

हिन्दी काव्य में कृष्णचरित का भावात्मक स्वरूप-विकास

(भागलपुर विश्वविद्यालय में पी-एच० डी० की उपाधि के निमित्त
स्वीकृत शोध-प्रबन्ध)

७

डॉ तपेक्षरनाथ प्रसाद

स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग
(भागलपुर विश्वविद्यालय)

हिन्दी प्रचारक संस्थान

व्यवस्था कृष्णचन्द्र बेरी एण्ड सन्स
पो० बॉक्स हिन्दी प्रचारक संस्थान
पिनाचमोहन, वाराणसी-१

प्रकाशक

विजय प्रकाश वेरी

हिंदी प्रचारक संस्थान

पो० ऑफिस हिंदी प्रचारक संस्थान

पो० बॉ० न० १०६

पिशाचमोचन, वाराणसी-१

मूल्य • पैंतीस रुपये मात्र

मुद्रक

अरुणोदय प्रेस,

ईश्वरगंजी (नईबस्ता)

वाराणसी

समर्पण

प्राच्य विद्या के महान् व्याख्याता

एव

हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान्

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी

के

कर-कमलों में

सादर

समर्पित

कृतज्ञता-ज्ञापन

प्रस्तुत शोध प्रबंध मेरे प्रायः १ वर्षों के अखण्ड स्वाध्याय का प्रतिफल है। इस विषय पर कार्य करने की प्रेरणा मुझे सवप्रथम आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी के 'सूर-साहित्य' के प्रथम निबन्ध की उन पक्तियों से मिली जिन्हें इस प्रबंध की 'अवतरणिका' में उद्धृत किया गया है। वही मंत्र बीज मेरे मन में विष्मयजनित जिज्ञासा के अनगिन प्रतानों के साथ संचित होकर इस विस्तृत ग्रन्थ में प्रतिफलित हुआ है। इस बीच आचार्य प्रवर के साथ हुई वार्ताओं में जो कई सूक्ष्म संकेत मिले, उनके लिए मैं उनका विर अनुगृहीत हूँ।

मैं सूर साहित्य के ममज्ञ विद्वान् डॉ० ब्रजे वर वर्मा, निदेशक, हिन्दी शोध संस्थान, आगरा का भी परम आभारी हूँ जिन्होंने प्रबंध की प्रतिज्ञा के स्थायीकरण और व्यावहारिक सतुलन सम्बन्धी भयेष्ट महायत्ना प्रदान की। इसी प्रसंग में डॉ० श्रीकृष्ण लाल (अब स्वर्गीय) रीडर हिन्दी विभाग, काशी विश्वविद्यालय, को अत्यन्त थकापूवक स्मरण करता हूँ जिन्होंने मेरे काशी-वास के दिनों में अपना बहुत समय देकर अनेकानेक शब्दों का समाधान किया। उनके साथ कई सलाहों में लेखक को जो स्नेह-मिश्रित सुझाव मिले, उन अनुग्रह को भुलाया नहीं जा सकता। काशी-वास के पुण्य अवसर पर विद्यावतार प० गोपीनाथ कविराज जी के दक्षान और विमर्श भी अविस्मरणीय हैं। अपनी रुग्णवस्था में भी उन्होंने जो संकेत दिये, वह उनकी विद्याव्यसनिता ही नहीं, सबसुलभता का प्रमाण है।

इसी सिलसिले में मैं भगवद विश्वविद्यालय के तत्कालीन हिन्दी विभागाध्यक्ष प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, प्रयाग विश्वविद्यालय के तब अध्यक्ष डॉ० रामकुमार वर्मा और बिहार राष्ट्रीय परिषद् के तत्कालीन सचालन डॉ० भुवनेश्वर मिश्र 'माधव' जी का भी समवेत रूप से अनुगृहीत हूँ जिन्होंने समय समय पर अपने अमूल्य भ्रमण दक्ष लेखक को भूल्यवान् सुझाव दिये।

अपनी शौर यात्रा के क्रम में अतः पुस्तकालय पटना के श्रीकृष्ण चतुर्थ जी तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, गीता प्रेम गोरखपुर और राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के पुस्तकाध्यक्ष का भी मैं आभार मानता हूँ जिन्होंने अपने सहायकों की पात आगत सहायियों की उपलब्धि करा कर मुझे भयेष्ट महायत्ना दी।

किंतु मैं सर्वाधिक वृत्तन हूँ अपने आचार्य निर्देशक और अध्यक्ष डॉ० श्री बीरेंद्र श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने आदि से अंत तक इस महान विषय में तल्लीन होकर अनुसंधान करने की सतत प्रेरणा दी। उनके पाण्डित्यपूर्ण निर्देशों और परामर्शों के बिना यह कार्य पूरा होना कदाचित् असंभव था। उन्हीं सेवन से प्रवाशन तक इस कार्य की अपना ही जान कर जो अमूल्य सुझाव व प्रावधानों के मूल्यवान् शब्द मुझे प्रदान किये, इनके लिए मैं उनका आजीवन ऋणी रहूँगा।

लेखक प्रो० श्री विजयद्र स्नातक (दिल्ली विश्वविद्यालय) व प्रो० विनय मोहन शर्मा जी (कुम्हनेत्र विश्वविद्यालय) जैसे यशस्वी विद्वानों का आभारी हूँ जिन्होंने अपनी सम्मति देकर इस ग्रन्थ की संवर्द्धना की है।

अन्त में, अपने अग्रज तुल्य डॉ० श्री त्रिभुवन सिंह (काशी विश्वविद्यालय) तथा श्रीकृष्ण चन्द्र बेरी जी (व्यवस्थापक, हिन्दी प्रचारक संस्थान काशी) के प्रति आभार प्रकट करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ जिनकी प्रेरणा व सहयोग के बिना इस ग्रन्थ का प्रालोकित होना कठिन था। अस्तु ।

भागलपुर
शरत्पूणिमा २०२७ }

तपेन्द्रनाथ प्रसाद

प्राक्थन

[डॉ० वीरेन्द्र श्रीवास्तव एम० ए० (द्वय), डि० लिट्०]

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग
भागलपुर विश्वविद्यालय

हिन्दी साहित्य के इतिहास में कृष्णाश्रित काव्यधारा निरंतर प्रवाहित होती रही है। विद्यापति की पदावली से लेकर घमवीर की फनुप्रिया तक वह अविच्छिन्न धारा जनमानस के अनेक घरातलों को आप्लावित करती रही है। कृष्ण के जीवत चरित में म्वत ही अनेक उपादानों का क्रमिक समावेश होता गया है। वैदिक साहित्य के बामुदेव कृष्ण महाभारत के कमयोगी कृष्ण और भागवत के गोपीवत्सल कृष्ण ने एक अपूर्व व्यक्तित्व का निर्माण किया था। आभीरों के बाल गोपाल ने इस 'गोपवेष विष्णु' के व्यक्तित्व में अपना भी योगदान दिया। हिन्दी साहित्य के आरम्भ होने से पूर्व ही कृष्ण के व्यक्तित्व का यह समन्वयात्मक रूप सङ्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के वाङ्मय के माध्यम से पूर्णता को प्राप्त कर चुका था। हिन्दी साहित्य के आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल ने अपने परिवेश के अनुकूल कृष्ण के उस रूप का माध्य में नियोजन किया। विद्यापति ने राम ती दरबार के अनुरूप कृष्ण को शृङ्गारदेव बनाकर चित्रित किया। उ होंने कीर्तिपताका में भर्जुन राय की शृङ्गारकेलि की 'हरिकेलि' बताया। व लिखत हैं—

ससाररत्न भृगुशविकाक्षी, रत्न च शृङ्गाररसो रसानाम्।

तच्छानुभूयाच्चिरमर्जुनेन्द्र, पुरानुभूत मधुसूदनेन॥

उनकी दृष्टि में राम ने कृष्ण का अवतार ही इसलिए लिया था कि वे सीता के विमोहदुःख की क्षतिपूर्ति कर सकें। उन्होंने कीर्तिपताका में विविध रमणियों (नायिकाओं) के समागम के आमोद प्रमोद पूरा प्रसंग का हृदयग्राही अन्वय दिया है। पदावली में वही शृङ्गारभूमि कृष्ण के चरित्र का आधार है। कालांतर में विद्यापति के इस शृङ्गारदेव का पूरा पल्लवन रीतिकाल में हुआ। सूर, तुलसी, मीराबाई, रसखान इत्यादि कवियों ने विभिन्न आचार्यों की ध्वन्याया में कृष्ण को भक्तिदेव बनाकर अपने रमस्निग्ध पदों की रचना की। कृष्ण वात्सल्य, सख्य, दास्य, माधुर्य और शांत भक्ति के आलम्बन बने। रीतिकाल में पूर्वनिर्देशा अनुसार कृष्ण शृङ्गारदेव ही रहे। आधुनिक काल में समाज की परिवर्तित विचारसरणि से प्रभावित होकर कृष्ण ने कुछ बौद्धिकता का आश्रय अवश्य लिया जसा कि हरिभूष

के प्रियप्रवास में है परन्तु प्रधानतः वे भावदेव ही बने रहे और अनुप्रिया उसकी चरम परिणति है । इस प्रकार लीलापुरुषोत्तम कृष्ण रति के—प्रेम के—सभी रूपों के उन्मुक्त आलम्बन हिन्दी साहित्य में बनते रहे हैं ।

हिन्दी काव्य में कृष्णचरित के इस सम्पूर्ण विकास के गम्भीर विश्लेषणात्मक अध्ययन की आवश्यकता थी । डॉ० तपस्वरनाथ प्रसाद ने उस आवश्यकता की पूर्ति 'हिन्दी काव्य में कृष्णचरित का भावात्मक स्वरूप' शीर्षक अपने शोधप्रबंध में की है । इसमें उनकी भावयित्री प्रतिभा का अच्चा निदर्शन है । उन्होंने कृष्ण सम्बन्धी उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का अच्युत तरह समाकलन किया है और ऐतिहासिक विवेचन के साथ तत्कालीन पद्धति में अपने विषय का प्रतिपादन किया है । हिन्दी काव्य में अर्बुत कृष्ण के स्वरूप को समग्रता से आत्मसात् करने के लिए यह प्रयत्न अभी तक सर्वोत्कृष्ट साधन है यह निर्विवाद कहा जा सकता है । आशा है हिन्दी के पाठक इस प्रबंध का खुले दिल से स्वागत करेंगे ।

अवतरणिका

भारतीय सस्कृति के उजाड़का मे राम और कृष्ण के नाम सर्वाधिक प्राज्ज्वल हैं। इन्होंने अपने गरिमामय एवं उदात्त चरित्र द्वारा भारतीय जन गण के भावों और विचारों को हिलकोर कर उसे एक नयी दिशा, नयी आस्था प्रदान की। परम्परा से विश्वासशील जनता ने हथारों बरों से इस माँहुमाशाली पूर्वपुरुषों का मुक्त कंठ से यशोगान किया है। अपने प्रतापी पूर्वजों के आदर्श कृत्यों का कीर्तन ही इस आस्थाशील परम्परा की नैसर्गिक शृङ्खला ही रही, जिसने उत्तरोत्तर तौकिक वृत्त के स्थान पर अलौकिक चरित्र को आसफूत किया। फलतः मानवत्व में देवत्व की उदबुद्धि हुई। और, लोकचित्त ने अपनी कल्पना और पूज्यबुद्धि के अतिरेक से राम-कृष्ण के नाम रूपात्मक अस्तित्व का ईश्वरीय ऐश्वर्य और आनन्द में रूपांतरित कर लिया। क्षीरमिधु में निवास करने वाले देवाधिदेव विष्णु भारतीय मनीषा की वैभवशालिनी चरित्र-रूपना के ही पुञ्जीभूत प्रतीक हैं। हमारी श्रद्धा और कल्पना की इसी पीठिका पर राम-कृष्ण के अवतरण की सायकता को समझा जा सकता है।

इसके अनुसार, राम त्रेतायुग की धम-वेदना की उत्पत्ति हैं। जि होने भक्तिस्वरूपा वीरगत्या की बदला से अपने चतुर्भुज स्वरूप को तज कर मानवीय लीलाओं में अपना स्वरूप प्राकट्य किया। उसी प्रकार कृष्ण भी द्वापर युग के भक्तों की प्रेम-वेदना से वशीभूत हो कमलागृह तज कर मथुरा के कारागृह में प्रकट हुए और अपनी लीला का व्यापक प्रसार कर ब्रजमण्डल, मथुरा, द्वारका सभी की एक अद्भुत आनन्द लोक में परिणत कर दिया। विष्णुओं का गोलोक इसी कल्पना का सुमधुर रूप है।

सामासिक सस्कृति के इस देश में, जहाँ की जनता करोड़ों देवी देवताओं को जानती और मानती थी, उन समस्त प्राचीन देवताओं के स्थान पर विष्णु के उक्त दो अवतार—राम और कृष्ण लोक में प्रतिष्ठित और आराध्य बन गये। राम यदि मर्यादापुरुषोत्तम हैं तो कृष्ण लीलापुरुषोत्तम। अपनी लीला रजनकारिणी वृत्ति के ही कारण श्रीकृष्ण सर्वाधिक जनप्रिय और लोक भावना के मन्त्रिकट हैं।

श्रीकृष्णचन्द्र को पूर्णवितार कहा गया है। उनमें समस्त कलाओं का पूर्णरूपेण विकास हुआ है। उनका बचपन गोप-जीवन में असाधारण प्रेम, उमंग और उल्लास का स्मारक है तो उनका यौवन गोपी-कृष्ण शृङ्गार लीलाओं का मर्म सन्निधान। उसी प्रकार उनकी प्रौढावस्था यादव कुल में अलौकिक शक्ति, कुशाग्र बुद्धि और नेतृत्व-समता का द्योतक है। यदि सोच जायुय से उन्होंने सकटापन्न पाण्डवों का मार्ग निर्देश किया तो अलौकिक प्रतिभा से अर्जुन की रण-स्थल में ही गीता का तेजस्वी मंत्र दिया। यदि वह द्वारकाधीश-रूप में अनन्त ऐश्वर्यों के भोक्ता और असंख्य रानियों के पतिदेव रहे तो साथ ही स्थितप्रज्ञ योगी भी। इस प्रकार, कृष्ण प्रेमी और वीर बानक हैं, कला-बोवित और

सत्तास्त्रविद् युक्त हैं। योद्धा और नेता सामान्य हैं, राजनीतिज्ञ और राजनिक यागी हैं—
सब एक साथ हैं और सब में महान् हैं ।

यही कारण है कि उनके सम्बन्ध में सर्वाधिक विवाद भी उठ सके हुए हैं । अधिकांश हिन्दुओं की धारणा के अनुसार कृष्ण भगवान् विष्णु का भाई—और पूरा भगवान् हैं । किन्तु, विद्वान् इन तथ्य को कृष्णविषयक तथ्य ज्ञान की दृष्टि नहीं मानते । इन सम्बन्ध में अनेक पण्डित (जिनमें प्रो० बिट्टरनिहल, भण्डारकर आदि प्रमुख हैं) तत्-माध्यम से ऐतिहासिक कृष्ण के सम्बन्ध में विचिन्तना करते हुए इन विषय पर पहुँचते हैं कि वस्तुतः कृष्ण नाम के तीन विभिन्न महापुरुष हुए —

(१) वैदिक ऋषि कृष्ण

(२) गीताभाषक कृष्ण

और, (३) गोपीजनवल्लभ कृष्ण

कुछ बुद्धिवादी (श्री टी० पी० सिंह—'हिन्दू धार्मिक कथाओं के भौतिक अर्थ' के लेखक) कृष्ण के ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर संदेह किन्तु 'कृष्ण सीता का भौतिक अर्थ' का आग्रह रखते हैं । और कुछ ऐसे भी विद्वान् हैं जिन्होंने कृष्ण के ऐतिहासिक व्यक्तित्व और पौराणिक चरित्र की श्रद्धालुबद्ध गवेषणा में अपनी प्रतिभा और धर्म का अधिकारी समर्पित किया है । श्री एस० एन० ताडपत्रीकर की गवेषणात्मक पुस्तक 'द कृष्ण प्रोब्लेम' इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है । कुछ विद्वान् कृष्ण की दो पुरुष कुछ ईश्वर और मनुष्य के बीच की कोई शक्ति और कुछ उन्हें भद्रऐतिहासिक भद्रपौराणिक रहस्यमय मानते हैं जो अब तक पूरित बोधगम्य नहीं हो सके । इस मत के समर्थकों में 'द कृष्ण' के लेखक प्रो० श्री क्षेत्रसाल साहा आते हैं । और अधिकांश व्यक्ति उन्हें एक ऐसे मनमौजी निष्काम पुरुष के रूप में देखते हैं जिसका जीवनोद्देश्य इस जगत को एक विशाल श्रीका भूमि के रूप में अंगीकार करता है ।

ऐतिहासिक व्यक्तित्व के अतिरिक्त बाल और विश्वरूप कृष्ण का एक पौराणिक स्वरूप भी है जो अपने कल्पनाप्रवण रूप में काव्यत्व के सन्निबद्ध है । इस पौराणिक स्वरूप के एक पक्ष बाल कृष्ण के सम्बन्ध में वैदिक धर्मग्रन्थ केनेडी, भण्डारकर आदि विद्वानों की यह मान्यता रही कि यह ईश्वरसीमा की कथा का भारतीय रूपांतरण है । आध्यात्मिक प्रभाव द्विवेदी जी ने इस धारणा का उचित निराकरण अपने 'सूर साहित्य' के अति गवेषणात्मक प्रथम निबन्ध में बहुत पहले कर दिया था ।

उपयुक्त विवरण से यह सिद्ध है कि इतिहास पुराण आदि के विभिन्न स्रोतों में विकीर्ण कृष्ण-चरित्र से सम्बद्ध आस्थान इतने बहुवर्णी हैं कि इस विषय के नवीन अनुसंधानों को एक बार पुनः सम्मोचनपूर्वक सोच विचार करने को प्रेरित कर देते ।

वस्तुतः भारतीय वाङ्मय के प्राचीन और अतिविस्तृत पट पर चाहे वह वैदिक हो या ओपनिषदिक, पौराणिक हो या लौकिक-कृष्ण की तरह गतिशील, बहुवर्णी, रमणीय और आध्यात्मिकता सम्पन्न चरित्र कोई दूसरा नहीं दिखाई देता । कृष्ण के व्यक्तित्व में अतिलब्ध आकाश की संचालिका शक्ति है तो पूरा निस्संगता भी । क्रियाशीलता है तो शांत निर्वि

वारिता भी। वह एक माय ही सामाजिक जीवन के सर्वांगीण भोक्ता और आध्यात्मिक मूल्यों के स्रष्टा था हैं। अपनी इन उपलब्धियों में कृष्ण जहाँ ऐतिहासिक व्यक्तित्व में अद्वितीय हैं, पौराणिक चरित्र में अग्रतिष्ठ हैं, वही रूपकात्मक एवं रहस्यात्मक साहित्य में वर्णित नायकों में अतुलनीय हैं। उक्त चारित्रिक वैचित्र्य भी काव्य में उनकी व्यापकता का एक कारण है, जिसकी विद्वाना के एक वग ने सस्तुति की है। किन्तु उसमें भी अधिक महत्वपूर्ण एक और तथ्य है। और, वह है कृष्णावतार का प्रयोजन।

पौराणिक ग्रंथों के अनुशीलन से कृष्णावतार के दो रूप दृष्टिगत होते हैं। इनमें पहला बौद्धिक और दूसरा भावात्मक है। कृष्ण का धर्म स्थापक रूप बौद्धिक प्रयोजन की मिट्टि है किन्तु उनका लोकरजनकारी आनन्दवादी रूप भावात्मक प्रयोजन की परिणति है। उत्तरवर्ती युगों में यही भावात्मक प्रयोजन साधना और साहित्य में प्रतिफलित हुआ है।

हिन्दी काव्य की सुदीर्घ परम्परा में कृष्णावतार के इसी आनन्दवादी पक्ष का सर्वाधिक विनिमोग हुआ है। आदि काल से लेकर धर्मशास्त्रिक काल तक के भावसाधक कवियों ने कृष्ण के उत्तरवर्ती पौराणिक स्वरूप के आश्रय से—जिसमें कवियों की कल्पना और भावुकता को छेड़ने की नैसर्गिक स्फूर्ति है—जनबाणी का भूझार किया। कृष्ण का यही आनन्दवादी अवतार-स्वरूप सगुण भक्ति साधना का मूल उपजीव्य है। इसी कारण लेखक ने निर्गुण, सम्प्रदायी (हरिदासी, निरजनी, सिक्ख भयवा राधा स्वामी सम्प्रदाय) में वर्णित निरञ्जन और निराकार कृष्ण का उल्लेख नहीं किया है। उनका यह निर्गुण और अगम्य रूप पौराणिक कृष्ण के भावात्मक स्वरूप के कथमपि अनुरूप नहीं।

कृष्ण काव्य परम्परा के समानांतर राम काव्य परम्परा के प्राणोधार राम कृष्ण के प्रतिस्पर्धी चरित्र है। किन्तु, इनके स्वरूप और प्रयोजन में मौलिक अंतर है।

वैष्णवभक्ति भाव प्रवण, प्रवृत्तिमूलक और आनन्दविधायक है। अतः इसके आश्रय में पल्लवित होने वाले भक्तिवाक्य में भी भावों की विशद व्यञ्जना का व्यापक क्षेत्र है। इन भावों के अभिव्यक्तिभूत राम में शक्ति और शील का तथा कृष्ण में सौन्दर्य का चरम विकास हुआ है। राम मूलतः दायि भाव के और कृष्ण सरय, वात्सल्य तथा मधुर भाव के प्रेरक हैं। भक्ति-काव्य के भीतर दत्तिभाव का सर्वांगीण परिपाक तो कृष्णचरित में ही स्पष्टित हुआ। यही कारण है कि हिन्दी में जहाँ राम और कृष्ण भावना को लेकर काव्य प्रणयन हुआ एक और 'राम चरित मानस' का साथ सरोवर, सहस्रयात्रा से दूसरी ओर कृष्णचरित का 'सागर ही उमड़ पड़ा। 'मानस' में रामचरित सगम के तटों में सथत रहा किन्तु इसके प्रतिद्वन्द्व कृष्णचरित ने अपनी निवच भावाकुसुता से काव्यत्व की कगारों को तोड़कर उसे लीलाचल सागर की महिमा प्रदान की।

इसके अतिरिक्त, रामभक्ति के उद्बोधक आचार्य मुख्यतः रामानुज और रामानन्द ही हुए। किन्तु कृष्णभक्ति धारा में निम्बाक, विष्णुस्वामी, मध्व, वल्लभ, चैतन्य आदि कई भाव साधक भक्त हुए। इसीलिये, रामचरित की पुनीत गाथा के एक दो पुञ्जीभूत प्रबन्धों के अतिरिक्त कृष्णचरित की जो सगीत धारा हिन्दी में फूटी उसमें विद्यापति और मीरा,

और और रसज्ञान, धनानन्द और भारतेन्दु आदि द्वय के रमणित्व ब्रह्मिया और आधुनिक युग में गुप्त और भारती की भावुकतापूर्ण कृतियों की सहारियाँ उठती रही हैं।

इन कवियों के भाव देव कृष्ण ही प्रस्तुत शोध प्रबंध के प्रतिपाद्य हैं।

हिन्दी के मूढ़ य आलोचक आचार्य रामचन्द्रमुनि ने कृष्णचरित का—महाभारत की प्रवेक्षा श्रीमद्भगवत के आश्रय में बनपने के कारण स्वभावतः रणक, और पातक में होकर मात्र 'रजक' होने के उपलक्ष्य में—सर्वशेष ऐवार्तिव और सावरास्य माना है। यद्यपि उन्होंने कृष्ण के लोक रजक स्वरूप पर मुग्ध हाँकर लिखा है—'कृष्ण के लिये मधुर रूप का सेवन के भक्त बलि चले हैं वह हास विलास की तरंगा से परिपूर्ण भाव सौन्दर्य का समुद्र है। उस साधनोपमेयमालम्बन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेमलोक में पूना पूना पिरता है।—(हि० सा० ६० पृ० १६४) परन्तु उन्होंने अपने 'महाकवि मूरदाग शोधक प्रबंध' के अंत में मूर की 'अतः प्रकृति की छानबीन करते हुए जो व्यय किया है उसका छाँटे मूर के भाव देव कृष्ण पर पड़े बिना कैसे रह सकते थे। उनके अनुगार—'मूर की प्रकृति कुछ श्रीकृष्ण की। उह कुछ खेल तमासे का भी शौक था। झीला पुरषोत्तम के उपासक कवि में यह विशेषता होनी ही चाहिए।' यह लोकरजक कृष्णचरित पर लोक-संग्रह-वृत्ति के आलोचक का अभिमत है। किन्तु यही यह ध्यातव्य है कि सौन्दर्य के अतिरिक्त उपास्य के अमाय गुण उपासक के लिये अनुकरणीय भले ही बन जायें, रमणीय नहीं बन सकते। रमणीयता तो केवल मनवद्य सौन्दर्य में ही होती है। अतः भगवदन्वय में परम सौन्दर्य ही सर्वोपरि भाग्य है। इस सौन्दर्य की रमणीयता और भावप्रवणता के कारण कृष्णचरित प्रारम्भ से ही हिन्दी कवियों का आश्रय करता रहा है। कृष्ण की भाव और किशोर लीलाओं ने कवियों में मानवीय बोधक वृत्तियों और रजनकारिणी रागात्मक अनुभूतियों को उद्बलित किया। परिणामतः कृष्ण काव्य इतिवृत्तात्मक न बनकर शत शत भावधारामा में प्रवाहित हो उठा। अतः शुक्ल जी की उक्त मायताएँ अपने ही सन्धारों से आवृत हैं। शुक्ल जी के पूर्ववर्ती इतिहासकारों में डॉ० प्रियसन पाश्चात्य प्रभाव से ग्रस्त हैं। हाँ, मिथवंधुओं ने अवश्य ही कृष्णचरित की परम्परा पर स्वतन्त्र रूप से विचार किया। शुक्ल जी की पुत्र गभीर दृष्टि कृष्णचरित के सरस पहलुओं में विशेष नहीं रमी। इनके उपरान्त डॉ० रामकुमार वर्मा ने अपने 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' में अत्यन्त सहृदयतापूर्वक कृष्ण के इन भावात्मक स्वरूप का अमर्यद अनुशीलन प्रस्तुत किया। आभीरी के आराध्य 'वनदेव' की आदिम कल्पना पर आश्रय कृष्ण का विकास उनके इसी अध्ययन का परिणाम है।

हिन्दी आलोचना में सबप्रथम आचार्य हजारी प्र० द्विवेदी ने अपने 'मूरसाहित्य' के प्रारम्भिक और अन्तिम निबंधों में अत्यन्त विदग्धतापूर्वक कृष्णचरित के भावात्मक स्वरूप पर प्रकाश निक्षेप किया। यह पुस्तक कृष्ण विषयक प्रायः समस्त प्राप्त साहित्यिकों के गभीर मन्थन का परिणाम है। निस्सन्देह, उनमें से सुशिक्षित निष्कप-वाचक ही प्रस्तुत प्रबंध के आधार-स्तम्भ हैं—कृष्ण का वर्तमान रूप नाना वैदिक धार्मिक, भाव भूनाय धारामो के मिश्रण से बना है। शताब्दियों की उत्तल फेर के बाद प्रेम, पाग, वात्सल्य, क्षास्य आदि

विविध भावों के मधुर आलम्बन पूर्ण ब्रह्म श्रीकृष्ण रचित हुए । ब्रजभाषा काव्य के प्रारम्भ काल में राधा और कृष्ण इतिहास या तत्त्ववाद की चीज नहीं रह गये थे । वे सम्पूर्णतः भावचरित की चीज हो गये थे । भक्ति, प्रेम और माधुर्य की नाना सम्प्रदायों से विचित्र यह युगलमूर्ति ईश्वर का रूप तो थी पर उस ईश्वर में वैदिक देवताओं का सभ्रम नहीं था, ग्रीक अपोलो की भाँति नहीं थी, इस्तामी खुदा की तटस्थता नहीं थी, दाशनिक् ईश्वर की भद्रभुतता तो एकदम नहीं थी, या एक सहज, सरल, धरेलू मन्वन्ध । भागवत सम्प्रदाय के देवदेव देवकी-पुत्र वासुदेव कृष्ण इसके उपास्य ग्रन्थ थे और भाभीरो में बालक देवता इसके प्रेय रूप थे । इन दोनों रूपों में आरोपित सहजवाद, तत्त्ववाद और बौद्ध विनय (डिस्सीप्लीन) ने एक ही पूव जननुभूत, भजात भाव देव की सृष्टि की जो ब्रजभाषा काव्य का उपास्य हुआ — (सू० सा०, पृ० २१)

उनकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक 'मध्यकालीन धर्म-साधना के अन्तिम कुछ निबन्ध इस भाषा धारा के सम्पूर्णक हैं ।

तदन्तर, विन परिहृतो के सूर सम्प्रदाय ग्रन्थों में छिटफुट रूप से कृष्ण भावना का विकास देखा जा सकता है । इस दिशा में डॉ० शंजेश्वर वर्मा के 'सूरदास', डॉ० भुशौराम शर्मा के 'भारतीय साधना और सूर-साहित्य', आचार्य नन्दलाल बाजपेयी के 'महाकवि सूरदास', डॉ० हरवण लाल शर्मा के 'सूर और उनका साहित्य' आदि ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं । इन कृतियों में जहाँ भावात्मक कृष्ण का सूर तक प्रासंगिक निदर्शन हुआ है वही एक ऐसा भी अप्रकाशित शोध प्रबन्ध है ('सूर का शृङ्गार वरुण-डॉ० रमाशंकर तिवारी) जिसमें कृष्ण के भावात्मक स्वरूप विकास सम्बन्धी धाराभा का सहज तथा सूरदास के कृष्ण में 'सहृदयता का अभाव' प्रदर्शित किया गया है । अतः मात्र लौकिक शृङ्गार की भावना से प्रवृत्त सूर-काव्य के इस अध्ययन में प्रस्तुत विषय की विशेष सामग्री बूझना व्यर्थ है ।

ग्रन्थ अन्तिमम्प्रदायगत शोधों में डॉ० दीनदयालु गुप्त के 'घटुछाप और वल्लभ सम्प्रदाय', डॉ० विजयेन्द्र स्नातक के 'राधावल्लभ-सम्प्रदाय सिद्धा ॥ और साहित्य' तथा सामान्यतः अवतारवाद पर डॉ० कपिलदेव पाण्डेय के 'मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद' आदि ग्रन्थों में प्रसंगवत् एतद्विषयक महत्वपूर्ण उल्लेख हुए मिलते हैं । इन समस्त सामग्रियों का यथाप्रसंग उपयोग किया गया है ।

सुलतारमन शोध ग्रन्थों में डॉ० जगदीश गुप्त के 'मुजराती और ब्रजभाषा कृष्ण काव्य तथा डा० मलिक मुहम्मद के 'तमिन प्रबन्ध' धारा हिंदी कृष्ण-काव्य में भी कृष्ण के भावात्मक स्वरूप से सम्बद्ध सामग्री इतस्तत् विकीर्ण मिलती है । इसमें डा० गुप्त का अनुशोलन कृष्णलीला के क्रमबद्ध अध्ययन पर आधारित होने के कारण भाव-समृद्ध और मननीय है । किन्तु, प्रासंगिक होने के कारण इन समस्त गवेषणाओं में भावात्मक कृष्ण की सुनिश्चित रूपरेखा सम्पूर्ण काव्य परिवेश में नहीं उभर सकी है । विकीर्ण सामग्रियों की दृष्टि से 'बन्याण का 'श्रीकृष्ण' तथा पोद्दार अभिन-इन-ग्रन्थ' के एतद्विषयक निबन्ध दृश्य हैं ।

निराशा तो तब होती है जब कृष्ण की सीला सहचरी राधा की भाव धारा में प्रमविकास में दत्तचित्त विद्वान् भी (डॉ० शशिभूषण दास गुप्ता—'श्रीराधा का द्रम विवास') प्रणयदेवता कृष्ण की उमेषा कर जाते । धनवा कुछ विद्वान् (प० बलदेव उपाध्याय—'भारतीय धार्मिक म श्रीराधा) उनका सतही सकेत कर राधा भाव की मजुलता में प्रदर्शन में तल्लीन हो जाते हैं । कृष्ण ने बिना राधा का कल्पना ही कैसे हो सकती ? कृष्ण तो उनके अंतर में सूत्र की भाँति रमे हुए हैं । अतः राधा भाव में अनुसंधान में प्रवृत्त इन पारंगत विद्वानों द्वारा जहाँ कृष्ण भावना में उमीलन की अपार सम्भावना थी, वही यह काय अदृष्ट रह गया ।

एक भावात्मक कृष्ण ही वह चिरन्तन प्रेरणा-स्रोत है जिससे माधुनिक भारतीय भाषा और साहित्य ही नहीं, बल्कि समस्त सलित बलाओं मुकुलित और प्राणवन्त हुई हैं । विशुद्ध काव्य और कला दृष्टि से प्रखीत एक अग्रज विद्वान्—डब्लू० जी० भास्कर की अवस्थापित पुस्तक—'द ल न ऑफ कृष्ण' इस विषय की स्वतंत्र और सुन्दर अभिव्यक्ति है । वितना प्रसन्न होता कि लेखक कृष्ण भावना के प्रतिफलन को विमर्शक तब ही सीमित न करके अत्यन्त सलित बलाओं में भी प्रदर्शित करता ।

अतः भावश्यकता थी सम्पूर्ण हिन्दी कृष्ण काव्य के अनुशीलन द्वारा कृष्ण के पूर्ण भावात्मक स्वरूप के अनुसंधान और विवेचन को । प्रस्तुत शोध प्रबंध—'हिन्दी काव्य में कृष्णचरित का भावात्मक स्वरूप विकास' हिन्दी में इसी अभाव की पूर्ति का प्रयास है ।

प्रस्तुत प्रबंध का मूल प्रतिपाद्य 'कृष्णचरित', तथापि उसका भावात्मक स्वरूप तथा अध्ययन क्षेत्र सम्पूर्ण 'हिन्दी काव्य' है । यहाँ काव्य की निरंतर प्रवहमान अतः प्रवृत्ति के रूप में कृष्ण भावना का निदर्शन हुआ है । अतः प्रतिपाद्य का अंतिम पद 'विकास कृष्ण विषयक काव्य शोध के इसी नरतय का द्योतक है ।

प्रारम्भ से ही कृष्ण चरित के अन्तर्गत २ स्पष्ट स्वरूप परिलक्षित होते हैं—(१) शैक्षिक और (२) भावात्मक । यहाँ भावात्मक स्वरूप का निदर्शन ही प्रतीक है ।

प्रथम अध्याय में 'कृष्ण तत्व का विकास' प्रदर्शित किया गया है । इसके अन्तर्गत कृष्ण के भावविर्भाव के सम्बन्ध में वैदिक ग्रन्थों का अनुशीलन कर उनके प्राचीन अस्तित्व की गवेषणा की गयी है । वैदिक में श्री तथा छादोभ्यादि उपनिषदों में कृष्ण मूलतः दो रूपों में मिलते हैं—(१) ऋषि कृष्ण और (२) साम त कृष्ण ।

द्वितीय अध्याय में यशस्वी कृष्ण के स्वरूप में अत्यन्त दक्षताओं का स्वरूप-सङ्ग्रह प्रदर्शित किया गया है । इन्द्र, विष्णु, नारायण, वासुदेव और गोपाल कृष्ण आदि ऐसे ही देवता हैं जिनका काल क्रम से कृष्ण स्वरूप में माहात्म्य प्रत्येक होता गया । इन्होंने अपने आत्मदान से कृष्णचरित को महिमाशाली बनाया । 'वासुदेव कृष्ण'—यह इसी सन्मिश्रण का द्योतक है ।

महाभारत-काल = इस शोध भावना का पूर्ण परिपक्व हो गया है । द्वितीय अध्याय में महाभारत, गीतादि की सामग्रियों का पुनर्परीक्षण किया गया है । और इनसे कुछ ऐसे विचित्र प्रमाण भी सन्निहित किए गये हैं जिनकी पीठिका पर पौराणिक युग में कमनीय

कृष्ण की भावात्मक स्वरूप-रूपना समभव हो सकी है। उनका भी एक मनोवैज्ञानिक लक्ष्य है। अतः उन गामधियों को मात्र प्रणेय कह कर ठुकराया नहीं जा सकता।

तृतीय अध्याय में पुरुषोत्तम कृष्ण के चरित्र में प्रकृति-तत्त्व के योगदान पर विचार किया गया है। इसके अन्तर्गत वेदांत की ब्रह्म माया, साध्य की पुरुष प्रकृति और तत्र की शिव शक्ति से लेकर वैष्णवामयो को विष्णु लक्ष्मी आदि युगलमूर्तियों तक पर विचार किया गया है। सांख्य और तंत्र के युग्मवाद का वैष्णवागमों पर जो प्रभाव पड़ा उसके परिणाम-स्वरूप युगलवाद की धारणा विष्णु-लक्ष्मी से होती हुई सीता राम और राधा कृष्ण तक में प्रसारित हो उठी है। इन प्रभावों के साथ ही लोक भावना के समीपस्थ होने के कारण रविमणी-कृष्ण पर लोक जीवन के भर-भारी दाम्पत्य भाव ने भी अपना नैसर्गिक योगदान किया है। उत्तरवर्ती युगों में कवि-कल्पना के आश्रय में जब रमणीमोहन कृष्ण का शृङ्गारिक स्वरूप पल्लवित हुआ तो उसकी प्रगल्भता प्रदर्शित करने के लिए रविमणी के स्थान पर एक सीता सहचरी की कल्पना हुई। बाद में यही लीला-सहचरी राधा नाम से रविमणी की स्थानापन्न बन कर घम-दंश के साथ-साथ उत्तरवर्ती पुराण और काव्या में भी प्रतिष्ठित हो चली।

चतुर्थ अध्याय में पौराणिक कृष्ण के चरित्र पर विचार किया गया है। हिन्दी काव्य में कृष्ण सीता का जो विस्तृत प्रतिफलन हुआ है उनके मूल में हरिवंश, विष्णु, भागवतादि पुराणों का अत्यंत शक्तिशाली योगदान रहा है। इनमें श्रीमद्भागवत का प्रभाव सर्वाधिक माय है। मूर आदि कृष्ण का म के मूढय कवियों ने श्रीमद्भागवत को आधार-ग्रन्थ बनाकर ही अपने सूरसागर के तथाकथित सवा लाख सीता संगीत माधुयभ्यां पद गाये थे। इनमें गोपी-कृष्ण का रूप सर्वाधिक भास्वर है। किन्तु राधाभाव को लेकर ये कवि भागवतेश्वर स्रोतों के भी अनुगृहीत हैं। इनमें उत्तरवर्ती पुराण पद्य और ब्रह्मवैवर्त का नामोल्लेख किया जा सकता है। इनमें गापी भाव धीरे धीरे राधा भाव में केन्द्रित होता गया है। यहाँ कृष्ण राधा-कृष्ण हैं। मोटे तौर पर इन पुराणों के प्रभाव क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। श्रीमद्भागवत मध्यदेशीय कृष्ण भक्ति-धारा का केन्द्रीय शक्ति स्रोत है, किन्तु, पद्य, ब्रह्मवैवर्त आदि पुराणों का रचना केन्द्र और प्रभाव क्षेत्र मुख्यतः भारत का पूर्वी अंचल है। पूर्वी प्रदेश में हुए जयदेव, बिद्यापति आदि रसनिष्ठ कवियों के राधा कृष्ण सम्बन्धी शृङ्गारिक दृष्टिकोण को इससे अलीमांति परखा जा सकता है। पुराणों के कृष्ण चरित्र में दशन की दीप्ति, भक्ति की महिमा और भावना की मधुरिमा है। उत्तरोत्तर उत्तरपक्ष और भी सबलित हो गया है। कृष्ण की अवतार लीला पौराणिक युग की ही उपलब्धि है। इसी प्रसंग में दक्षिण देशीय तमिल प्रबंधों की कृष्ण लीला और श्रीमद्भागवत की कृष्ण लीला की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की गयी है जो अपने निष्कर्षों की दृष्टि से एक नवीन और मौलिक अध्ययन है।

पंचम अध्याय में इसी अवतारवाद की पृष्ठभूमि पर कृष्ण के विभिन्न अवतार स्वरूपों का दिग्दर्शन कराया गया है। भागवत में अवतारवाद के ३ वग हैं।

(१) पुरुषावतार (२) गुणावतार और, (३) लीलावतार।

अंतिम लीलावतार के दो भेद हैं—(क) स्वरूपावतार और (ख) भावेशावतार । इनमें प्रथम स्वरूपावतार के २ अंग हैं —

(अ) अशावतार

और (आ) पूर्णावतार

इस स्वरूपावतार के अन्तर्गत ही परब्रह्म कृष्ण पूर्णावतार माने गये हैं । उत्तर युग में गोपीय वैष्णवों ने भी कृष्णावतार के सम्बन्ध में प्रथम स्वरूप-कल्पना की है । आचार्य रूपगोस्वामी के अनुसार (उज्ज्वल नीलमणि) कृष्ण के ३ रूप हैं ।

(१) स्वयं रूप

(२) लक्ष्मीरूप

और, (३) भावेश रूप

प्रथम 'स्वयं रूप' के अन्तर्गत ही 'प्रकाश रूप' की कल्पना की गयी है जिसके—'मुख्य प्रकाश और 'गौण प्रकाश' इन दो वर्गों में 'मुख्य प्रकाश' के अन्तर्गत कृष्ण की रासादि लीलाओं का नविधान हुआ है ।

यहाँ कृष्ण मथुरा में पूरा, द्वारका में पूरातर और अजमरदल में पूरातम माने गये हैं । इस वैशिष्ट्यमूलक विभाजन के पीछे ध्यान देने पर यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता कि भावार्थक कृष्ण की गोपीलीला या रमणीयक कृष्ण की शृङ्गार लीला ही इस वर्गीकरण का आधार है । अवतारवाद का पथवसान कृष्ण के रसात्मक स्वरूप में हो गया है ।

हिन्दी के कवियों ने इनके दार्शनिक पदों के स्थान पर अधिकांश में 'राधा कृष्ण लीला, राधा कृष्णयुगलभाव या राधा-कृष्ण के रसेश्वर रूप का नविशेष चित्रण किया है । पद्य अध्याय में शृङ्गारी मुक्तक गीतों के प्राणधार कृष्ण का विवेचन है । यह विमुक्त जन गीतों के आश्रय में बनने वाली काव्य धारा है जिसमें भक्ति की आधुनिकता के स्थापन पर शृङ्गार की ऐहिक परम्परा का काव्य विकास प्रतिष्ठित हुआ है । कृष्ण यहाँ अपने विमुक्त भावार्थक स्वरूप में विराजमान हैं । देयभावा काव्य के आश्रय में बननेवाला यह रूप अपने भावस्वरूप में हास की गाथासतसई में उपस्थित है । यही परम्परा संस्कृत के मुक्तकों और अपभ्रंश के दोहों से हाती हुई पूर्वी प्रदेश के जयदेव, विद्यापति आदि वीथूय कवी कवियों की रचनाओं में निहित हुई है । यह रासावली न होकर रमावली है । शरदरास ने स्थान पर वसन्त राम, स्वकीया के स्थान पर परकीया प्रेम कृष्णचरित के बाल, किन्नोर यौवनादि विविध पदों के स्थान पर यौवन-लीला भक्ति के स्थान पर शृङ्गार भाव आदि इन परम्परा की विशेषताये हैं । इनके साथ ही लीलापुरुषोत्तम कृष्ण के स्थान पर यहाँ शृङ्गाररूप प्रतिष्ठित हैं । इस शृङ्गार भावना का उत्तरवर्ती रीतियुग के कृष्ण पर भी दूरवर्ती प्रभाव पड़ा ।

यद्यपि अध्याय में दण्डि देवीय वैष्णव भक्तिवाद का विवेचन किया गया है । इसमें पहले दण्डि देव में प्राचीन कास से ही पायी जाने वाली नृपिन्द-वन्दन की प्रथम कथा का अनुपादान पर राधा-कृष्ण भावना के विकास में इनका योगदान का उल्लेख किया गया है । निरूपित आधुनिक कृष्ण का मधुर स्वरूप के निर्माण में दण्डि कृष्ण अर्थात्

‘कानन’ का प्रतिनिधि योग रहा है। चाहे राधा-भाव में नृसिंह के योगदान पर पूर्ववर्ती विद्वान् गदियर रहे हो किन्तु कृष्ण के सम्बन्ध में यह द्विविधा नहीं है। अतः राधा कृष्ण के स्वरूप विवाह में तमिल मस्तिष्क का अनुक्रम योग है।

उसी प्रसङ्ग में आत्मार भक्तों की वात्सल्य और माधुर्य भक्ति का हिन्दी काव्य पर भागवत के माध्यम से—जो सम्भावित प्रभाव पड़ सकता है, उगवा खेत भा म्पास्थापन किया गया है। इस दृष्टि से आण्डाल और मीरा की माधुर्यभक्ति तथा विष्णु वित्त और सूरदास की वात्सल्य भक्ति का तुलनात्मक महत्व है।

अतः प्रस्तुत सख्य वैष्णव आचार्यों के भक्ति मिथ्याता से सम्बद्ध है। ब्रह्म के निर्गुण और निराकार रूप के स्थान पर परब्रह्म परमेश्वर के सगुण और गायार रूप की कल्पना बुद्धिवाद पर भक्ति-भावना की ही विजय है। मध्य के द्वैतवाद, निम्बाक के द्वैताद्वैतवाद, विष्णुस्वामी और बल्लभाचार्य के गुदाद्वैतवाद तथा चैतन्य के भक्तिरूप भेदाभेदवाद आदि भक्ति मिथ्याता में सीतापुरुषोत्तम कृष्ण के भावात्मक स्वरूप की स्पष्टता की मिलती है। शङ्कर ने जगत की माया का रूप देकर उगवा खेतण किया था। प्रतिक्रिया स्वरूप इन आचार्यों के भक्ति मिथ्याता में माया का पोषण किया गया। माया कृष्ण सीता की प्रेरक शक्ति के रूप में नियुक्त हुई। ऐसे ही अन्य सीतापादार्थों की भी दार्शनिक अनुसंगति मिलाई गयी।

हिन्दी कृष्ण भक्तिकाव्य पर इन वैष्णव मिथ्याताओं की पूरी छाप है। ये कवि किमी-न किसी सम्प्रदाय की छत्रछाया में अवश्य हैं। तथा, इन्होंने अपने अद्वेय आचार्यों द्वारा प्रतिपादित कृष्ण-सीता के समस्त उपादानों का काव्य में सुन्दर विनियोग किया है।

अष्टम अध्याय में ‘हिन्दी भक्ति-सम्प्रदाय और भावदेव कृष्ण का विवेचन है। भक्ति काल का साहित्य धार्मिक आन्दोलन की प्रेरणा से ही पुनरुज्जीवित हुआ। इन आन्दोलन के पश्चिम में भागवत और पूर में ब्रह्मवेचन के दो सबाह्य सूत्र हैं जिन्होंने दक्षिण के वैष्णव आन्दोलन का उत्तरावध के भक्ति आन्दोलन से जोड़ दिया है। अतः इन भक्त कविता की रचनाओं में भावात्मक कृष्ण का बिस्लेषण करने के लिये इन पुष्ट-भूमि की स्वीकार किया गया है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित निम्बाक-सम्प्रदाय के राधा कृष्ण की प्राचीन सम्मान दिया गया है। साथ ही, बल्लभाचार्य के गोपी-कृष्ण, चैतन्यदेव के राधा-कृष्ण, हितहरिवंश के राधास्वामी कृष्ण, तथा स्वामी हरिदास के सतीसेवित कृष्णविहारी कृष्ण का स्वरूप वैशिष्ट्य निरूपित किया गया है। बल्लभ-सम्प्रदाय की काव्य साधना और विशेषतः सूर के साहित्य पर स्वतंत्र रूप से विद्वान् पहले ही गम्भीर और विशाल अध्ययन प्रस्तुत कर चुके हैं। अतः इस प्रसंग में, आवृत्तिभय से, अत्यन्त संक्षिप्त विवेचन किया गया है। अष्टम अध्याय की काव्य साधना में शांति, दास्य, वात्सल्य, सख्य और मधुर पंचभावोपासनाओं में यद्यपि वात्सल्य और शृङ्गार-भाव की प्रवर्तता है पर कवियों ने इन सभी भावों का व्यापक रूप से वर्णन किया है। अतः पंचभावोपासना प्रणाली में ही कृष्ण के भावात्मक स्वरूप का सौन्दर्य-यथोपेक्षण किया गया है।

इन सबों से विलक्षण है गौडीय आचार्यों की कृष्ण भाव-कल्पना । आचार्य रूप-गोस्वामी ने अपने वैष्णवरास शास्त्र 'भक्ति रसामृत सिन्धु' और 'उज्ज्वल नीलमणि' में कृष्ण को सर्वातिशायी प्रेम भाव का सावभौम स्वरूप दे कर उन्हें काव्यशास्त्र के स्थायी भावों का स्थापनापन्न बना डाला । यहाँ कृष्ण पूण्ड्र भाव प्रतीक बन गये हैं । अतः उक्त सामप्रियों का विस्तृत परिशीलन किया गया है ।

इसके साथ ही इस काल-परिधि में आने वाले भीरा, रसखान जैसे सम्प्रदायमुक्त कवि भी हैं जिनकी सरस रचनाओं में कृष्ण के प्रियतम और प्रेमदेव रूप अत्यन्त मार्मिकता से प्रकट हुए हैं । अतः इहे स्वतंत्र बग में रखा गया है । इसी बग में रामभक्तिशास्त्रा के प्रतिनिधि कवि तुलसी भी आते हैं जिन्होंने रामभक्त होकर भी कृष्ण की कमनीय मुद्राओं और शृङ्गार-केति का सुमधुर भजन किया है । इसी सद्भन में कृष्ण के भावात्मक स्वरूप का उत्तरवर्ती रामचरित पर जो प्रभाव पड़ा है उसकी भी एक झलकी प्रस्तुत की गयी है ।

नवम अध्याय में उत्तरमध्यकालीन कृष्ण का अध्ययन है ।

उत्तर मध्यकाल का आध्यात्मिकतन्त्र मुख्यतः रीति शृङ्गार की रीतिकामो पर होता रहा है । इसके अतन्त्रतः पूर्ववर्ती भक्तियुग की कृष्ण-सीता पृष्ठभूमि रूप में अतन्त्रित कर ली गयी है । किन्तु आधुनिक शोधों के परिणाम स्वरूप रीतिकाल की सीमा में कृष्ण-सीता के विपुल साहित्य आलोकित हुए हैं । इनमें अतन्त्र-सम्प्रदाय का ब्रज-साहित्य विशेष मूल्यवान् है । अतः रीतिकालीन काव्य धारा में भक्ति शृङ्गार की धारा के प्रभुत्वमूलक स्वतन्त्र महत्त्व की स्थापना करते हुए उसमें अंतर्गत कृष्ण चरित का भावात्मक स्वरूप स्पष्ट किया गया है । यह अपने आप में एक मौलिक प्रयत्न कहा जा सकता है । भक्ति शृङ्गार की धारा ब्रजभित्त है । इसमें सली भाव की प्रपातता है । तथा इसके कृष्ण रसिक कृष्ण हैं । इसके अतिरिक्त, प्रेमाश्रित कवियों के प्रेमी कृष्ण और राग्याश्रित कवियों के नामक कृष्ण के भी सप्रमाण विस्तृत उल्लेख हैं ।

दशम अध्याय में आधुनिक युग के कृष्ण का अध्ययन है । भारतेन्दु प्राचीन और नवीन भावनाओं के विष्मयक है । इन उनके कृष्ण भी प्राचीन-नवीन हैं । और इनके साथ ही ब्रजभाषा के ब्रजदेश-व्यसन का घटाने समझना चाहिए । आधुनिक काम मूलतः बौद्धिक पुनर्रचना का युग है । इसमें परिवर्तित जीवन मूल्यों का प्रभाव काव्यात्मक मूल्यों पर भी पड़ता स्वाभाविक ही था । इस परिवर्तित काव्यात्मक मूल्य के परिणाम हैं—ब्रज भाषा के स्थान पर सड़ी बोली तथा भावात्मक कृष्ण के स्थान पर बौद्धिक कृष्ण । प्रिय प्रवास' बौद्धिक कृष्ण का गाना प्रतिविम्ब है ।

किन्तु उत्तरोत्तर इस बौद्धिकता के प्रति प्रतिक्रिया हुई है । इसी प्रतिक्रिया का मूल्य गुप्त जी के कवि पद्म कृष्ण (दास) में देख सकते हैं । इसका अतिरिक्त, गुप्त जी के कृष्ण की यह व्यक्तिगत विशेषता रही कि वह राम के ही धनुष रूप चित्रित हुए । तुमगी और उनके अनन्तर अन्य राममन कवियों ने जो कृष्णचरित का प्रभाव ग्रहण किया था, गुप्त जी ने उसे ही कृष्ण का राम का स्वरूप में दास कर-सौग दिया है ।

बौद्धिकता के विरुद्ध सबल प्रतिक्रिया अत्याधुनिक कविता 'कनुप्रिया' के कृष्ण में पूरी तरह व्यक्त हुई है। यहाँ कृष्ण की सीला सहचरी राधा के माध्यम से बुद्धिवाद के प्रति भावुकता का प्रबल विद्रोह स्पष्ट है। और, इसके साथ ही, इस घोर नास्तिक सशय शील युग में भावात्मक कृष्ण की चारित्रिक गरिमा खचित होने के बजाय पुनः, प्रतिष्ठित भी हो गयी है।

इस प्रकार, सम्पूर्ण हिन्दी कृष्ण काव्य के व्यापक पृष्ठाधार पर कृष्ण चरित के भावात्मक स्वरूप के निदर्शन का यहाँ प्रथम बार प्रयत्न किया गया है। एवं तो कृष्ण का विराट चरित्र होने से, दूसरे, उसके अध्ययन को विस्तृत अवधि तथा विशाल काव्य परिवेश में स्वीकार कर लेने से यद्यपि यह स्वाध्याय अपने आप में अत्यन्त परिश्रम-साध्य तथा समय सापेक्ष भी बन गया है किन्तु उसका सर्वांगपूर्ण स्वरूप प्रतिफलन इन सम्पूर्ण काव्यात्मक पृष्ठाधार को स्वीकारे बिना कदाचित् असम्भव था। अतः अपने प्रबंध की प्रतिज्ञा में जानबूझ कर काल सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। हिन्दी काव्य धारा से अन्तरंग रूप में सम्बद्ध कृष्ण चरित की भाव धारा को कासखण्ड में सीमित न कर एक प्रकार से उसके स्वरूप की पूर्णता को ही खण्डित होने से बचाया गया है। अतः प्रस्तुत प्रबंध में आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के भावात्मक कृष्ण को हिन्दी काव्य की प्रतिनिधि भावधारा के साथ एक ही दृष्टि में देखा जा सकता है।

अतः मैं, काव्य परम्परा को ही अध्ययन का प्रामाणिक आधार मान कर इस विषय का अनुशीलन प्रस्तुत किया जाता है।

विषय-सूची

विषय	पृ० सं०
कृतज्ञता ज्ञापन	१-२
अवतारलिका—	१-१२
अध्याय	
प्रथम—वैदिक कृष्ण का विकास —	१-१६
१ कृष्ण तत्त्व का आविर्भाव—	२-६
२ कृष्ण तत्त्व में अन्य तत्त्वों का सम्मिश्रण— (कृष्ण-वासुदेव विष्णु-नारायण)	७-१६
द्वितीय—महाभारत कालीन कृष्ण का विकास—	१७-४३
१ महाभारत के दिव्य पुरुष	१८-२४
२ गीता के योगेश्वर—	२५-३३
३ अवतारवाद के प्रेरक चरित्र—	३४-४३
तृतीय—श्रीकृष्ण चरित में युगल भावना—	४४-७९
१ भागमों की युगल कल्पना—	४५-५०
२ लीलावाद की पौराणिक कल्पना—	५१-५४
३ रुक्मिणी, गोपी और राधा भाव का विकास—	५५-७९
चतुर्थ—पुराणों में कृष्ण लीला—	८०-१२८
१ विभिन्न पुराणों में कृष्ण-लीला—	८१-१०६
२ भागवत और तमिल प्रबन्धम् की कृष्ण लीला—	१०७-११८
३ पुराण और सूरमागद की कृष्ण लीला—	११९-१२८
पंचम—अवतारवाद की पृष्ठ भूमि में कृष्ण—	१२९-१५७
१ अवतारवादी परम्परा में कृष्ण—	१३०-१३५
२ पूर्णावतार कृष्ण	१३६-१३७
३ लीलावतार श्रीकृष्ण—	१३८-१४०
४ युगलावतार कृष्ण	१४१-१४५
५ रसावतार कृष्ण—	१४६-१५७

अध्याय	विषय	पृ० सं०
पष्ठ—लोक काव्य में शृंगारदेव श्रीकृष्ण—		१५८-२०५
१	प्राकृत काव्य (गाथा सतसई) में कृष्ण	१५६-१६३
२	संस्कृत गीतिकाव्य (गीतगोविन्द) में कृष्ण—	१६४-१७८
३	अष्टाश्रय काव्य (प्राकृत पैगलम्) में कृष्ण—	१७९-१८९
४	दशमापा काव्य (विद्यापति) में कृष्ण—	१८२-२०५
सप्तम—दक्षिण के वैष्णव आचार्यों और भक्तिदेव श्रीकृष्ण—		२०६-२३३
१	भाचार्यों का भक्ति सादोलन—	२०७-२१४
२	भाचार्यों के श्रीकृष्ण—	२१४-२२७
३	विभिन्न लीलोपादानों की आध्यात्मिक व्याख्या—	२२८-२३३
अष्टम—भक्ति सम्प्रदाय के कवि और भावदेव श्रीकृष्ण—		२३४-३४९
१	निम्बाक मतावलम्बी कवियों के कृष्ण—	२३४-२३६
२	चतुर्थ सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण	२४०-२७२
	(क) व्यक्तित्व—	२४०
	(ख) माधुर्य भक्ति का स्वरूप—	२४४
	(ग) चैतन्य मत के प्रतिनिधि कवि—	
३	वल्लभ मतावलम्बी कवियों के कृष्ण—	२७३-३००
	पंच भावोपासना का स्वरूप—	२७५
	१ शांति भक्तिभावना—	२७५
	२ वास्तव्य भक्ति,—	२७७
	३ वास्तव्य भक्ति,—	२८०
	४ सत्य भक्ति,—	२८५
	५ माधुर्य भक्ति,—	२८६
४	राधावल्लभ मत में कृष्ण—	३०१-३१०
५	हरिदासी मत में कृष्ण—	३११-३१५
६	सम्प्रदाय मुक्त कवियों के कृष्ण—	३१६-३४९
	(क) मीराबाई—	३१७
	(ख) रसखान—	३२७
	(ग) तुलसीदास—	३३५
नवम—रीतिकाल की भूमिका में कृष्ण—		३४२-४१०
१	शृङ्गारिक प्रवृत्ति, वाक्यधारा और कृष्ण—	३४३-३४६
२	भक्ति-शृङ्गार के कवि और कृष्ण—	३५०-३७२
३	स्वच्छन्द शृङ्गार ; "	३७३-३९०
४	रीति शृङ्गार " "	३९१-४१०

अध्याय	विषय	पृ० सं०
दशम—	आधुनिक काल की भूमिका में कृष्ण—	४११-४३९
१	युग-मन्त्रि के कवि (भारतेन्दु) और कृष्ण	४१२-४२५
२	पुनरुत्थान के कवि और कृष्ण—	४२६-४३४
	(क) प्रियप्रवास के कृष्ण—	४२७
	(ख) द्वापर के कृष्ण—	४३०
३	रोमानी भावना के कवि (भारती) और कृष्ण	४३५-४३६
	कनुप्रिया के कृष्ण—	४३७
	उपसंहार—	४३९
	परिशिष्ट-१	१
	परिशिष्ट-२	३

प्रथम अध्याय

“वैदिक कृष्ण का विकास”

अनुच्छेद-१

★कृष्ण तत्त्व का आविर्भाव

अनुच्छेद-२

★कृष्ण तत्त्व में अय तत्त्वों का सम्मिश्रण

(कृष्ण = वासुदेव + विष्णु + नारायण)

अनुच्छेद-१

कृष्ण-तत्त्व का आगमन

प्राचीनतम उल्लेख भारतीय गण्डर्वि और साहित्य में कृष्ण प्रथमतः प्राप्त हैं। 'कृष्ण' नाम का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद, प्रथम मण्डल, सूक्त-१०१ के प्रथम मंत्र में ही मिल जाता है। किंतु, यदि देवता इन्द्र के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण यह परामूल होने देखा जाता है। एक दूसरे मंत्र में अशुभनी के सट पर कृष्ण इन्द्र द्वारा पराजित लिये गये हैं—

अथ द्रुप्तो अशुभनी मत्तिष्ठ दिव्यान् कृष्णो दशभि सहस्री ।

आवत्तमिन्द्र शच्या घमत्तमप स्नेहिनीर्नृमणा अधस ॥१३॥

—(म-८, धनु-१०, सू-६६)

यद्यपि सायण भाष्य के अनुसार यहाँ 'कृष्ण' के साथ 'असुर' जोड़ कर यह प्रयुक्त किया गया है तथापि मूल मंत्र में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता। अतः कुछ विद्वान् इसे इन्द्र के पक्ष में और कुछ इस कृष्ण के पक्ष में मान बैठे हैं।

प्रथम मण्डल में ही अथर्व कृष्ण एक स्तोत्रा रूप में हैं। वे तथा उनके पुत्र क्रमशः अपने पौत्र और पुत्र विश्व-विष्णु को पुनः जीवन और आरोग्य देने के लिए अश्विनीकुमारों का आह्वान करते हैं।^१

अष्टम मण्डल, सू० ८५, म० ३, ४ में उक्त ऋषि अपने को स्वयं भी 'कृष्ण' कहते जान पड़ते हैं—

(क) अथ वा कृष्णो अश्विनाहवते वाजिनी वसू ।

(ख) शृणुत जरितुर्हव कृष्णस्य स्तुवतो नरा ।

अनुक्रमणिका के रचयिता महर्षि कृष्ण को आगिरस नाम देते हैं जिनका उल्लेख कदाचित् 'कौशीतकी ब्राह्मण' (३०-६) में भी आया है।^२

ऊपर अर्थात् इन्द्र कृष्ण स्पर्धा का उग्र स्वरूप देखा गया वहीं इन्द्र कृष्ण अनुकूलता का दृश्य भी देखा जा सकता है—

अच्छा म इन्द्र मत्तय स्वविद् मघीचीर्विश्वा उशतोर नृपत ।

परि प्वजते जनयो यथा पतिं मर्यं न शुभ्यु मघवानमृतये ॥

(ऋ० स० १०/४३/१)

१ डॉ० अजेश्वर वर्मा—हिंदी साहित्य कोश (१) पृ० २४०

२ " (२) पृ० ६३

३ प्रो० सत्यनारायण पाण्डेय—कृष्ण काव्य की परम्परा, पृ० २७

४ ऋग्वेद १, ११६, ७ २३, ८, ८५, १६ ८, ८६, १ ८

५ प० परशुराम चतुर्वेदी—हिंदुस्तानी—१६३७

कृष्ण आगिरस अर्पि बृह रह हैं कि त्रिम प्रकार जाया पति का धार्तिगन बरती है, उमी प्रकार हमारी मति इन्द्र का धार्तिगन बरती है। अनुकूलता के बावजूद जो इन्द्र का उच्च और वृष्ण का 'यून' पद रह जाता है उस भावना का पर्याय यहाँ देखा जा सकता है।

अथ द्रुसो अशुमन्यो सप्तयेऽ धारयत्तव तित्तिपाण ।
विशो अदेवीरभ्या ३ चरतीर्षुहस्पतिना युजेन्द्र ससाहे ॥१५॥ ।

(ऋ० म० ८, म० १०, सू० ६६)

अथान् कृष्ण अशुमनी यं तट पर ओजस्वी स्वरूप में प्रकट होते हैं और उनके चारा आर से घात हुए अमुर ('अदेवी'—जिमका शायण १ यही अर्थ दिया है) गणों का इन्द्र वृहस्पति का महायता में समाप्त कर देते हैं। कुछ महानुभावों ने जो इन्द्र के विरुद्ध कृष्ण के पक्ष में दमका अर्पण किया, वह अत्यन्त अमोत्पादक अर्थच प्रशुद्ध है।

उक्त ममस्त उज्ज्वला पर विचार करने से कृष्ण के २ स्वरूप उभित होते हैं—

(१) इन्द्र स्पर्द्धाकृष्ण

(२) अर्पि कृष्ण

इनमें प्रथम अवस्था ३॥ से कृष्ण की 'यूनाधिक' स्पर्द्धा की धोना है। दूसरी अवस्था वह है जहाँ इन्द्र कृष्ण-इन्द्र की भूमिका शेष हो जाती है और कृष्ण शन शन इन्द्र का अनुकूलता प्राप्त करने लगते हैं। चरम विकास की अवस्था में यही कृष्ण इन्द्र पर छा जाते हैं। यह कृष्ण-तत्त्व के विकास का धानक है। १॥ कृष्ण आग चल कर इन्द्र परना शची या तदमा का विष्णुरूप^१ में या रविमण्डी का कृष्ण रूप में आहरण कर लेते हैं अथवा आगे चल कर ब्रजसीता में इन्द्र पूजा का विरोध करने के लिए गोवधन-धारण कर लेते हैं उनका आदिम रूप अथवा विवमनशील प्रवृत्ति में विराजमान है। उक्त मधर्मा का भागवत धर्म के 'उपास्य कृष्ण' की कथा से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं जान पड़ता।^२ इनके अतिरिक्त, 'अथवा मन्त्रिता' में कृष्णकेजी नामक अमुर के नागक कृष्ण की कथा है। संभवत यह वसुदेव-न दन ह।^३

वैदिक मन्त्रों के अन्तर 'आदोग्य उपनिषद्' में पुन कृष्ण का दो रूपों में उल्लेख किया गया है। एक में वह अर्पि कृष्ण और दूसरे में साम त कृष्ण रूप में उल्लिखित हैं। किन्तु ये दोनों रूप एकत्र ही मिल जाते हैं—

“तदुधैतदुधोर आगिरस कृष्णाय देवकीपुत्रायोम्वा” ॥

१ देविय, श्री मत्स्यनागयण पाण्ड्य कृत “ऋ० का० प०” (पृ० २७-२८) पर उद्धृत मन्त्र और उसका अर्थ ।

२ हिन्दुस्तानी— ३७—प० परशुराम चतुर्वेदा (पृ० ३८)

३ डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा—हि० सा० को० (२)—(१० ६३)

४ विवमन-कृष्ण-वरिष्ठ (पृ० ८७)

५ छांदाग्य—३, १७, ६

यह कृष्ण (क) और आगिरस के शिष्य—ऋषि कृष्ण

तथा, (ख) देवकी—पुत्र साम त कृष्ण है ।—यहाँ कृष्ण की यदि द्विविध प्रवृत्तियाँ का जोड़ने का उपक्रम किया गया है । किन्तु, क्या यदि मन्त्रों के रचयिता कृष्ण आगिरस और घोर आगिरस के शिष्य देवकी पुत्र कृष्ण—एक ही व्यक्ति थे ?

डॉ० मएडरकर ने इस सम्बन्ध में अपना अनुमान प्रकट करते हुए कहा था कि यदि कृष्ण भा. आगिरस और घोर भी आगिरस थे तो इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि कृष्ण के ऋषि होने की परम्परा 'ऋग्वेद के मन्त्रों के समय से लेकर छांदोग्य उपनिषद् के रचना-काल तक' चली आयी होगी । इसी समय 'वाष्पयान' नाम का कोई गात्र भा. यत्तमान था जिसके मूल पुरुष कृष्ण थे । वामुदेव उगा 'वाष्पयान' गोत्र के थे, अतः उनका नाम भी कृष्ण पड़ गया ।^१ कुछ विद्वान् छांदोग्य के उक्त उद्धरण का ही कृष्ण विषयक इतिवृत्त का प्रथम उल्लेख मानते हैं,^२ जो ठीक नहीं । छांदोग्य उपनिषद् के कृष्ण ऋषि और साम त दोनों हैं । स्वामी शंकराचार्य प्रथम पद के प्रति आग्रह रखने के कारण इस आगिरस कृष्ण की वाष्पयान कृष्ण से भिन्न बतलाते हैं । परन्तु वे किस तात्त्विक आधार पर ऐसा मानने का विवश हुए यह अज्ञात है । अतः यह कृष्ण देवकी पुत्र वामुदेव भी हो सकते हैं ।^३ अथ विद्वाना ने इसी आधार पर एतिहासिक देवकी पुत्र कृष्ण का आगिरस कृष्ण के साथ सम्बन्ध जोड़ा है ।^४ इन दोनों के मध्य एक और योगसूत्र है—और वह है गीता प्रवचन । छांदोग्य में घोर आगिरस ने अपने शिष्य देवकी पुत्र कृष्ण (कृष्ण आगिरस) का जो उपदेश दिये हैं वह परवर्ती काल में कृष्ण द्वारा अजुन का दिय गये गीता प्रवचन के कुछ अंशों से हूबहू मिल जाते हैं ।^५ निष्कण्ठ आगिरस कृष्ण ने जो उपदेश अपने गुरु घोर आगिरस से ग्रहण किये थे उन्हीं ही गीता प्रवचन के रूप में अपने शिष्य अजुन को सौंप दिया । स्वयं गीता में ही इस बात का सूचक है कि उक्त पानांपदेश की परम्परा दायरूप में अग्रसर हुई है । जो हाँ इससे इतना मिथ्य हुए बिना नहीं रहता कि कृष्ण ऋषि का समस्त वेदज्ञान और देवकी का पुत्र गौरव दोनों कालांतर में पूरुष सघटित हो गया और, परमदेव वामुदेव के माध्यमसे होकर उमने कृष्ण की व्यक्तिक महत्ता का संवर्धन किया ।

१ वाष्पयान शैविज्य (पृ० ११-१२)

२ आचर- दत्तम ऑफ कृष्ण (पृ० १७)

३ मिथवन्तु- हि० सा० और इतिहास (पृ० ६६)

४ आचर- दत्तम ऑफ कृष्ण (पृ० १७)

५ तुलना के लिए दृष्ट-य-छांदोग्य गीता

(३ १७ ४) - (१६/१/२)

(३, १७ ६) - (८-५, ८-१० ११)

इनके अतिरिक्त (क) मजुमदार- 'द एज ऑफ इम्परियन युनिटी (पृ० ६३२)

(ख) यागम- ए वएडर द नॉब इण्डिया (२४२)

जिस प्रकार उधर धार आगिरस से ज्ञान प्राप्त कर कृष्ण आगिरस की ज्ञान विषामा सदा के लिए शांत हो गयी उसी प्रकार इधर वासुदेव कृष्ण का गीता-प्रवचन सुनकर अजुन भी 'आश्वस्त' हुए। अतः कृष्ण सम्बन्धी यह सन्देश उह गीतावाचक वासुदेव कृष्ण के पूर्ण सन्निकट ले आता है।

बोद्ध जातको म भी 'वासुदेव नरह' की कथा के दो सदभ मिलते हैं।

'घट जातक' मे देवगमा और उपमागर के पुत्र कृष्ण अत्यंत ब्रीडा शील पराक्रमी, उदत और बलवान् रूप में चित्रित हैं। यह कथा भागवत वर्णित कृष्ण कथा में साम्य रखती है।

'महाउत्सर्ग जानक' में वासुदेव नरह कामामकन रूप में चित्रित है। यहाँ वह चाण्डाल कन्या जाम्बवती के प्रेम पर आनक्त होकर उसे महिषी बनाना का उपक्रम करते हैं।

टी० भण्डारकर उक्त कथा प्रसंगों के आधार पर व्यक्तित्वों की 'वासुदेव' तथा काण्डार्थायन गोत्री 'कृष्ण' इन दो भिन्न भिन्न तत्त्वों के एकीकरण की बात कहते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 'कृष्ण' और 'वासुदेव' तत्त्वों में भिन्न थे जिनका कालांतर में एकीकरण हुआ। किन्तु, इस सम्बन्ध में डॉ० भण्डारकर ने जो दो कारण दिये हैं वे अत्यधिक तर्कमय नहीं हैं। उनके अनुसार वासुदेव और कृष्ण के एकत्व के दो कारण हैं—(१) कृष्ण के ऋषि होने की परम्परा और (२) उनका काण्डार्थायन गोत्री होना। देवकी या वसुदेव का पुत्र गौरव जिममें वासुदेवत्व की महिमा आयी थी, देवकी की वंश परम्परा में न होकर उन व्यक्तित्व में था। अतः गोत्र-नाम्य के आधार पर किसी की भगवत् महिमा का प्रतिष्ठित हो जाना स्वाभाविक नहीं। वस्तुतः कृष्ण आगिरस के आचायक और देवका के पुत्र गौरव दोनों ने मिलकर वसुदेव-न दन कृष्ण के व्यक्तित्व का इतना आकषक और तेजोमय बना डाला कि उनकी पूजा भगवान् की तरह होने लगी। चूँकि वृष्णि वंशिका के दत्ता और वसुदेव न दन दोनों ही वासुदेव कहलाते थे, अतः कालांतर में उन दोनों का एकीकरण हो गया। एकीकरण के समय काण्डार्थायन गोत्री कृष्ण और वृष्णि वंशी वासुदेव दोनों का भिन्न भिन्न कुल दीपक न रहकर सात्वत कुल के दत्ता बन गये थे। "वासुदेव-कृष्ण"—यह पद इसी समष्टि का द्योतक है। यहाँ पहुँच कर उन दोनों के वंश-वृत्त ही आपस में नहीं मिले प्रत्युत उनके तेज और प्रताप परस्पर मिलकर इस तरह एकत्र हो गये कि इन दोनों का भिन्न भिन्न अस्तित्व के रूप में मानना तो असम्भव हो ही गया, इनका स्वरूप एक व्यापक जन-समुदाय का धर्म-भावना का आधार भी बन गया। आचाय द्विवेदी के अनुसार वासुदेव के साथ कृष्ण के योग का यह काल ब्रह्मण्यपुत्र के अन्तिम चरण में पड़ता है।^१

इसके साथ ही अन्तर्गत विद्वान् वासुदेव कृष्ण में विष्णु, नारायण आदि बहिर्य

१ मिथव पु—हि० भा० और इतिहास (पृ० ६६)

२ प्रो० राय चौधरी—"अर्थी हिन्दी ऑफ द वेल्थ सेक्टर", (पृ० १८-१९)।

३ आचाय ह० प्र० द्विवेदी—"मूर गाहिय", (पृ० १२)

देवताओं के सम्मिश्रण की बात कहते हैं। डा० भण्डारकर इस मत के प्रतिनिधि व्याख्याता हैं।^१ वरुणवधम का पूरा सघटन इसी एकाकरण का परिणाम है। यहाँ पहुँच कर कृष्ण वामुदेव, विष्णु, नारायण आदि सभी देवताओं से भी अधिक रूप में सम्बद्ध हो जाते हैं। यो तो वरुणवधम के अधिदेवता विष्णु है और वह हमारे अंतरंग में प्रतिष्ठित रहे भी किंतु इन धर्म का सघ भावना के रूप में पूरा प्रकार उन सभी देवताओं के सम्मिश्रण का ही प्रतिफल है। कृष्ण का मन्व ध इन सबों से है। इन्होंने मम धर्म (मॉमन फोम) बन कर इन सबों का अपना चरित में आत्मगत कर लिया है। महाभारत के अनेक मंथन हमारे प्रमाण हैं। भीष्मपर्व के आरंभभगवद्गीता पर्व-पाव तथा शांति पर्व में कृष्ण को विष्णु माना गया है। पांच ही शांति पर्व के "नारायणीय" खण्ड में कृष्ण का नारायण रूप में माहात्म्य वर्णन है। यही व्यूहवाद तथा पौषरात्र धर्म का बीज है।

इसके साथ ही, शिशुपाल, 'पौण्ड्रक अथवा' शृगाल वामुदेव के वध में तथा गीता की "वृष्णिना वामुदेवाम्भि" इस घापणा में कृष्ण की वामुदेवत्व प्रतिष्ठा की झलक है। अतः हमारे आश्चर्य नहीं कि आगे चलकर विष्णु, नारायण आदि अनेक देवताओं ने भी कृष्ण स्वरूप में अपना अपना आरम्भदान किया। मोटे तौर पर मिश्रण का यह काल महाभारत काल माना जा सकता है।

अगले अनुच्छेद में इन गवा का क्रम क्रम में विवेचन प्रस्तुत है

अनुच्छेद-२

कृष्ण में विभिन्न तत्त्वों का सम्मिश्रण

वासुदेव कृष्ण कृष्ण-तत्त्व में वासुदेव का मिश्रण हम "वासुदेव" तत्त्व की गवयणा के लिए प्रेरित करता है। वासुदेव न कृष्ण तत्त्व में अपनी सम्पूर्ण महिमा का दान किया है। कृष्ण के विभिन्न पर्यायों में यह "वासुदेव" शब्द अलग रूप में जुड़ा है। "वासुदेव" का कदाचिन् प्रथम उल्लेख 'तैत्तिरीय आरण्यक' में मिलता है—
नारायण य विद्महे, वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ।

—(प्रपाठक-१०)

किन्तु, डॉ० राजेन्द्र लाल मित्र उक्त अण का उमका परिशिष्ट मानते हैं।^१ महाभारत (ई० पू० ७ वीं शती-ई० पू० ३ री शती) में ६ रूपों में वासुदेव आते हैं।

(१) अनीकिक जयाति सम्पन्न पुरुष—“वमनात्मवभूताना वसुत्वादेव योनित ।^२

(२) सूर्य रूपी किरणा से सम्पूर्ण विश्व का आच्छादित करने वाले—

“छादयामि जगद्विश्वं भूत्वा सूर्य इवाशुभि ।^३

(३) वासुदेव पुत्र (वासुदेव या “वसुदेव ” यह विचारणीय है) ।^४

(४) वनावटी वासुदेव—^५ पौरण्डो का राजा पुरण्डरीक, जो अपने को वासुदेव कहकर पुजवान लगा था। कृष्ण ने इसे मार कर अपना वासुदेवत्व स्थापित किया।

(५) वासुदेव का “यूह रूप में अवतरण—भीष्म पर्व, अ-ध्याय-६५

(क) वासुदेव—

(ख) सकपण—

(ग) प्रद्युम्न—

(घ) अनिरुद्ध—

उक्त अध्याय के अंत में प्रायना है कि एक बार फिर मनुष्य योनि में वासुदेव जन्म ग्रहण करें। यही अवतारवाद का बीज है। डॉ० भण्डारकर के अनुसार उक्त वासुदेव भक्ति सम्प्रदाय के प्रवक्तक हैं। तथा, लगता है इनके जन्म पूर्वकात् में कभी मनुष्य रूप में हो चुके थे।

१ तैत्तिरीय आरण्यक, भूमिका—(पृ० ८)

२ महाभारत—५/७०/३

३ वही—१२/३४१/४१

४ वही—३/१४/८

५ वही—१/२०१/१२, १७ आदि ।

(६) गीतायाचक कृष्ण अपना वन परिचय दन हुए बटो है—

“कृष्णोना वामुदेयोऽस्मि पाण्डवाना धनजय ॥”

अर्थात् मैं कृष्णनाम व वामुदेव हूँ ।

विद्वाना का पाणिनि (७ वां मदी १० सू०) ग गून ही वामुदेव गूना के गरा मिलते हैं । पाणिनि वृत्त ‘षष्ठाध्यायी’ में एक गून मिलता है—

वामुदेवानुनाभ्या वृत् - (६/३/६८) अर्थात् वामुदेव और वामुदेव गूना है । यहाँ वामुदेव वृत्त है ।

पाणि प्रथम निदेश के अनुसार ई०पू० ५वीं मदी में वामुदेव तथा वनदय व नाम्न दायिक अनुयायी बनमान थे ।

इनके अनिरित कृतपथ ब्राह्मण बौद्धत्व के अथवा तथा रिधु भागवतादि प्राचीन पुराणों में वामुदेव के सारासन-कृत का उद्देश मिलता है । २१० भगवान्पर उत्त शोधो के अनंतर जिस निष्पत्ति पर पहुँचते हैं वे इस प्रकार हैं—

(१) ‘मात वन’ परमात्मा का वाचक शब्द है । वामुदेव इसके पर्याय है ।

(२) वह मातृवत् कृत भूषण है । उनकी मृग्य व उपरांत उनके वधधरो ने उन्हें साक्षात् ब्रह्म मान कर पूजना शुरू किया ।

(३) गाता व वामुदेव और कृष्ण का पूरा एकीकरण हो गया है । यह इस कृत का गौरव प्रथम है ।

अन देवकी पुत्र और वामुदेव कृष्ण साक्षात् काल के अंत में एक ही हो चले थे । इ होने अपने सिद्धत्व का व ग्रहण किए हुए सिद्धांतों का अपनी प्रोढ़ावस्था में अपने अनुयायियों के बीच प्रचारित किया । यह बात गीता के इस प्रवचन में बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है । ज म ज मा तर म भटवनी हुई आत्मा में वामुदेव की सव्यापकता का बोध कदाचित् कृष्ण की वामुदेव रूप में आत्म प्रतिष्ठा के रहस्य की ही चरिताम करता है ।^१

सारासन, वामुदेव पूजा कृष्ण से पूरा प्रचलित हो गयी थी । ‘वामुदेव पद ईश्वरीय महिमा का सम्बोधक हो गया था । वामुदेव वन कृष्ण ने अपने आदर्श जीवन की उपलब्धियों में इसी वामुदेवत्व का पुरस्कार पाया था । उन्होंने इसके लिए अपने सम्पूर्ण पाण्डवों का प्रदर्शन तथा बल विजय का प्रवटीकरण किया था । अत आगे महाभारत के अन्तस्सार पर कृष्ण की वामुदेवत्व प्रतिष्ठा से संबंधित कुछ तक दिये जाते हैं ।

महाभारत में कृष्ण के मूत्र वामुदेवत्व में वामुदेव के बर्द प्रसंग है—

१ गीता—१०/३७

२ प्रा० राम चौधरी “अर्ली हिस्ट्री ऑफ वामुदेव सेक्ट” (पृ० ५०)

३ गीता ७/१६ “वामुदेव सब मिति ॥ महात्मा सुदुलभ ।”

(१) (क) महाभारत, महापर्व अध्याय-२२-जरासंध की खुरी चुनौती

(ख) महाभारत, महापर्व अध्याय-४२- शिशुपान का स्पष्ट विरोध

(ग) गीतोक्त (१०/३७) यह श्लोक भी विचारणीय है जिसमें उन्होंने अपने का—'वृष्णिना वासुदेवोऽस्मि' अर्थात् वृष्णिणों में वासुदेव कहा है। यही नहीं, बल्कि इन रूपरूप में युक्ति मग्न अथ निवासने के लिए उभने आय के सूत्र 'पाण्डवाना धनजय' अर्थात् पाण्डवों में अर्जुन का भी देवता होगा। तात्पर्य यह कि कृष्ण जैसे 'अर्जुन', 'द्व द्व' (१०/३३) या 'भागशील' (१०/३४) ही नहीं थे वैसे ही 'वासुदेव' भी नहीं थे। हा, सम्बन्ध परम्परा से वह यह भव है। उन्होंने उक्त पद में अपने महत्व स्थापनाय समानुपाती शैली का अनुगमन किया है।

(घ) कृष्णोक्त गीता प्रवचन के पूर्व वृष्णिवशीय वासुदेव परम देवता के पद पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं। कृष्ण की महिमा जगत् पुरुषात्तमत्व का स्पष्ट करने लगी और उन्हें अपनी नीकोत्तर महिमा का आत्म-मास्कारकार हुआ तो उन्होंने गीता में अपने मत का प्रकाश किया। प्रो० जगदीश के शब्दों में—

"Vasudev, the God, and Krishna, the sage, were originally different from one another and only afterwards became, by a syncretism of beliefs, one deity, thus giving rise to, or bringing to perfection, a theory of incarnation."

अतः गीतोक्त अवतारवाद वासुदेव कृष्ण की आत्म प्रतिष्ठा की एक दार्शनिक अनुसंगति है।

(ङ) अपने से पूर्व कई जगत् में कृष्ण का वासुदेव हाना और जब जब धर्म की स्तानि हो तब तब साधुओं के परित्राण और दुष्टों के दमन के लिए उनका जगत् में लेना उनकी वासुदेवत्व साधना को चरित्राथ करने वाला अवतार दर्शन है।^१

सर भण्डारकर भी पहले वासुदेव और कृष्ण दोनों में अन्तर मानकर ही बाद में एकरूप का समझन करते हैं। हीर्षकिम महाभारत में कृष्ण को मात्र मनुष्य रूप में देखते हैं।^२ कीय यहाँ कृष्ण का देवत्व की भावना से सम्पन्न मानते हैं।^३ किन्तु इससे भी ज्यादा समाचीन यह है कि कृष्ण महाभारत में मनुष्य और देवता दोनों हैं।^४ क्याकि महाभारत में कृष्ण के पुरुषात्तम इत्य और देवा इत्य दोनों का ही मणि काचन याग घटित हुआ है। महाभारत एक काल और एक हाथ की कृति नहीं है।^५ यहाँ कृष्ण का मनुजत्व से देवत्व तक उठने में काल और हाथ के कई साधन

१ E N E Vol VII Incarnation (P 193-197)

२ गीता ४/५, ६, ७, ८

३ हीर्षकिम—"द ग्रेट इपिक् ऑफ इण्डिया"

४ जे० ओ० आर० ए० एम०—१९९५ (पृ० ५४८)

५ प० परशुराम चतुर्वेदा-हिंदुस्तानी ३७ तथा, आर्चर—"द लस ऑफ कृष्ण" (पृ० २५)

६ आचार्य ह० प्र० द्विवेदा—"संस्कृत महाकाव्यों का परम्परा" (आलोचना-५६)

मिल गये हैं। अतः उत्तरवात में वामुदेव और कृष्ण दम प्रकार प्रकटित गये कि दानो मिश्रित स्वरूप “वामुदेव कृष्ण” ही वाक्य में चतुः पडा। और, यह धीरे धीरे एव ही परम सत्ता या पुरुषोत्तम का वाचक पद बन गया। अतः प्राचीन देव वामुदेव की महिमा सक्रमित होकर कृष्ण में प्रतिबिम्बित हो गयी। लाव विश्वांग के दायर में आवर व्यक्ति का माहात्म्य चेत्य का दरजा प्राप्त कर लेता है। और, अगला पीढ़ी उसे अवतार मानकर पूजने लगती है। भारतीय जाति का यह नैसर्गिक श्रद्धा धर्म रक्षा और दुष्टदमनो के प्रति अनादिवात में उमड़ती रही है। वामुदेव कृष्ण के सगम के पीछे भी यही रहस्य है।

अब वामुदेव कृष्ण की प्राचीनता पर एक विह्वलन नष्ट हो जानी चाहिए। (१) पाणिनि (ई० पू० ७ वीं शती) के एक सूत्र में—“वामुदेवाजुनाभ्यां धुन” — वामुदेव और अजुन का देव युग्म के रूप में उल्लेख है। इसने वामुदेव और कृष्ण के पारस्परिक एकत्व पर भी प्रकाश पड़ता है।

(२) मेगास्थनीज (ई० पू० ४वीं शती) के यात्रा विवरण में मथुरा, कृष्णपुर यमुना आदि का वृत्ता तमिनता है। डा० मण्डारकर के अनुसार यह विवरण इस प्रकार है—

हेराक्लीज हरिजुन—वामुदेव
शौरसेन सार्ववत
मेघारा—मथुरा
बलइसाबोरा—कृष्णपुर
जोवारे—यमुना

(३) पतंजलि वान में (ई० पू० २री शती) कोई बातक खेला जाता था जिसमें कम बघ की बयां थी।^१

(४) हलिया डारा (ई० पू० २री शती)—ग्रीक राजदूत का भागवत होना तथा उनके द्वारा ‘वामुदेव वामुदेव’ के नाम पर गम्भीर का निर्माण किया जाना वामुदेव की प्राचीनता का द्योतक है। कमनगर के इस शिलालेख को “छा-दांग” और “गोमा” के उपदेशों में प्रभावित माना जाता है।^२

(५) घोमु डी शिलालेख (राजपुताना ई० पू० २री शती) तथा नानाघाट गुफा के अभिलेखा (नासिक—ई० पू० १री शती) के अनुसार भी वामुदेव और वामुदेव की पूजा का पता चलता है।

उन उद्धरणों के आधार पर ७ वां शती ई० पू० में ही वामुदेव और कृष्ण का मध्यम में वे एक ही मममय उल्लेख मिलन लगता है। कृष्ण के मूल स्वरूप के विकास का यही मममय अनुमानित होता है। महाभारत के चतुर्थ प्रायः इसी मममय कृष्ण का वामुदेव कृष्ण रूप में महत्त्व स्थापित हुआ होगा। कुछ विद्वानों ने वामुदेव कृष्ण के

१ “वामुदेव” (पृ०-६)

२ प्रो० राय गोधरी—“अर्वा हिन्दु ऑफ द वल्लुव नेट” (पृ० २२-२६)

३ वही वही (पृ० ४६-६०)

सम्मिलन के फलस्वरूप ही कृष्ण के धर्मात्मा, मधुर और वीररूपों का विकास माना है। उनके अनुसार^१ म तीनों रूप कृष्ण के उस देवतरूप के ही अघोष विकसित हुए जो अत्यंत प्राचीन काल से इष्टदेवता वासुदेव कृष्ण के रूप में लावप्रिय होता आया था। तम देवन रूप की परिणति अततोत्तमा माक्षात परब्रह्म में हुई। किंतु, कृष्ण के पौराणिक स्वरूप में जिस सौंदर्य और माधुर्य का व्यापक दृश्य प्रस्तुत हुआ उसके मूल में वासुदेव के देवत रूप की शपक्षा लौकिक परम्परा में प्रचलित ललित मधुर गोपाल रूप का विशेष हाथ होगा। अपने रहा हुए, कृष्ण के सौंदर्य स्वरूप को वासुदेव के देवत रूप की परिणति मानना विगम्य मग्न नहीं लगता। इसी का दूर करने के लिए विद्वानों का परमदेवत वासुदेव कृष्ण के आदि स्वरूप में भी सौंदर्य माधुर्य की प्रतिष्ठा करनी पड़ी है। डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा के शब्दों में "ऐसा जान पड़ता है कि इष्टदेव वासुदेव कृष्ण के भक्तिस्व की प्रमुख विशेषता उनका सौंदर्य और माधुर्य ही थी, और इसी रूप में वे वृष्णिवशीय मात्तवा जाति के कुलदेव मान जाते थे।"^२

निम्नपत महाभारत काल कृष्ण में वैदिक देवताओं के योगदान का काल है। ऐतिहासिक पूज्य पुरुष वासुदेव के भा कृष्ण में विलयन का यही काल है। कृष्ण यहाँ वासुदेवन दन से द्वितीय वासुदेव और अततोत्तमा वासुदेव कृष्ण बन गए हैं।

विष्णु कृष्ण—महाभारत के प्रारम्भिक काल में व्यक्ति कृष्ण अपने वीर कृत्यों की वशीलत पुरुषोत्तम घोषित हो चुके थे। जिस समय वासुदेव और कृष्ण का यह देवी सयोग घटित हुआ वह महाभारत का स यकाल था। कदाचित् इसी समय उस युग के शीघ्रस्थ विचारकों (व्यास), मनीषियों (नारद) एवं अज्ञेय योद्धाओं (भीष्म) ने यह दियोगा अकुरित हो रही थी कि अपनी वीरता और कूटनातिगता में पारगत पराजयी कृष्ण, जो आयुधम की प्रतिष्ठा में प्राणपण से तत्पर है, अतीव सभक्त आत्मण काल के परम देवता भगवान् विष्णु के ही अवतार हैं।^३ यदि महाभारत के उक्त भग्न को गीता की पूर्ववर्ती कल्पना जानें तो गीतावाचक कृष्ण के "यदा यदाहि धर्मस्य" वाले पूरा आश्रयान स इस अवतरण की कल्पना की भरपूर मयन प्राप्त हो जाता है।

इसने अतिरिक्त जैसे वासुदेव कृष्ण ऐक्य के सम्बन्ध में "वृत्तीनां वासुदेवात्मिन्" पद का महत्त्व है वम हा विष्णु कृष्ण एक्य के सम्बन्ध में "आदित्यानामह विष्णु" पद का भी महत्त्व नोना चाहिए।

महाभारत में जिन ३ प्रसंगा में कृष्ण के विष्णु अवतार की भूतक मिलती है वे हैं -

१) शिशुपाल का मुदशन चक्र द्वारा शिरच्छेदन

(२) द्रौपदी चीरहरण

और (३) अर्जुन की विश्व रूप प्रत्यक्ष

१ डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा "हि० सा० का० (१) "कृष्ण काव्य" (पृ० २४०)

२ वही - " वही - वही (वही)

३ महाभारत-भीष्मपर्व, ६६वा अध्याय, विश्वापान्मान वचन

४ गीता १०/२१

उसी प्रकार, विष्णु का नाम कही वही “ऋतस्य गमम्” आदि प्रसंगा में यन् के बीज रूप देवता अथवा ब्राह्मणा की रचना के समय तक “यनाहर्व विष्णु” आदि द्वारा स्वयं यन् के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। यहाँ वह यन्पुरुष हैं।

विष्णु, इन दोनों से महत्त्वपूर्ण है विष्णु की देवराज इन्द्र का “याम्य महायक” मानना अथवा जहाँ तहाँ इन्द्र के साथ ही इनके पराक्रम की प्रशंसा किया जाना। बाद में तो इन्हें इन्द्र से भी बड़ा माना जाने लगा।^३ फिर तो ब्राह्मणों की रचना के समय के सबसे बड़े देवता बन गये।^४

शतपथ ब्राह्मण में विष्णु के प्रसिद्ध वामनावतार की कथा आती है। वामन विष्णु सम्पूर्ण पृथ्वी पर लटकर देवताओं के लिए अमुरराज बलि से उसे प्राप्त कर रत हैं। इस प्रसंग में उस देवता की महत्ता में चमत्कार आ जाता है। इसके अतिरिक्त, विष्णु का उद्धारक रूप और मग्नम में कृत्रिम रूप धारण करना तथा भक्तों की ही इस गुप्तरूप का ज्ञान होना गीता के प्रमुख स्थलों से तुलनीय है—

विष्णु

कृष्ण

विष्णु के मत्तं ध्रुव ऋग्वेद महिता ७/१००

गीता ४/७

अजमा होने पर भी ज म वही १ १५६ तथा, वही ७/६६

गीता ४/५, ६

विष्णु माता, पिता, पुत्र वही १ १/५

गीता ११/४४

विष्णु पवना के धारणकर्ता वही वही

पुराणाक्त बोधन धारण में साम्य

दमके अतिरिक्त, ऋग्वेद म० १/१५५ के “विष्णु के ओक् ज म” तथा ऋग्वेद म० १/१५६ के “विष्णु आयों के रणक” आदि विषयक मंत्र भी तुलनीय हैं।

फिर, कृष्ण पत्नी रत्निमणी तथा कृष्ण की राधा एव भी सभी विष्णु की विभूति प्रकृति के ही नाम हैं।^५

उक्त तुलनात्मक अध्ययन का एक ही उद्देश्य है, और वह है कृष्ण का विष्णु का अवतार सिद्ध करना। गीता में—जो वासुदेव कृष्ण का माय श्रम है—विष्णु, वासुदेव कृष्ण, गाविन्द, हरि आदि का सम्बाधन पयाय रूप में भगवान के लिए आय हैं। इनमें विशेषतः विष्णु, वासुदेव, कृष्ण आदि द्रष्टव्य हैं। विद्वानों के अनुमान से ब्रह्मका ज्ञान में ही देवराज इन्द्र विष्णु की प्रतियोगिता में दबने लग और दब कर वापस ब्रह्म का खिलना हुआ इन्द्र के पास से विष्णु के पास पहुँच गया। “इन्द्र सूक्त” के ठर्रे पर “विष्णु सूक्त” की रचना हुई। और, इन्द्र के लिए आय हुए महतामूचक शब्द जानांतर में विष्णु के प्रसंग में प्रयुक्त होने लग।^६ उदाहरण के लिए, विष्णु, वासुदेव, केशव आदि

१ “इन्द्रस्य युज्य मत्ता ऋग्वेद, म० १, सू० २२, म० १८।

२ यही, म० ७, सू० ६८।

३ एतरेय ब्राह्मण १/१, शतपथ ब्राह्मण १४ १ १।

४ वि प्र० मिह—हिन्दू धार्मिक कथाओं के भौतिक अर्थ—(पृ० ७८)

५ प० पद्मशुभ्रम चतुर्वेदा—“हिन्दुस्तानी” (पृ० ३८)

नाम किसी १ विगी रूप में इन्द्र के अथवा इन्द्र-गर्भ-भी विगी धनु के नाम में निगे गये हैं।^१

अतः इन्द्र विष्णु प्रतिस्पर्द्धा, प्रचार तर से इन्द्र कृष्ण प्रतिस्पर्द्धा का प्रेरक रूप है। क्या भावचम है, यदि कृष्ण में अगणन गमाय धर्मी विष्णु का अगणन उत्पन्न हनु विनि योग हुआ हो। अतः हम आनाय द्विगु के निष्पत्ति में पूरा तरह गहमा है कि—
“महाभारत युग तब आनंद वागुन्ने कृष्ण, विष्णु और नारायण एक हो चुके थे।”^२

“अथवनापनिपद का भाष्यकर्ता नारायण उपनिषद् के दश सूत्र सूत्र - ‘वसु विष्णु, पर ब्रह्मविष्णु’ का भाष्य करने हुए कहता है—

“आनंदैकस्वप्ते जा भवामृतमयपरमायाविधिभूता विष्णु श्रीकृष्णएव” अर्थात् आनंद स्वस्वप्ती कृष्ण ही एकमात्र विष्णु है। आनंद उगो जिन जिन विनयनामा की गणना की है, उनका व्याख्या प्रो० जी० एन० मल्लिक वगैरों में प्रस्तुत है—

“Shree Krishna alone is Vishnu, who is preeminent y Bliss in form, who is lustrous (ie self luminous), who is eternity embodied and who is the culminating point of sumnumbumum”^३

नारायण कृष्ण कृष्ण चरित्र का उज्ज्वल रूप प्रदान करने वाले तत्त्वों में नारायण का महत्त्व अत्यधिक है। विष्णु ने अपने प्रकृति पर नारायण को भी अगणन में समेट दिया था। इन दोनों का मिश्रित रूप आगे चल कर कृष्ण के स्वरूप में तदाकार आया।

वैष्णव धर्म के उपास्यदेव का एक दूसरा नाम नारायण है, ‘तावदिव गाहिय मे अनेकज उदयत है।

ऋग्वेद—“नारायण का प्राचीनता का रहस्य ऋग्वेद के मंत्रों में गुप्तता है।

“आकाश पृथ्वी का देवता के भा पहले वह गभीर रूपी वस्तु क्या थी, जो पहले पहल जल पर ठहरी थी और जिसमें अभी देवता वस्तुमान थे? जो सब का आधार स्वरूप वह विविध वस्तु धरा मा की नाभि पर ठहरी हुई थी, जिसके भी गभा जीव थे।’ यही गभाइ कहावित आगे चल कर जगत्कृष्ण ब्रह्मदेव हुए और वह धरा मा जिसकी नाभि पर गभाइ ठहरा था वही नारायण है।

अथात गभाइ ब्रह्मा

अत्र मा—नारायण

इस प्रकार ऋग्वेद में भा (ऋ० १२६१) नारायण की प्रधानता का प्रमाण पाया जाता है।^४

१ डा० गोस्वामी—‘मक्ति वट इन एनसियट इण्डिया—(पृ० १०१, १०२)

२ सू० सा०—पृ० ४

३ The philosophy of Vaishnav Religion' of G N Mallik, (P 130)

४ ऋग्वेद में १०, सू० ८२

५ आचार्य ह० प्र० द्विवेदी—‘सू० सा०’ (पृ० १)

शतपथ ब्राह्मण ने कई स्थानों में (१२३४, १३६१ आदि) पुरुष नारायण के सवावार हान का उल्लेख है। इससे जान पड़ता है कि ब्राह्मण काल के अंत में नारायण परम देवता मान लिये गये थे। तैत्तिरीय आरण्यक (१०११) में भी ऋग्वेद के उपयुक्त प्रसंग के आधार पर परम देवता माने जाने की बात है।

नारायण या पुरुष नारायण इस प्रकार परम देव या परमात्मा के ही समान सर्वोच्च हो जाते हैं और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त (१०६) के प्रणेता नारायण ऋषि का यदि, अथवा कई स्थलों पर रचयिता की भाँति उक्त सूक्त का विषय "पुरुष" मान लिया जाय तो, कह सकते हैं कि, वास्तव में 'पुरुष' और "नारायण" शब्द वहाँ एक ही देवता के लिए प्रयुक्त हुए हैं। यह बात शतपथ ब्राह्मण (१२३४) के उपयुक्त "पुरुष नारायण" शब्द से भी सिद्ध होती है। नारायण ऋषि के सम्बन्ध में महाभारत, आदि पर्व, २^० सर्ग अध्याय, २४ वें सूत्र का "नर नारायणावुषी" पद ब्रम्हा अर्जुन और कृष्ण के आदि रूप में कई बार स्मरण किया गया है।

तैत्तिरीय आरण्यक में इसी परमात्म स्वरूप नारायण का हरि भी कहते हैं। यही "हरि" शब्द बाद में ब्रम्हा विष्णु और कृष्ण का पर्याय बन गया। इस प्रकार ब्रह्मयुग में विष्णु और नारायण देव भिन्न भिन्न थे। उनका पहली बार सम्मिलन तैत्तिरीय आरण्यक की रचना के समय हुआ। फिर भी इन दोनों में तात्त्विक अंतर वर्तमान रहा। विष्णु यज्ञ देवता थे, नारायण सृष्टि के मूलाधार। विष्णु फर्मावाण्ड के आधार थे तो नारायण नाना काम के। इनमें दयालु भगवान की भावना का अधिष्ठान वासुदेव कृष्ण में मिलनापन ही होता हुआ। इसी से भागवत धर्म की नींव सुन्ड हुई। डॉ० भगवत्कर के अनुसार—“नारायण का श्वेतद्रोण वैरा ही है जैसा विष्णु का वैकुण्ठ, शिव का कैलाश या श्री कृष्ण का गालाव”^१

महाभारत में कृष्ण का नारायणावनार सिद्ध करने के लिए एक दिलचस्प आख्यान गाना गया है। "आदि पर्व", अध्याय-२१४ के ३० वें सूत्र में नारायण का दा-कृष्ण और श्वेत बालों की चर्चा है। नारायण अपने जन्म का बाला को तोड़कर माधुरा के परित्राशर्य वनराम और कृष्ण के अवतरण का उद्योग करने हैं। ३२ वें सूत्र में स्पष्ट है इस बात का उल्लेख है कि इसी दा कृष्ण और श्वेत बालों में शकुन्तल की देवता और राहिरा इन दा स्त्रियों की बुद्धि में श्वेत चन्द्रदेव और श्याम कृष्ण का आधान हुआ—

तो चापि केशौ विशता यदूना कुले स्त्रियौ देवकी रोहिणी च।

तयोरेको बलदेवो बभूव योऽसौ श्वेतस्तस्य देवस्य केश।

कृष्णा द्वितीय केशवः सवभूवकेशो योऽसौ वणतः कृष्ण उक्त ॥३३

१ वही वही

२ महाभारत—आदि पर्व—(२३८/०१, २२, २३, २४)

३ 'वैष्णविजय' (पृ० ३२)

इस प्रकार नारायण के काले बाल में कृष्ण की उत्पत्ति माना गई। एक स्थल पर स्वयं कृष्ण अर्जुन से अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि तुम तर हो और मैं नारायण हूँ—

नरस्त्वमसि दुर्धर्षे हरिनारायणो ह्यहम्
काले लोऽमिम प्राप्तौ नरनारायणावृषो ॥ ४७

उद्योग पर्व में भी कहा गया है कि भगवान् कृष्ण शत्रु महारथ श्री नारायण की मूर्ति हैं।

इसी प्रकार, गीता में “गोविन्द” शब्द आया है। “गोविन्द” शब्द का प्रयोग स्वयं मान्य है। पाणिनि के सूत्र (१-१-१२८) पर वात्सिल्य त्रिपुण्ड्र काव्यायन ने इस शब्द को सिद्ध किया है। भाट्टारकर के मत में इस शब्द का सम्बन्ध अर्जुन के “गोविन्द” (४७) से अधिक सम्भव है।^१

इनके अतिरिक्त महाभारत में जनादन आदि कृष्ण के कई पर्यायों का उल्लेख है।

महाभारत में जब कृष्ण का बालदेव माना गया, वैसे ही नारायण को भी नहीं माना गया है। बालदेव कृष्ण विस्तृत मिले हुए हैं। किन्तु नारायण और कृष्ण में अवतारी-अवतार-सम्बन्ध व्यवहार है। नारायण के साथ नर के आनेवाले उल्लेख की प्रमत्त कृष्ण अर्जुन ने युद्ध में प्राप्त किया गया है। अर्जुन को नगवतार माना गया और बट्ट दूध के अणु से अवतरित हुए। इसी प्रकार नारायणावतार कृष्ण का नारायण के अणु से अवतरित माना गया। नारायण के एक बाल से कृष्ण की उत्पत्ति बतलाकर नारायण की दार्शनिक महिमा बड़ाई हो गयी है।

इस प्रकार, उपयुक्त देवताओं नामों के स्वरूप पर विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण में जब इन सबों का एकीभाव हुआ तभी भाववत्त धर्म की प्रतिष्ठा बढी। महाभारत का न तब बालदेव, कृष्ण, विष्णु, नारायण, हरि आदि सभी एकमेक हो चुके थे। किन्तु गोपाल कृष्ण का अवतार इनके बीच अभाव था। ऐसे किन्हीं भी श्रेयता का नाम न तो महाभारत में आता है और न पाणिनि या पतञ्जलि के महाभाष्य में।^२

महाभारत में नारायणीय खण्ड में बालदेवता का उल्लेख है। यहाँ कहा गया की भी चला है। पर इसमें गोपाल कृष्ण या उनके अमुर-दमन का कहीं कोई उल्लेख नहीं। प्रश्न ही गवता है—ना क्या कम का क्या नारायण या विष्णु के किया था? आचार्य द्विवेदी के अनुसार श्रुति कृष्ण और दैव बालदेव के साथ में एक कृष्ण बालदेव युग के अंत में प्रतिष्ठित हो चुका था। इससे बाद का एक कृष्ण आदि—(१) मधुरा के बाल गोपाल और (२) बुद्धियों के नामक राजपूत कृष्ण। इस प्रकार कृष्ण का विकास हुआ।^३ किन्तु आभीरा के बाल देवता अब भी अनुपस्थित थे। इस पर आप विचार किया जायगा।

१ महाभारत-वन पर्व, १०-६३, ६८

२ “ — उद्योगपर्व, ३-२, ६

३ भावार्थ द्वितीय-सू० गा० (पृ० ६-१) तथा भाट्टारकर—‘वर्णविग्रह’ (पृ० ३६)

४ “ — “ — “ — “

५ भावार्थ ६० प्र० द्विवेदी—‘सू० गा० —(पृ० ६-१)

द्वितीय अध्याय

“महाभारत कालीन कृष्ण का विकास”

अनुच्छेद-१

★महाभारत के दिव्य पुरुष

अनुच्छेद-२

★गीता के योगेश्वर

अनुच्छेद-३

★भवतारवाद के प्रेरक चरित्र

अनुच्छेद-१

“महाभारत के दिव्य पुरुष”

श्री कृष्ण चरित के भावात्मक स्वरूप की स्पष्ट भाँकी महाभारत काल में ही मिल जाती है।

वामदेव पूजा पाणिनी काल (ई० पू० ७ वीं शती) से ही हमारे यहाँ प्रचलित थी। ई० पू० ५ वीं शती में ताम्रिन प्राचीन एक सप्त सप्त द्वारा वैष्णवता का आदर हुआ। इन सप्तों ने वैष्णव संगीत का गान किया। इनमें नारायण और विष्णु का प्रधानता थी।^१ किन्तु, भगदारवर के अनुसार इन पूज्य विधियों के अतिरिक्त एक चौथी विधि वाल कृष्ण महिमा की निबली, यह अवचीन है। हरिश्चन्द्र, वायु, भागवत आदि पुराणों में यात कृष्ण तथा गोपाल कृष्ण की महिमा वर्णित है किन्तु उनका प्रतिपादन महाभारत में नहीं है। संभाव्य में जहाँ शिशुपाल ने कृष्ण का विरोध करते हुए उनके प्रति “गोपाल शब्द का प्रयोग किया तथा वही पूतना वध, गोवधन धारण आदि का उल्लेख किया गया है, उन स्थल को विद्वान् प्रशिक्षित मानते हैं।^२ शायद इसी पर विचार किया जाता है।

महाभारत में ब्रजलीलाओं की कुछ चर्चा उही है। शिशुपाल ने कृष्ण की भरपेट निन्दा की है। किन्तु, उन निन्दा में भी कृष्ण द्वारा गावियों के गाय विहार करने का वर्णन उही है। यन्त्रिम पत्र कहते हैं—“यदि महाभारत लिखे जान के समय कृष्ण पर गोपियों का यह वचन जाना तो शिशुपाल या शिशुपाल वध की कथा लिखने वाले इस वचन का उत्तर दिये बिना क्या न रहा।^३ किन्तु इसका एक समाधान यह भी हो सकता है कि यदि गावियों के माहवय से कृष्ण मिलने जाते तो शिशुपाल इस दोष का वर्णन न करता न चूकता। उसी पट्ट पर रत्नागामा हानि का वचन नहीं लगाया। अतः इस कृष्ण चरित्र की गावियों के माहवय में भी निश्चयवत्ता ही गिद्ध होती है।^४

इसके अतिरिक्त मात्र में ब्रह्मचारी भाष्य में भी कृष्ण की गवचरित्रता का माहात्म्य गाया है। यदि कृष्ण का चरित्र दूषित रहता तो भाष्य उनका देव गण गुणगान नहीं करता।

किन्तु, हम आज देखेंगे कि भीष्म भी कृष्ण का गोपुत्र-जीता का सवन सकेत (कृष्णारन, दमुता, नखान, मुरता, धनमाना, पण्डित्या, गाव्यन, ब्राह्मण, नृत्यन आदि के वर्णन में) करते हैं।

१ प० शुन-व विनारा मित्र—“हिन्दू साहित्य और इतिहास” (पृ० ६४-६५)

२ यन्त्रिम पत्र—“कृष्ण चरित्र —पृ० ६५

३ प० यन्त्र उक्तभाष्य—“भारतीय वाङ्मय में श्री राधा” (पृ० ३८)

कुछ विद्वानों के तर्क व अनुसार यदि गोकुल लीला परवर्ती कल्पना है तो उसका उल्लेख न करने वाले "शिशुपाल वध" का प्रसिप्त अर्थ ही क्या माना जाय ? किन्तु, ऐसी बात नहीं है । महाभारत के मभा पर्व में शिशुपाल के मुँह से ऐसी बातें बहलाई गयी हैं जिनमें कृष्ण की गोकुल वाली कथा का आभास पाया जाता है ।^१ डा० भण्डारकर इसे इमलिय प्रसिप्त मानते हैं कि शान्ति पर्व में भाष्म के मुँह से जो कृष्ण स्तुति बरवाई गयी है, उसमें इसका उल्लेख नहीं है ।^२

यहाँ देखना यही है कि कृष्ण की लीलाओं के उपर्युक्त सदम महाभारत में उपलब्ध होते हैं या ये कुन मिलाकर परवर्ती कल्पना अथवा इतर जानियों के कृष्णचरित्र पर मास्कृतिक उत्तरदान भर हैं ।

इस दृष्टि से महाभारत के कुछेक स्थल ध्यातव्य हैं ।—

- (१) महाभारत—भादि पर्व—२३९, २४६—सुभद्रा—हरण प्रमग—कृष्ण की प्रेम प्रवणता
- (२) वही — वही—२४७/३६—द्वंद्व प्रस्थ में नवद-पत्ति की उपहार व्रज की गायें
- (३) वही — वही—२४७/२९, ६०—कृष्ण—अर्जुन का यमुना तटवर्ती बना में विहार
- (४) महाभारत—भादिपर्व—२६६/१४, ४१ अर्जुन के माथ श्रीकृष्ण की यमुना तट पर जन ब्रीडा—आगामी वृत्तान्त इस प्रकार है—“वहाँ यमुना तटवर्ती विहार योग्य एक मुरम्य स्थान पर पहुँच कर, जहाँ भाँति भाँति के वृक्ष और भवन वन थे, व एक विशाल भवन के भीतर प्रविष्ट हो गए जहाँ स्नान पीन की भोग सामग्रियाँ तैयार रखी गयी थी । श्री कृष्ण और अर्जुन के इच्छानुसार उभड़े हुए और बड़े स्तना वाली विशाल नितम्बा वाली, मल्लगामिनी एवं सुन्दर नेत्रा वाली इनकी रमणिया भी वहाँ ब्रीडा करने लगी । इस प्रकार, वेणु, बीणा, मृदगादि उत्तम वाजा स बड़े समृद्धिशाली रँग महल तथा आस पास का वन प्रदेश प्रतिव्वनिन हान लगा । तब वृष्णिवशी कृष्ण एक अर्जुन एक मुरम्य स्थान पर गये और बहुमूल्य आभूषण पर बैठ गये । वहाँ घट व दाना पूषकृत पराक्रमयुक्त कायों की तथा अथाय विषया की चर्चा करने लग ।

“तस्मिंस्तदा वर्तमाने कुरु दाशार्हणन्दनौ कचिदुद्देश सुमनोहर” ॥३९

“तत्र पूर्वव्यतीतानि विमान्तानीतयाणि च । बहूनि कथयित्वा सौ

रेमाते पार्यमाद्यनौ ॥४१

उपर्युक्त सदम कृष्ण का तात्ता प्रियता का स्फुट आभास प्रदान करते हैं ।

(५) (क) महाभारत — समापर्व — ५० वा अध्याय—भीष्म द्वारा विष्णु के अवतार कृष्ण की स्तुति — गोकुल लीला विषयक उल्लेख—शताक — १७—नन्द गाए, शकट वध,

१ प० गुणवैय विहारी मिश्र—‘हिन्दी साहित्य और इतिहास’ (पृ० ६५)

२ महाभारत—मभा पर्व—अध्याय—६४—(४—युगना), (७—वन केसी, वृषाकु),

(६—पर्वट) (६—अर्जुन वन वालीय) (१०—योगधन—धारण) (१२—नग—वध)

३ “वष्णुविम ” (पृ० ३६)

१० हिंदी काव्य में कृष्ण चरित का भावात्मक स्वरूप विकास

१८-यशोदा, यमुना, गिणुलीला, २३-पूतना, २५-महागण २७-नयनी, गोपी, २८-उत्तल वधन ३१-वत्सपाल, ३२-मयूर मुकुट, ३३-गाय, वंश ।

(रा) १३ वाँ अध्याय १-गालिग मदन, २-धनु वध, ३-गायधन धारण, ४-अरिष्टासुर वध, ५-नम वध ११-गोपान कृष्ण, २१-वात्स गोपान, २६-बेगी वध, ३०-चाणूर वध ३२-मुष्टिक वध, ३२/३३-नंस वध ।

उपयुक्त अथतरंगा रा कृष्ण की गोबुन लीला का अग्निस्वाभाव मिलता है । इसमें यद्यपि परवर्ती घटितरजना की गुञ्जादण है किन्तु प्रणेता के अस्तिात्न का भी एक मामा म ही स्वीकार करना होगा ।

यहाँ यह बात विचारणीय है कि भीष्म ने कृष्ण क बागुनेवरव का वधन पूषण किया है और उनकी बागुन लीला का प्रमग मुषिष्ठिर का जिनागा पर अतग स किया गया है । अत दो बातें सभय हैं—एक तो यह कि “युषिष्ठिर का जिनागा किमी परवर्ती व्यक्ति का जिनासा है । दूसरी यह कि दानो दो उद्दश्या से प्ररित माहारम्य वधन है । एक म पुदपात्तम माहारम्य वधन है तो दूसरे म अवतार नीला का वपना । उत्तरयुग म इस द्वितीय पक्ष का ही प्रमग विस्तार हभा है । यही कृष्णचरित का भावारमक पक्ष है । महाभारत म कृष्ण का मनुजत्व और देवत्व दोनों अचित हैं । मनुजत्व प्राचीनतर स्वरूप है । इसी म देवत्व की परवर्ती वपना अक्षमर हुई है । अत उपयुक्त द्विविध अक्षन स यह स्थापना सिद्ध होती है कि महाभारत काल कृष्ण चरित्र के मनुजत्व से देवत्व के आमन पर क्रमश विराजमान हो जाने का एक सोपान है ।

(१) ६० वाँ अध्याय—द्रौपदी चीर हरण—चीर हरण के प्रसग म स्वय द्रौपदी के मुख से कृष्ण क विभिन्न सम्बोधना म उनकी गोबुल लीला का आभास मिलता है । द्रौपदी की कृष्ण से यह प्रापना है—

श्री कृष्ण द्वारिकावासिन गोप गोपी जाप्रिय ।

कौरवे परिभूता मा किं न जानामि केशव ॥४५॥

यम सबट म पडी हुई द्रौपदी न लीला पुरुष कृष्ण का जिन मामिक संबोधनो म आह्वान किया या उनम गोपाजनप्रिय (४५), रमानाय और व्रजनाथ (४६) कृष्ण उल्लखनीय हैं । कहते है कृष्ण की कृपा स नाना रागविरामाणि अक्ष स्वरूप वसन आपसे आप बढकर अनन्त हा गया । ५० कि तामणि विनायक वध उत्त श्लाक पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि ‘गोपीजनप्रिय नाम का यही अभिप्राय है कि वे (कृष्ण) दीन अवलाभो के दुख हत्ता हैं । इस नाम म यदि नि व अथ होता तो सती द्रौपदी को पातिव्रत की अग्नि परीक्षा के समय उसका स्मरण नहा होता । यदि होता भी तो उस वह अपने मुँह से बदापि नहीं निवालती और यदि निवारनी भी नो वह उसके लिए पत्रप्रद नहीं होता । अतएव यह निर्विवाद ह कि इस नाम म गोपिया का विपयातीत भगवत्प्रेम ही अभित है । महाभारत का वत्तमान स्वरूप ई० सन् स २५० वष पूव मिला । उम समय तक यह व पना थी कि गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ जो प्रेम करती थी, वह निर्याज विपया

तीत और ईश्वर भावना से युक्त था। यही कल्पना महाभारत में दिखाई पड़ती है।^१ प० बलदेव उपाध्याय की सम्मति में इस पद्य का "गोप गोपीजनप्रिय" शब्द इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि महाभारत कृष्ण की बाल लीला (?)—गोपिया के साथ ब्रीडा करने में पूणतया परिचित है। अतः इन लीलाओं को नवीन तथा कल्पित मानना तिलातल अनुचित है।^२ गोपी जा बल्लभ कृष्ण ने अपने किशोर जीवन में गोपिया का चोर हरण किया था। पूरा प्रौढावस्था में उन्होंने द्रौपदी का चोर बढाया। नीला पुरुषात्तम ने जिस अद्भुत ढंग से अपने का मर्यादा पुरुष मिद्ध किया, वह अपने आप में एक रहस्य है। पुराण काल और कविया की भावुकता इस प्रसंग में अनेक बार उद्बलित हुई है। इसमें कृष्ण के चरित्र की विलसलता भनकती है—

बासासि अजबासि वारिज दृशा इत्वा हठादुश्चकैर्य,
प्रामूर्हमाह रोह स पुनर्वस्त्राणि विस्तारयन् ।
ब्रीडाभारमपाचकार सहसा पाषाळजाया भय,
को जानाति जनो जनार्दन मनोवृत्ति कदो की दृशी ।^३

अर्थात्, जिस कृष्ण ने पहले जखदस्ती गोपियों के वस्त्र चुराये थे, उसी चोर श्री कृष्ण ने बला का बढाकर द्रौपदी की लज्जा रखी। जनार्दन की वृत्ति को कौन जान सकता। काव्यरस की दृष्टि में इसका बडा महत्व है। कुछ विद्वान् तो चोर हरण प्रसंग को मसार के माहित्य में एक दुलभ वृत्तान्त मानते हैं।^४ किन्तु मत्स्यग्रह उन्हें इस मनोहर रामास्वाद से वचित कर देता है। क्योंकि इसके ऐतिहासिक तत्वानुसन्धान करने पर उन्हें निराशा हाती है।

(घ) वन पर्व—अध्याय—१२—काम्यक वन में अर्जुन द्वारा कृष्ण का माहात्म्य कथन यहाँ उन्हें क्रमशः तपस्वी (११-१७), वीर साधक (१६-२०), इन्द्रसखा (२१), नारायणावतार (२०), विष्णु अवतार (२२) आदि कहा गया है। कृष्णावतार की माला जो विभिन्न युगों के देवताओं के हृत्कमल से हा कर गूँधी जा सकी है, कृष्ण की उक्त विद्वान् बयाएँ उनकी इसी दबदब माधना के निर्दिष्ट सोपान हैं। कृष्ण चरित्र का इतिहास यहाँ पहुँचकर एक भाँड सेता है और इसी भाँड पर कृष्ण का मामात्मिक चरित्र में मोहल नीला की कल्पना साकार हो उठती है। अर्जुन इसी प्रसंग में कृष्ण की बाल ब्रीडा का उल्लेख करते हुए कहता है—

अपरा बालवपन में बलदेव जी के साथ रह कर जो दिव्य कम किय है, क्या कम कभी किसी से नहीं हो सकते और धाम भी बार्द वस कम गही कर मनना।^५

१ "महाभारत मीमांसा" "पूना (पृ० १६८)—श्री चि० वि० वद्य।

२ भारतीय साहित्य में श्री राधा (पृ० ३८-३९) प० व० उपाध्याय।

३ "श्रीकृष्णाष्टक-व्याख्य" ३०—'देववाणी में श्रीकृष्ण' मन्त्रवर्त्ता गंगाविष्णु पाण्डेय विसामूपग "विष्णु"।

४ वक्त्रिचन्द्र कृष्ण चरित्र" (१२१)

५ महाभारत—वनपर्व—१२/४३, ४४।

(४) उद्योग पद-अध्याय-६६-कृष्ण के विभिन्न पर्याय—

यहाँ वह वामुदेव, विष्णु माधव, मधुगूहन और कृष्ण हैं । गमस्त विरग प्रपन्न का अपने मलय कर लन वाले और भोग दाता हान व पारण श्री विष्णु भगवान् को ही यहाँ कृष्ण कहा गया है ।

५वाँ श्लोक इस प्रकार है—“विष्णुस्तद्माध योगाश्च कृष्णामवति सात्त्वत ।”

अध्याय-७८ के १७वें श्लोक में कृष्ण अपने अवतार के सम्बन्ध में भारत मापणा करते हैं । द्रौपदी इसका अनमोदन करती है । आगे चलकर दुर्योधन भी इन्हें तीना ताना में पूजनीय मान लेता है ।

अध्याय-१३० के ६०-६३वें श्लोक तब महारमा विदुर भाविष्ट दुर्योधन व समग कृष्ण की बाल लीलाओं का उल्लेख करते हैं । द्वारिका सीता में पारिजात हरण का भी विवरण है । पुष्पाक्षरों ने इसका विस्तृत उल्लेख किया है । हिन्दी कविता व आदि चरण में हुए मैथिल नाटककार उमापति ने इस कथा का आधार लेकर “पारिजात हरण” नाटक रचा है ।

(५) भीष्म पद-महाभारत का प्रारम्भिक युद्ध पद है । इसमें कृष्ण की शान्ति में प्रणा पर नियति के अर्थ और गीता प्रवचन के रूप में नियति के अवधार पर नियन्ता के सत्य प्रकाश की विजय का प्रदर्शन हुआ है ।

इसके २५ से लेकर ४२ तक के १८ अध्यायों में गीता प्रवचन है । गीतावाक्य कृष्ण का अनुशीलन अगले अनुच्छेद में विस्तार से किया जायगा ।

५६ वें अध्याय में कृष्ण भीष्म प्रतिष्ठा पूरी करने के लिए हाथ में गन्ध उठा लेते हैं । भीष्म रुक जाते हैं । क्या शेष हो जाती है । पुष्पाक्षर एक कदम और आगे बढ़ता है । उसे इसमें एक भक्त हृदय का बीर व्रत पूरा होता जान पड़ता है । कविगण इसी के आश्रय में भगवान् की भक्त प्रतिष्ठा पूरक विभूति के दर्शन करते हैं ।

इस पद में विश्वोपाख्यान विषयक ६५ ६६ और ६७-तीन अध्याय हैं ।

६५वें अध्याय में भीष्म दुर्योधन सवाद है । भीष्म के शब्दों में यहाँ कृष्ण पीताम्बरधारी (५२) हैं कामेश्वर (५७) हैं । वह साथ ही वामुदेव (५७) भी हैं नारायण (५०) भी विष्णु (६३) भी और कृष्ण (६५) भी । यहाँ बह्मिक देवताओं सम्बन्धी विभिन्न तत्वा का जस समवाय हो गया है । इस तत्त्व समवाय का सूत्र में अवतारवादी दर्शन था । और सवा के बाद में कृष्ण प्रतिष्ठित थे

६६वें अध्याय में मूलतः कृष्ण व वामुदेवत्व का विधान है । और ६७वें अध्याय में उनका मस्तुति ।

(६) द्राम पद के ११ वें अध्याय में घतराष्ट्र द्वारा श्री कृष्ण का चरित्रानुकीर्तन किया गया है । यह ब्रम्हवत् रूप में प्रथमवार कृष्ण व ऐतिहासिक पौराणिक चरित्र पर प्रकाश डाला गया है । प्रलेख के इस धोर अरण्य में जहाँ पग पग पर ‘समसामयिक’ माहयान (काटम्पाररी हिस्ट्री) और परवर्ती पुराण रत्नना का द्वन्द्व है पारचात्य

विद्वानों की अग्रद्वेय स्थापनाएँ^१ हैं और जिनसे प्रभावित अपनी सस्कृति के अभिमानी साहित्यकारों की धमकियाँ हैं^२, वही हमारे आस्तिक सस्कार भी हैं जो "पाण्डवों के साथ ही कृष्ण कथा के अशा का" भूत महाभारत की प्रथम प्रामाणिक तह भी स्वीकारते हैं।^३

११ वें अध्याय में कृष्ण द्वारा बाल्यकाल में गांधी मण्डली में पलकर अलीकिक 'दिव्यानि कर्माणि'—(७/११/१) कम किये जाने का उल्लेख है। इसमें एक और तो महाभारत (पाण्डव कथा)—पूव कृष्ण का अद्भुत लीलाओं से लेकर कंस वध तक की कथा है और दूसरी ओर पाण्डवों के मता रूप में उनकी अद्भुत कृतियों का भी समावेश है।

यहाँ पूव महाभारत की कृष्ण नीता—जिसकी कल्पना इसकी दूसरी-तीसरी तह में स्पष्ट बतायी जाती है और जिसका विकास परवर्ती पुराणा और काव्यों में भाव विदग्धता के साथ हुआ निम्नप्रकार से वर्णित है—

(१) बाल्यकाल में गोप कुल में पलकर कृष्ण का त्रिभुवन भर में अपन बाहुबल से सुविख्यात हो जाना—

(०) (क) गोवधन धारण, दावानल शमन आदि।

(ख) पूतना, शकट, केनि, ऋषभ, धेनु, अरिष्ट, प्राण्व, नरक, जम्भ,

पीठ, चाणूर, मुष्टिक, कम आदि अमुरा का वध।

यहाँ कृष्ण एक मामा य वालक न होकर बान दत्ता है। महाभारत वर्णित कृष्ण लीलाएँ प्रायः वही हैं जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है।

जराम धर्म के अनन्तर कृष्ण, की अलीकिक महिमा का सम्बन्ध में इस इत्य प्रारम्भ हो गया था। 'शिशुपाल-वध' पर्वध्याय में उक्त विविधत् (भीष्म आदि के सम्मान द्वारा) और निषेधेवत् (शिशुपाल के विराघ द्वारा) दत्त का पद मिला। देवराज इंद्र से पारिजात छान कर उन्होंने इसकी सिद्धि की। दुर्योधन की ममा में अघे पतराष्ट्र के अतर्नेत्रा में अपना ज्योति दर्शाकर उसे चमस्कृत कर दिया। यहाँ प्रथम बार "कृष्णमीश्वरम्"^४ शब्द का प्रयोग हुआ है। और, फिर गीता का विराट दर्शन में तो वह पूरा ब्रह्म पुरुषात्तम ही बन गये हैं। यहाँ पहुँचकर कृष्ण ईश्वर के पूणावतार सिद्ध होते हैं। प्रश्न है कि क्या ईश्वर सचमुच मानवरूप में अवतार लेता है? इसके मूल में पठने पर—"हकारात्मक" उत्तर ही मिलता है। बकिमचन्द्र के शब्दों में—

१ Wilson, Prelace to the Vishnu Purana— "The Mahabharata, however, is the work of various periods and requires to be read through carefully and critically "

२ बकिमचन्द्र—'महाभारत को कृष्णचरित्र का आधार मानने में बड़ी मावधानी के साथ उससे काम लेना होगा।'—'कृष्णचरित्र (पृ० ६५)

३ वही (पृ० ६२)

४ द्रोणपर्व—११/२४, २५—"यन्व भक्त्या प्रगन्नाह्मद्राष्ट्र कृष्णमीश्वरम्।"

५ बकिमचन्द्र—कृष्णचरित्र (पृ० ७५-७६)

“निराकर ईश्वर हमारा आदेश हा मही भवता बघावि पहने तो वह भगरीरी है हम शरीरी है, शरीरिव वृत्तियाँ हमारे धम का प्रपात विघ्न है इसलिए ईश्वर यदि स्वयं सात और शरीरी हाँतर दशन द तो उस आदेश की आज्ञाचना ॥ मन्व धम का उन्नति हो समती है । इसी हेतु ईश्वर ने भवनार की जरूरत है ।”

‘कृष्णमीश्वर’ का यही रहस्य है । इस दर्शन की पीठिका पर कृष्ण व बाण और योवन गालीन अद्भुत वृत्तों पर उत्तरात्तर अलौकिक आभ्यानों का वन्दना विवक्षित होती गयी । कृष्णचरित कृष्ण लीला में रचानरित हुआ और ऐतिहासिक कृष्ण अपने भावात्मक स्वरूप में लाने खत में पुराणा और काव्या में - किरजिन लग । उनके परमदेवत स्वरूप का जो व विश्रामों में आगान हुआ, पुगणा में पल्लवन और काव्यों में पुण्य विवाम कि तु यह स्पष्ट कर देना अनिवार्य है कि महामारत काय में ही कृष्णचरित में अलौकिक आभ्यानों का प्रस्फुटा होने लगा था । अत भावना का जो प्रसार आगामी पुगण युग या काव्य युगों में देला जाना है उसका मूल उद्गम महामारत ही है । यहाँ उनके चरित में भूत (Matter) और अप्यात्म (Spirit) का समन्वय हो गया है ।

“It is true that in the Epic poems Ram & Krishna appear as Incarnation of Vishnu but they at the Same time come before us as human heroes and these two characters (the divine & the human) are so far from being inseparably blended together, that both of these heroes are for the most part exhibited in no other light than other highly gifted men acting according to human motives & taking no advantage of their divine superiority”

उत्तरवर्ती पुराण युग में इसी समन्वय का प्रयत्न है । ‘भवतारवाद’ और ‘लीलावाद’ इन समन्वय का दिव्य मनोमूर्तियाँ हैं । बासुदेव कृष्ण ने सिद्धांतों पर जो धम बला उसे बध्नाव, सात्वत या भागवत धम बहते हैं । बध्नाव भक्ति की सगुणधारा यही से फूटती है । इन प्रकार शास्त्र पुराण और काव्य का आधार पाकर कृष्ण भक्ति की निमल धारा भारतीय मस्तिष्क ने तल से कृष्ट पड़ी और सम्पूर्ण जन मानव इसमें सराबोर हो गया । विष्णु पुराण में ईश्वर नाम की परम मनावज्ञानिक प्रतिपत्ति मिलती है—

“मनुष्यदेहिना चैष्टामित्येधमनुवर्त्तते ।

लीला जगत्पतेस्तस्य हृन्त सप्रवर्त्तते ॥”

अर्थात् मनुष्य धम का अनुसरण करने वाला वह जगत्पति स्वेच्छा से ये लालाएँ करता है ।

१ Lassen's Indian Antiquities (quoted by Muir)

२ विष्णु पुराण-५/२०/१८

अनुच्छेद-२

“गीता के योगेश्वर”

भीष्म पर्व के २५ से लेकर ४२ तक के १८ अध्यायों में कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप में गीता बही गई है। इस कथा के वाचक सज्ज और श्रोता घटराष्ट्र हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में योद्धा अर्जुन को माह उत्पन्न होता है। उसके मोह को दूरकर उसे कमक्षेत्र में प्रेरित करने के लिए कृष्ण ज्ञान और कर्म की जो भी बातें कहते हैं वही गीता है। इस प्रकार, केशव अर्जुन के रूप चालक ही नहीं, उसकी आत्म विस्मृत वृत्तव्य चेतना को भक्करोर कर जगा देने वाले अतः पुरष भी हैं। गीता उन्नी पुरष की मानसिक उपलब्धि है।

सम्पूर्ण विषय-वस्तु को देखने में ऐसा लगता है कि गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति का त्रिवेणी संगम हुआ है। गीता के ही अनुसार उस युग में ज्ञान की दो मुख्य धाराएँ—(१) ज्ञान योग और (२) कर्मयोग के रूप में प्रचलित थीं।—

लोकोऽस्मिद्विविधः निष्ठा पुरा प्रोक्ता मायानघ ।

ज्ञानयोगेन साख्याना कर्मयोगेन योगिनम् ॥ ३/३

इन्हीं दो मार्गों को क्रमशः निश्चित माग और प्रवृत्ति माग भी कहा जाता था। स्थितप्रज्ञता और निष्काम कर्मयोग इन दोनों पद्धतियों के द्वारा केशव ने उक्त दोनों विचार-धाराओं का मर्यादित और समन्वित किया। किन्तु, ज्ञान के इस प्रचलित क्षेत्र में केशव ने एक क्रांति भी की थी। गीता का मारा “भक्तियोग” इसी नयी दिशा में एक प्रयाग है। कृष्ण ने ज्ञानवाद के गौरव और कर्मवाद की क्लान्ति का शरणापत्ति की भाँति में परिणत करत हुए एक नवान भावयोग का जन्म दिया। यही भक्ति योग है जो भागवता के बीच ‘ऐकान्तिक धर्म’ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यही गीता का प्राण है। स्वयं कृष्ण ने इस धर्म की आरंभ लक्ष्य करते हुए स्पष्ट कहा है—

नाहवेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया ।

शक्य एव विधौ द्रष्टु दृष्टवानसि मा यथा ॥११/५१

भक्त्या त्वनन्यया शम्य अहमेवविधोऽर्जुन ।

ज्ञातु द्रष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परतप ॥११/५४

अर्थात् हे अर्जुन ! जैसा तूने मुझे देखा वैसे न तो वेद और तप से और न दान और यज्ञ से ही मुझे कोई दत्त सकता है। किन्तु अनन्य भक्ति से इस रूप में कोई भी मुझे त्वं ज्ञान और प्राप्त कर सकता है। समस्त और ऐकान्तिक प्रेम इस “अनन्य भक्ति” के आधार है। तथा अवनारंभण स्वरूपदशन और ऐकान्तवाद इसके तीन क्रमिक मोपान हैं।

'विराट-ईश्वर हमारा वादक हो नहीं। मरणा न्यायि नर तः ता नर घातीरी है। हम घरीरा है, मारीरि कृतिगी हमारे धर्म का प्रसार किया है। अर्थात् ईश्वर धर्म गाय और घरीरी हारर दर्ता द तो उम घातक की घाताघात म मरन धर्म की उपाय हा मय ती है। इसी हनु ईश्वर का व्यवहार का स्वरूप है।

'वृष्णमीश्वर का यही रहस्य है। हम दर्ता की नाशिक नर कृष्ण का घात घोर योग्य पाती म भूत दुष्टा पर उत्तमतर घातीरि घातका की का न्यायि घात हाती मदी। वृष्णमीश्वर कृष्ण तीना म कृष्णमीश्वर घात घोर नाशिक कृष्ण घात मायामा स्वरूप म लात का म पुराणा घोर बाध्या म विरहा मय। अतः परमेश्वर स्वरूप का घोर विरहा म घाता दुष्टा पुराणा म पत्रा घोर बाध्या म पुष्प विवा विन्तु यह स्पष्ट कर ला अविवाय है। वि मायामा नर म ही कृष्णमीश्वर म घातीरि मायामा का प्रमुदत नान मय का। घा नायामा का का प्रगा घातामी पुराण-युग या बाध्य युग म दगा जाता है। उमका मूत उद्गम मायामा ही है। यही उनवे चरित म भूत (Matter) और अघ्याम (Spirit) का समन्वय हा गया है।

"It is true that in the Epic poems Ram & Krishna appear as Incarnation of Vishnu but they at the Same time Come before us as human heroes and these two characters (the divine & the human) are so far from being inseparably blended together, that both of these heroes are for the most part exhibited in no other light than other highly gifted men acting according to human motives & taking no advantage of their divine superiority"^१

उत्तरवर्ती पुराण युग म इसी समन्वय का प्रयत्न है। 'अवतारवाद' और 'लीलावाद' इस समन्वय का दिव्य मातामृतिवा है। रामानुज कृष्ण का विद्वानों पर जा धम चला उगे बल्लव, सात्वत या भागवत धम बहते हैं। बल्लव भक्ति की मनुष्यपारा यही स फूटती है। इस प्रकार शास्त्र पुराण और काव्य का मायार पावर कृष्ण भक्ति की निमल घारा भारतीय मस्ति के तल से फूट पड़ी और सम्पूर्ण जन मानस हम मराबोर हो गया। विष्णु पुराण म ईश्वर बाला की परम भवावज्ञानिक प्रतिपत्ति मिलती है-

"मनुष्यदेहिना चेष्टामित्येषमनुवर्त्तते ।

लीला जगतपतेस्तस्य छन्दसः सप्रवर्त्तते ॥"

धर्मात् मनुष्य धम का अनुसरण करने वाला वह जगत्पति स्वेच्छा से ये लीलाएं करता है।

१ Lassen's Indian Antiquities (quoted by Muir)

२ विष्णु पुराण-५/२२/१८

अनुच्छेद-२

“गीता के योगेश्वर”

भीष्म पर्व के २५ से लेकर ४२ तक के १८ अध्यायों में कृष्ण और अर्जुन के महाद्वन्द्व में गीता कही गई है। इस कथा के वाचक सजय और धाता धृतराष्ट्र हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में थोड़ा अर्जुन को मोह उत्पन्न होता है। उसके मोह का दूरकर उसे कमक्षेत्र में प्रेरित करने के लिए कृष्ण ज्ञान और कम की जो भी बातें कहते हैं वही गीता है। इस प्रकार, केशव अर्जुन के स्वचालक ही नहीं, उसकी आत्म विस्मृत कृत य चेतना का भक्तभोर कर जगा देने वाले चत य पुरुष भी हैं। गीता उसी पुरुष की मानसिक उपलब्धि है।

सम्पूर्ण विषय वस्तु को देखने से ऐसा लगता है कि गीता में ज्ञान, कम और भक्ति का त्रिवर्णी सगम हुआ है। गीता के ही अनुसार उच्च युग में ज्ञान की दो मुख्य धाराएँ—(१) ज्ञान योग और (२) कम योग के रूप में प्रचलित थी।—

लोकोस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मायानघ ।

ज्ञानयोगेन साख्याना कर्मयोगेन योगिनम् ॥ ३/३

इन्हीं दो मार्गों का क्रमशः निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग भी कहा जाता था। स्थितप्रज्ञता और निष्काम कमयोग इन दोनों पद्धतियों के द्वारा केशव ने उक्त दोनों विचार धाराओं का सम्यक् और समन्वित किया। किन्तु, ज्ञान के इस प्रचलित क्षेत्र में केशव ने एक ज्ञाति भा की थी। गीता का मारा “भक्तियोग” इसी नयी दिशा में एक प्रयाग है। कृष्ण ने ज्ञानवाद के गौरव और कमवाद की कलाति को शरणागति की ज्ञाति में परिणत करते हुए एक नवीन भावधारण का ज म दिया। यही भक्ति योग है जो भागवता के बीच “एकांतिक धर्म” के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यही गीता का प्राण है। स्वयं कृष्ण ने इस धर्म की ओर लक्ष्य करते हुए स्पष्ट कहा है—

नाहवेदेन तपसा न दानेन न वैश्रया ।

शक्य एव विधौ द्रष्टु दृष्टवानसि मा यथा ॥ १८/५१

भक्त्या त्वनन्यथा शक्य अहमेवविधोऽर्जुन ।

ज्ञातु द्रष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परतप ॥ १९/५४

पर्याप्त है अर्जुन। जसे तूने मुझे दसा बस न तो बंद और तप स और न दान और यन से ही मुझे कोई दख मवता है। किन्तु अनन्य भक्ति में इस रूप में कोई भी मुझे नैव जान और प्राप्त कर मवता है। समपूर्ण और ऐकान्तिक प्रेम इस “अनन्य भक्ति” का आधार है। तथा अवतार कथन, स्वरूप दर्शन और एकात्मवाद इसके तीन क्रमिक मोपान हैं।

वस्तुतः इसी आधार पर गीता के कृष्ण स्वरूप को हृदयगम किया जा सकता है। गीता ने चतुर्थ अध्याय का ७वाँ श्लोक अवतारवाद का प्रतिनिधि सूत्र है—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ४/७

अर्थात् हे भारत ! जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की प्रचलता फैल जाती है, तब (तब) मैं स्वयं ही ज मैं (अवतार) लिया करता हूँ । भगले शलाक में उसके प्रयोजन रूप में साधुओं के परित्राण दुष्टों के विनाश और धर्म के गस्थापन का उल्लेख है । ' मनुष्य जीवन में जो मात्तरवाद सम्बन्धी धारणा बप्ट रहती है । किन्तु उक्त शलाक में उसकी ममस्त कृता का परिहार करते हुए जीवन के प्राण अविनश्वर आत्मा और चिरन्तन प्रेम का विधान किया गया है । इसमें ध्यान दवानी कृष्ण का जीवन दर्शन बोल उठा है । नेशव के हम आस्थासन की गीतल छाया में हजारों वर्षों में मनुष्य अपनी जीवन यात्रा तय करता आया है । यह उसकी अमर जिजीविषा का सशक्त उद्घाप है । इसमें निखिल मानव मन में विश्वास की दीपशिखा जलाई है । यही विश्वास भक्ति मार्ग का प्रस्थान बिन्दु है । यही वे भक्तों के निमलचित्त में थड़ा भाव उमड़न लगता है जो क्रमशः अनन्यता को प्राप्त करता हुआ करुणासिधु भगवान् के चरणों में आत्म समर्पित हो जाता है । यहाँ वैदिक कर्मकाण्ड की दुहाई नहीं है (' ताह बढ '), कृच्छ्र साधना का भ्रमेला नहीं है (' न तपसा ') दान दक्षिणा का ब्राह्मणाभिमान नहीं है (' न दानन ') और न यज्ञ योग का दुर्विधान (' न चेज्यया ') ही है । यहाँ है एक निश्चय भक्त हृदय को भगवान् के चरणों में अगाध प्रीति मल्ला की मल्ला के प्रति पूर्ण आत्म प्रतीति । जिस अर्जुन के हृदय में भक्ति की यह ज्वाला जल उठती है वह अपने कृष्ण को प्रत्यक्ष देख ही नहीं लेता, तत्काल हृदयगम भी कर लेता और उसमें सदाकार भी हो जाता है ।

यों तो सम्पूर्ण महाभारत के कृष्णचरित्र में विचित्रताओं का ही अद्भुत समाग लक्षित होता है किन्तु गीता में भी इसकी कमी नहीं है । विचित्रता सात्वत कृष्ण की एक अन्तरंग विशेषता रही है । एक और वह बुध्दिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में स्वागताभ्यक्ष भी थे और पुरपोत्तम यज्ञ पुरुष भी जा समागत अतिथियों के चरण भी धोते थे और शिशुपाल जैसे प्रतिपक्षियों का पत्र में महार भी कर रहे थे । वह कौरवों की सभा में सधि की भीषण भी माग रहे थे और जमाघ को दिग्गपुत्र के दत्त भी कर रहे थे । वह कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में मित्र अर्जुन का सारथी भी कर रहे थे और माहाविष्ट्र प्रकृति का जाग्रत करने के लिए गीता का भगवत् मंत्र भी पढ़ रहे थे । वह अद्भुत हैं । वह गीता के अना गति योग द्वारा मनुष्य के वैराग्य को भी उद्बुद्ध करते हैं और निष्काम कर्मयोग का पाठ पढ़ाकर उम कर्तव्य प्रति भी कर दते हैं । विविधताओं में नामजम्प उनका चरित्र की विनम्रता उपरिधि है । नैष्कर्म्य में नियत कर्म, ' अजायि ' में बहानि जमानि , ' प्रमृत् ' में ' मृत्युश्च तथा ' प्रमृत् में विनम्र रूप के दर्शन हा इस चरित्र का रहस्य

है जो अपने प्रेममय दृढ़ से अपनी सीना ग ममस्त गृष्टि में सतत सतुलन स्थापित किए हुए हैं।

केशव के स्वरूप दर्शन में भी इसी विचित्रता का दर्शन होता है। ११ वें अध्याय में इसका विस्तार से निदर्शन हुआ है। पुरुषोत्तम कृष्ण के परम गायनीय आध्यात्मिक प्रवचन को सुनकर अर्जुन मोहोदीत तो हो जाता है किन्तु उसके मन में कृष्ण के विराट स्वरूप को एक बार देखने की इच्छा^१ बनी रहती है। वह अपनी इच्छा सुल कर व्यक्त करता है और “महायोगेश्वर हरि”,^२ उसे दिव्यचतुर्प्रदान कर अपना ऐश्वर्ययुक्त अद्भुत स्वरूप नामन कर देने हैं। विश्वेश्वर के उस “महाकान्त” स्वरूप का स्वर “भीतभीत” अर्जुन उस मणिदानन्द घन ब्रह्म को बारम्बार प्रणाम करके अपने घट सखा भाव के लिए क्षमा याचना करता है। किन्तु उसकी कुछ उपमा, कुछ सम्योधन बड़े महत्व के हैं। इनमें भक्त और भगवान् के बीच जो आत्मीयतापूर्ण सम्बन्ध हो सकता है, उसकी प्रथम बार सुन्दर भन्व मिन जाती है। वह कहता है—

सख्येति मत्वा प्रसभ यदुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ।

अज्ञानता महिमान् तवेष्ट मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१

यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु ।

एतोऽथवाऽश्च्युत तत्समश्च तत्क्षामये त्वामहप्रमेयम् ॥ ४२

अर्थात् (“ह कृष्ण”) तुम्हारी इन महिमा को बिना जाने, मित्र ममभक्त प्यार से या भूल से ‘अर कृष्ण’ ‘ओ यादव’, ‘हे सखा’ इत्यादि जो कुछ मैं कह डाला हो और ह अच्युत । आहार विहार में अथवा मोन बैठने में अकेले मे या दम मनुष्या के साथ मैं हूँ मैं दिल्ली में तुम्हारा जो अपमान किया हो, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मागता हूँ, किन्तु अर्जुन की यह माहात्म्यवर्द्धित निमगता (डिटक्नेट) बहुत दूर टिक नहीं पाती और वह तत्क्षण एक अनानपरम आत्मीयतापूर्ण आनिगन-पाश में आबद्ध होता हुआ कहता है—

“पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम् ॥” ४३

अर्थात् ह देव । जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के, सखा अपने सखा के अथवा प्रिय अपनी प्रिया के अपराध क्षमा करता है उन्हीं प्रकार आप मेरे अपराध क्षमा करें ।^३ यहाँ अर्जुन की बुद्धि पर राग हावी होना है और वह कृष्ण से क्षमा याचना करते हुए भी उ ह वात्सल्य, मध्य अथवा वान्त भाव के उत्तरात्तर गाढतर मानवीय मनोरागा में बाध कर प्रेमी भक्तों का भगवान् बना लेना है। यह भक्त चित्त की तमयता का लक्षण है। कौशल्या ने भी भगवान् का प्रिय भावा का आलम्बन बना लेने के लिए चतुर्भुज राम से एमा ही प्रार्थना

१ गीता-११/३

२ वही-११/९

३ तौकमाय निरुक्त ‘प्रिय प्रियाय’ इन पदों के ‘प्रिय प्रिया’ जैसे अर्थ करना नहीं चाहते। विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य— गीता रहस्य अथवा कमयोग-शास्त्र-(पृ० ७३०)

की थी— माता पुनि बोली मा भति डोली तजहु तात यह रूपा ।

कीजै तिसुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनूपा ॥

और, जैसे भक्ति स्वरूपा कौशल्या की प्रार्थना पर भगवान राम ने 'सुनि वचन गुजाना रोदन ठाना', उसी प्रकार अर्जुन की आरजू पर कृष्ण ने भा अपना विराट स्वरूप तजकर सहज सौम्य वश प्रकट कर दिया। ज्ञान और कम के साथ साथ भक्ति की यह त्रिवेणी बहावित प्रथम बार कुक्षेत्र की पुण्यभूमि पर प्रवाहित हो सकी है।

अर्जुन का भक्त हृदय भगवान कृष्ण की विभूतियाँ स पूरी तरह रम कर एकाकार हो गया है। कृष्ण अर्जुन के सारंगी बन भगवान भक्त के लिए बया बया नहीं करते। वह न केवल अर्जुन को प्रथम बार अपना विराट रूप ही दिखाते हैं बल्कि सौम्य मानुष रूप भी दिखाते हैं और भक्ति की प्रथम बार 'यादया भी करते हैं। उन्हें क्रम क्रम से ब्रह्म के सभी रूपों के साक्षात्कार का सुप्रबसर प्राप्त हुआ था—ज्ञान रूप ब्रह्म का ('विराट पुरुष'), कमरूप देव का ('चतुर्भुज विष्णु') तथा भक्तिरूप 'सौम्यवपुःहात्मा का ('मानुष रूप')। प्रथम रूप को देखकर भक्त हृदय अर्जुन क्षिप्त भी होते हैं ता भयभीत भी (११/४५), द्वितीय रूप का देखकर भी उन्हें घेय नहीं होता (११/४०)। भक्त से पुन सौम्य मूर्ति, जगन्मन के मनुष्यरूप से वह 'मास्वस्त', 'सबत्त' और 'सचेत हो जाते हैं (११/५१)। इसके स्पष्टाकरण के लिए ५० वें श्लोक के अंतिम अंश 'भूत्वा पुन सौम्य वपुःहात्मा' तथा ५१ वें श्लोक के प्रथम अंश 'दृष्ट्वेद मानुष रूप तव सौम्य जनादन' का ध्यानपूर्वक दखना आवश्यक है। यद्यपि यह सत्य है कि अंतिम मानुषरूप पूर्णतः स्पष्ट नहीं है किंतु 'भूत्वा पुन सौम्यवपुःहात्मा' के पुन तथा अगले 'मानुष रूप' से इस गमित संकेत को बस ही लक्षित किया जा सकता है जैसे श्री मदभागवत में राधा का। रहस्य जो हो, तथ्य तो यही है कि इस आनंद मूर्ति को निरंतर अर्जुन की भक्तात्मा परिवृत्त हो जाता है। तथा कि हा अ य रूपों के प्रति उनके मन में आसक्ति का भाव शेष नहीं रह जाता। वह पूर्णराम बन जाते हैं। भक्तवर अर्जुन जानियो क नेय ब्रह्म और योगियों के सबशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ भक्ता के भगवान को पकड़ते हैं और उन्हीं के अंग य पम को पाकर सवस्व समर्पण कर देते हैं। यही अनन्य भक्ति है। स्वयं कृष्ण ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है—^२

माह येदेनै सपसा न दानेन न चेज्यया ।

शस्य एवविधो द्रष्टु दृष्ट्वानसि मा यथा ॥२३

मत्स्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविधोऽर्जुन ।

ज्ञातु द्रष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परतप ॥५४

कशव के म्म वक्तव्य का एक मध्ययुगीन कृष्ण भक्त ने किस प्रकार हृदयगम किया है उस उमड़े ही शब्दा में योजित किया जा सकता है—

१ राम चरित मानस—वात बाह्य

२ गाता—११ वाँ अध्याय ।

ब्रह्म म हूँ तो पुराने गाने वेद रिचा सुनि चोगुने चायन ।
 देख्यो सुयो कबहूँ न किन्तु वह कैसे सरूप ओ वैसे सुभायन ॥
 टेहन हेरत हारि पर्यो रसखानि बतायो न लोग बुगायन ।
 दस्यो दुर्यो वह कुञ्जकुटीर मे बठो पनोटतु राधिका पायन ॥२८-मु० २०

इस प्रसंग में अन्तर्गत महाप्रभु और रामानन्द की गोदा तटवर्ती वार्त्ता भी उल्लेख योग्य प्रतीत होती है जिसमें भक्ति की स्वधर्माचरण से लेकर माधुय दशा, तत्त्व का निवचन हुआ था ।^१ रायरामानन्द ने अतः उद्देव के उत्तर स्वरूप भक्ति का निवचन जिस अर्थ-वाग्म्य का उल्लेख किया, वे सब की-सब गीता के श्लोका में मिल जाती है । उद्देव क्रमशः नीचे प्रदत्त किया जाता है—

रायरामानन्द

गीता

(१) स्वधर्माचरण—	(१) स्वधर्म निधन श्रेय—३/३५
(२) कृष्ण म समस्त
कर्मों का अणु	(२) यत्करोषि तद्भक्षसि यज्जुहोषि ददासियत् ।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व भद्रपणम् ॥९/२७
(३) भगवत्शरण—	(३) सर्वधर्मापरित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ॥१८/६६
(४) परम प्रेममय भक्ति—	(४) तेपा सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम् ॥१०/१०
(५) दाम्य प्रेम—	(५) पितासि लोकस्य चराचरस्य
त्वमस्य पूज्यश्चगुरुर्गरीयान ॥११/४३
(६) मलय प्रेम—	(६) पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु ॥११/४४
(७) वान्ता प्रेम—	(७) प्रिय प्रियायार्हसि ॥११/४४

यहां तक आते आते अन्तर्गत महाप्रभु रामानन्द म परिप्लावित होने लगे थे । नकी जिनामा शेष हा चुकी थी । तद्वत् अर्जुन भी भगवान के श्याममुदर रूप का देखकर तबमूढ और रम भग्न हो जाते हैं । भगवान के समक्ष उद्देव प्रमाण भागन की जरूरत ही क्या रही । वह तो स्वयं उसके कारण और काम दोनों ही हैं । यह भक्ति, यह माधुय, यह सीला ही गीता की मूर्तिपरि कल्पना है । हमने सम्प्रदाय की स्वीकृति है,^२ मानवीय भावा की प्रमोदजनता है और है एक तवातीत विश्वास । ईश्वर भगम है, भगोवर है—पर ये पान की वानें हैं । यहाँ तक जाता की स्थिति उस अर्जुन की सी रहती है जो उस नैय कृष्ण के विश्व रूप पर निश्चय विमूढ बना रहता है । भगवान पान के भगम्य हैं । क्याकि, ज्ञान बुद्धि का विषय

१ आचार्य ह० प्र० द्विवेदी—“मध्यकालीन धर्म साधना” “नीला और भक्ति” शीर्षक निबंध (पृ० १४३) पर आधारित ।

२ किन्तु वस्तुतः “प्रियाय” से यहाँ “प्रिया” अर्थ न होकर “प्रिय” अर्थ ही है ।

३ “Our conception of the Deity is then bounded by the conditions which bound all human knowledge, therefore, we cannot represent the Deity as he is but as he appears to us”—Mausel, Metaphysics—(P 384)

ह घोर बुद्धि धरा धरा ॥ पूर्ण घोर समस्त मही । बुद्धि म बहकन समस्त ॥ घोर
दही म भार भाविता ॥ पर स्वर का पूर्ण गाथा कर जाता है । घरी कागज है कि
विशाल स्वरूप व विराट् हाथ ही जिन मन्त्र मोहन ध्यान वेम मर कर हरे के दहन होते
है उमा धनुष व भग्न विन का वला गाति घोर समस्त समस्त की गाति धरा
है । घरा भगवत् का स्वरूप धाम माताहार की वस्तु ह धनुष व की भीतर है । माता
विता । माता कागज-मही मध्य व उमा प्रेम का प्रवृत्त करने है । माता माता की
कागज कर धरा है । उरी मध्य व का धमिमा कर लक धमिमा दुःख प्रकाश
सामान्य व । धरा धरा हरे ॥ गा ॥ हाथ करने है । मध्यमा के धमिमा के उनी
भार दहि म प्रमोद का रमी । धारी है । धारि पुष्प धारि व । हम धारी मनामूहि
पर उमी रूप व मही घोर भरा है ।

प्रेमानाविष्कृतित मलि बिलोबने
मल मदेव हृदयेऽपि बिलोदयति ।
य इयम मुद्रमपिल गुण प्रकाश
गोविन्दमादि पुष्प सम भगमि ॥'

गीता व कृष्ण का भाव हृदय स्वरूप धरा है । घट कृष्ण ज्ञान मध्य घोर माग
माग्य ही गरी भग्न माग आविता नी है । धि व, धय कया व । धारा मया दया
धनिम दय म धमिमा विराट् है । धनुष व पुष्प पर वि धारने मगुण म ॥ धारि
मान रत । धान भट घोर धारा धार, धारा विगुण स्वरूप का उपायना म धारी
धारी दन दाता म जीन धेष्ट है । कृष्ण कहे है-मुष्म मा का लक्य करन निरन्तर मने
भजन म लम भग्न जो धमिमा धरा म गुण हाकर मुम मगुण रूप परान्तर का भजने
है उनी म योगिमा म धष्ट माता है ।

मयायेइय मनो ये मा तिर्युक्ता वपासते ।

भद्रवा परयोपेतास्ते म मुक्तमा मता ॥ १२/२

इस तरह निगुण का धरणा मगुण भग्न का धष्ट बाग्यार कृष्ण निगुण की
विलप्टता घोर दुःखवांता का स्पष्ट समान करते हैं ।

बलेऽधिक्तरस्तेपाम व्यक्तासत् चेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःख देहवद्भिर्भवायेत ॥ १२/४

यह स्पष्टतः भवतोभावन ममपण करन वाने भवतो को धरणा प्रिय पाण धारित
करते हैं—

मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्त स मे प्रिय १२/१४

इस प्रकार, गीता म भगवान् कृष्ण के द्वारा भक्तों का उपदिष्ट साधनाविधि म
प्रथमवार यवत और मगुण भग्न माग का प्रवर्तन हुआ है । बालातर म, इसी से
भागवतो को ऐकात्म्य धम की प्रेरणा मिली, पुराणकारों का भवतारवाद का आधार

मिला, मन्तो और कविता का लीला भक्ति की स्फूर्ति मिली। वैष्णव धर्म में भगवान के साथ भक्त का व्यक्तिगत (घरेलू) सम्बन्ध लीला भक्ति की पहली कसौटी है। इसकी उपलब्धि गीता में ही हो जाती है।

कृष्ण ने इस भक्ति के स्वरूप और आत्मा क्रमशः पूजा पद्धति^१ और एकाग्र आत्म समर्पण^२ (संस आफ सेल्फ भरेण्डर) दाना पक्षा का सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपने अनुयायी भक्तों को इसका स्वरूपगत आह्वानरत्न (६/२४) और आत्मगत रागात्मकता (१३/१०) के अतर्बाह्य दोनों प्रतिवादी ध्रुवात्ता से बचने का मद्बुद्धि दिया है। इसी निमल भक्ति का नाम “अयमिच्छागिणी” (१३/१०) भक्ति है। इसके देवता कृष्ण हैं। कृष्ण प्रीतिपूर्वक अर्पित किए हुए—“पत्र पुष्प फल तोय, (६/२६) सेवा की महज भाव से ग्रहण कर सतुष्ट हो जाते हैं। “देवता भाव का भूखा है, न कि पूजा की सामग्री का”^३। राज भोग की अपेक्षा मित्र मुद्रा का तण्डुल खाने वाले भक्त। मदाय दुर्योधन के महल का मेवा त्याग कर विदुर का शाक ग्रहण करनेवाले कृष्ण आदि ने अतः तक एक अनखेला चरित्र है। इन्होंने अपनी भगवत्ता में भी इस अलबलपन का सन्निवेश कर दिया है—

सर्वेन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियविवर्जितम्

असक्त सर्वभृच्छ्वैर निर्गुण गुणभाक् च ॥१३/ ४

अर्थात् समस्त ऐन्द्रिय गुणों का नाश किन्तु वास्तव में सभी इन्द्रियों से विरहित उसी प्रकार आनन्दिरहित और निर्गुण होकर भी सब का गुण भोक्ता गीता के कृष्ण का अनेकताओं में यही एकीकृत रूप है। कहना न होता कि उत्तरात्तर कृष्ण का सगुण गुण भाक्ता रूप ही पुराणा और काव्यों में प्रतिफलित होता गया है। भावात्मक स्वरूप की यही अस्फुट भावा मित्रता है।

समानत गीता मान कम और भक्ति की श्रवणी है। इसमें अवगाहन करने वालों को भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम पूर्ण आत्म समर्पण एवं उत्कट आस्था के अतिरिक्त और मिल ही क्या सकता है।

जो विद्वान् ‘उपशान्ना द्राविड’ अथवा ‘भक्ति द्राविड ऊपजी’ वाले कथन के आधार पर भक्ति का दक्षिण देश का निजी सम्पत्ति तथा उत्तर का उससे पूर्णतः अनभिज्ञ मानने हैं उनके लिए उपर्युक्त विवरण घ्यातव्य है। तमिल प्रबन्धों की माधुर्य भक्ति का प्राथमिक आधार माननेवाले विद्वान् भी इस तथ्य से इनकार नहीं करते कि जगद्गीता

१ पत्र पुष्प फल तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन ॥९/२६

२ सर्व धर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥१८/६६

३ लोकमान्य तिलक—“गीता रहस्य” (पृ० ७४६)

भक्ति का ही एक प्राचीन अर्थ है। इसमें कृष्ण भक्ति का एवातिव पक्ष ग्रहण उच्चतम स्वरूप में विराजमान है। अतः इसकी प्राथमिक उपलक्ष्य अभ्युदय नहीं।^१

योगेश्वर कृष्ण निर्गुण या सगुण-गीता में कृष्ण ने जिस वैष्णव धर्म का स्वरूप स्थापन किया वह वदित धर्म के कमवाएड और दार्शनिक मूल्या का संस्कारक है। इससे समानांतर ब्रह्म धर्म विरोधी जैन और बौद्ध नामक जो दो सम्प्रदाय उभरे व भूलतः तिरोश्वरवादी थे। इनके पूर्व चार्वाक आदि का भोतिववादी दशन भी ईश्वर प्रेम के स्थान पर लौकिक प्रेम पर अनुसृत था। निरोश्वरवादी दशन में ब्रह्म कमवाएड के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त हुई।^२ विष्णु, ईश्वरवादी धर्म भाषना का इगम पुरुष तिरोभाव था।^३ अतः आवश्यकता थी एक परम भावुकतापूर्ण धर्म की जो जनता की आस्तिकता और भ्रष्टा बुद्धि को अपनी ओर पूर्णतः आकृष्ट कर सके। बहुत कुछ इसी उद्देश्य से भागवत धर्म की स्थापना हुई। इसमें माधवा की कल्याण कामना के निमित्त एक ठोस और साकार ईश्वररूप की कल्पना हुई— माधवाना त्रितार्थी ब्रह्मणो रूप कल्पना। भगवान् विष्णु इसी रूप कल्पना के परिणाम हैं। गीता तक आकर इसमें वामुदेय कृष्ण की भक्ति भी सम्मिलित हो गई। यही कारण है कि इसमें ईश्वर के गुणमय रूप की उपासना उतनी घनीभूत हो उठी है।^४ भगवान् कृष्ण यहाँ अजु न का स्पष्ट शब्दों में निर्गुण का मिलष्ट कह कर अपनी सगुण विभूतियों का रहस्य बतलाते हैं।^५ ध्यानपूर्वक देखने पर राग और विराग में पूर्ण सन्तुलन की चेष्टा होने पर भी यहाँ राग के प्रति ईषत् पथपात भासित हुए बिना नहीं रहता। कृष्ण स्वयं कहते हैं—

समोऽह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय।

ये यजति तु मा भस्त्वा मयि ते तेपु चाप्यहम् ॥ ९/२९

अर्थात् यद्यपि मैं (कृष्ण) सब भूतों में समभाव से प्राप्त हूँ न कोई मेरा अप्रिय है और न कोई प्रिय तथापि जो भक्त मुझ प्राणिपूर्वक भजते है वे मुझमें हैं और मैं उनमें हूँ। इसी मत-य का अनिरेक अगले श्लोक में प्रकटित है। इससे अनुगार यदि प्रतिशय दुराचारी भी भक्ति भावना में अनय है तो वह तानु ही है—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्।

साधुरेव स मतव्यः सम्यग्यवसितो हि स ॥ १९/२०

इस प्रकार गीता के सूत्रा में गान कम न अतिरिक्त भक्ति भावना की पूर्ण प्रवणता है। यह भक्ति निर्गुण की अपेक्षा सगुण के सन्निकट है। भगवान् कृष्ण सगुण काय के प्रेरक चरित्र हैं। इनके भक्ति वचन में भावात्मक स्वरूप का मन्त्र बीज है जो

१ डॉ० मल्लिक मुहम्मद—'तयिल प्रवचम् और हिंदी कृष्णकाव्य' (पृ० ७)

२ डॉ० धीरेन्द्र वमा—'मध्यदे' (पृ० ७४)

३ प० पशुराम चतुर्वेदी—'हिन्दुस्तानी'—(जनवरी १९३७)

४ गीता—६/२६/१, १२/१४

५ बही—१०/० १०/१

सगुण भक्ति के परवर्ती रूपों में उत्तरोत्तर पल्लवित होते गये हैं। मध्यकालीन कृष्ण काव्य में उद्धवगोपी सवाद और भ्रमरगीत प्रयोग में सगुण निर्गुण विवाद तथा निर्गुण पर सगुण की भावात्मक महिमा का वितान इसी भ्रमभूत विचारतत्त्व से अनुप्ररित कहे जा सकते हैं। रामभक्त कवि तुलसी की गुणवादी धारणा^१ भी उक्त स्थापना का ही मनुलित पल्लवन है। इसी सतुलित गुणवादी भावधारा में ऐसे भी सत और भक्त आते हैं जिन्होंने प्रायः समत्व-बुद्धि का प्रदर्शन कर भगवान् कृष्ण की आराधना की है। मराठी में तो का बिट्ठल-प्रेम और वारकरी मन्ता की कृष्णभक्ति इसी कोटि की है। इनमें गुणवाद की तटस्थ स्वाकृति होने के कारण रहस्यात्मक प्रवृत्तियाँ की झलक भी मिलती है। अज के ऐसे ही कवियों में मीरा और घनानन्द का नाम भी लिया जा सकता है। इनकी विशेष समीक्षा यथाप्रयोग होगी। उक्त प्रयोगोत्प्रेष का मूल लक्ष्य इतना ही है कि कृष्णभक्ति का आद्य प्रायः गीता में बीज रूप में इन सारी प्रवृत्तियों का आन्वेषण हो गया है। भक्तिवाद अपनी पूर्ण प्रखरता में यहाँ समुपस्थित है। तथा, योगेश्वर कृष्ण अपनी चारित्रिक उज्ज्वलता में यहाँ विराजमान हैं।

१ अगुनहि सगुनहि तहि कुछ भेदा ।

गार्वाहि मुनि पुरान बुध वेदा ॥

अगुन, अरु अलख अज जोई ।

मगत प्रेमवस सगुन सो होई ॥ (मानस, बाल बाण्ड)

अनुच्छेद-३

“अवतारवाद के प्रेरक चरित्र”

महाभारत युग के कृष्ण अवतारवाद के प्रेरक चरित्र हैं। महाभारत में कई कल्पित उपायान तथा गीता के कई दार्शनिक उद्घोष इसी अवतारवादी कल्पना के प्रेरक हैं। महाभारत के कृष्ण में विष्णु, नारायण, वामुदेव सब का सम्मिश्रण हो गया है। अतः सब की महिमा से सम्पुर्णित कृष्ण में अवतारवादी भावना की पूर्णवृत्ति स्वाभाविक रूप में हुई है।

गीता में कृष्ण विष्णु के पूर्णवतार हैं। वह ब्रह्म के साकार रूप तथा अपने आप में परिपूर्ण हैं। निम्न श्लोक में इसी परिपूर्णता अथवा सब व्यापकता का उद्घोष हुआ है—

मत्त परस्पर नान्यत् किञ्चिदस्ति धनजयः।

मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव ॥७/७

ब्रह्म के श्रेष्ठत्व और सर्व-व्यापकत्व के संश्लेष में ही कृष्ण में रम्य और काम्य का भी सम्मिश्रण हो गया है। आगे चलकर तो सगुण स्वरूप की महिमा भी प्रतिष्ठित हो गयी है।^१ इस प्रकार कृष्ण के अवतारवादी स्वरूप ने गीता में सैद्धांतिक स्तर पर भाव भक्ति को पूर्ण स्वीकृति प्रदान की है।

उधर महाभारत के ‘नारायणीय खण्ड’ में तथा अन्य अनेक प्रसंगों में वामुदेव मन्दन कृष्ण के अवतार प्रयोजन तथा उनकी प्रकृति उपासना के उद्देश्य से वर्णित हैं।

महाभारत में नारायण के दो बालों से बलराम कृष्ण के अवतरित होने का वर्णन मिलने लगता है। नृसिंहपुराण में भी इस अवतरण कल्पना का क्रमशः विकास होता गया है। नृसिंहपुराण में ठीक उसी प्रकार एक वर्णन मिलता है जिसके अनुसार भगवान् विष्णु की शक्त और कृष्ण इन शक्तियों से क्रमशः ‘राम (बलराम)’ और ‘कृष्ण’ का अवतरण हुआ। अध्याय २३ का उक्त श्लोक इस प्रकार है—

प्रेषयामास द्वे शक्ती शित कृष्णे स्वके भूष।

तयो सिता च रोहिण्या वसुदेव बाह्मभूष ह ॥

तद्वत् कृष्णा च देवक्या वसुदेवाह्मभूष ह।

रौहिणेयोऽयं पुण्यात्मा राम नामाश्रितो महान् ॥

देवकीनन्दनं कृष्ण ॥

॥

१ “रामाह्मण्यु नौनय ॥७/८

२ “धर्मादिभ्यो सूत्रेषु कामोऽस्मि भरतपम” ७/११

३ गीता-१२/२ १२/५ आदि

४ आदि पत्र, अध्याय-२१४ ३२ वां सूत्र

अर्थात्, पृथ्वी का भार उभारने के लिए श्री विष्णु भगवान् ने अपनी दो शक्तियों को पृथ्वी पर भेजा—एक सफेद, दूसरी काली। श्वेत शक्ति रोहिणी के गम में उत्पन्न होकर “राम” नाम से प्रसिद्ध हुई और काली शक्ति देवकी के गम से उत्पन्न होकर कृष्ण नाम से प्रसिद्ध हुई।^१

उक्त अवतरण-वर्णना में गीता दर्शन और महाभारत के उक्त ध्यानात्मक भागों का प्रमाण है। निम्नलिखित इसमें शक्ति तत्त्व का समावेश परवर्ती विनाश का चोतन है। किन्तु, इन भावनाओं का आधार महाभारत है, इसमें दो मन नहीं हो सकते।

व्यूहवाद—महाभारत के नारायणीय खण्ड में व्यूहवाद, पांचरात्र मत तथा अवतार ग्रहण के साक्षात्कार विवरण प्राप्त होते हैं। नारायणीय पञ्च शान्ति पर्व का अन्तिम पर्वध्याय है। इसमें ३३४ वें अध्याय से ३४१ वें अध्याय तक नारायणीयोपाख्यान का वृत्तित उल्लेख हुआ है। इसमें ऐकान्तिक धर्म की गूढ़ व्याख्या मिलती है। महर्षि नारद अपनी भक्ति विषयक जिज्ञासा से प्रेरित हो भगवान् नारायण के दशनाथ श्वेतद्वीप गये। वहाँ के नियमानुसार भगवान् के एकात्मनिष्ठ भक्त हुए बिना उन्हें देव दर्शन दुर्लभ था। नारद विष्णु के ऐकान्तिक भक्त थे। इन भगवान् ने प्रवृत्त होकर उन्हें भागवत धर्म के गूढ़ाति-गूढ़ रहस्यों से अवगत कराया। उनके मन्त्रवचना के रूप में ही व्यूहवाद की सैद्धान्तिक वर्णना की गयी है। इसमें वासुदेव परमात्मा के प्रतीक माने गये हैं। इस ही वासुदेव के नाम परिकर (भ्राता, पुत्र तथा पौत्र) भी इसमें अध्यात्मिक-वस्तु हैं—

(१) वासुदेव—परमात्मा

(२) सत्पण—जी

(३) प्रद्युम्न—मन

(४) अनिरुद्ध—ग्रह

य चारों नारायण या वासुदेव कृष्ण का ही मूर्तियाँ हैं। अतः यहाँ नारायण या वासुदेव के साथ कृष्ण की भगवन्-महिमा व्यूहवाद के केन्द्र में सुप्रतिष्ठित है। नारद ने इस ऐतिहासिक साक्षात्कार के अनन्तर अपने प्रसिद्ध ‘भक्ति सूत्र’ का प्रणयन किया। सारांशतः नारायणीय खण्ड के वासुदेव कृष्ण द्वारकावासी कृष्ण ही हैं जिन्हें परवर्ती काल में अवतारवादी के द्वीय तत्त्व के रूप में दार्शनिक प्रतिष्ठा दी गयी है। इससे लिए दो प्रमाण दिये जा सकते हैं। पहला तो यह कि नारायणीय खण्ड में यह स्पष्ट सन्केत मिलता है कि नारायण न जो उपदेश नारद को दिया उसे वह पहले अर्जुन का दे चुके थे। अर्जुन को भक्ति विषयक उपदेश सर्वप्रथम गीता ही में मिला। और, यह उपदेश स्वयं कृष्ण हैं। दूसरे, गीता पर्वध्याय नारायणीय-पर्वध्याय की अपेक्षा पूर्ववर्ती कृति तो है ही।^२ अतः सिद्ध है कि नारायणीय खण्ड के नारायण गीता भक्ति के उपदेश

१ “श्री कृष्णवतार—” डा० यमनाथ झा (कल्याण—श्री कृष्णक—१९३२)

२ शान्ति पर्व—अध्याय—३४६, श्लोक १० ११, १२, ३४७/६ ८

३ सी० वी० वल्लभ—संस्कृत साहित्य का इतिहास (पृ० ३८, ४१)

कृष्ण ही हैं और वार्द्ध इतर देव नहीं। इस मान मुख्य स्वरूप दाता किए ध्यानमात्र न स्वतन्त्र रूप में उपवृत्ति कर लिया होगा।^१

इस प्रकार नारायणी भक्त की समीक्षा में यह मान ग्राह्य रूप में जानी है कि वागुदेव कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदिष्ट भक्ति-मिथ्याता की ही नारायणीय भाव में साम्प्रदायिक स्थापना हुई और तबसे भक्ति-गुरु आदि में इसका पूर्ण ध्यानात्मक प्रस्तुत हुई। इन सबों के बीच में कृष्ण अवस्थित हैं। अतः उनको द्वारा भक्ति-रूप में प्रस्तुत की गई भाव-भक्ति का ही उत्तरवर्ती पुराणा आदि में ध्यावहारिक निरूपण हुआ। 'मित्र' इसमें गोपाल कृष्ण की केलि बयांवा भी मनोरम योगदाता रहा है। किंतु इन भाव-मूलक प्रवृत्ति का स्पष्टन बाद में सम्भव हुआ।

श्रीमद्भगवद्गीता में वागुदेव कृष्ण की अष्ट प्रवृत्तियों में पञ्चमत्वा का साथ साथ मन, बुद्धि, जीव और अहंकार का भी स्पष्ट समावेश है। इनमें वागुदेव तो स्वस्थानाय ही हैं, जेप जीव, मन और अहंकार को ही नारायणीय में प्रवेश करवाएँ, प्रत्युक्त तथा अनिष्ट का रूप दे दिया गया जान पड़ता है।

अवतारवाद—यूहवाद का अनन्तर ही भगवान् के अवतार ग्रहण का पर्व है। इनमें वाराह नसिंह, वामन, भागव राम, दाशरथी राम तथा कृष्णावतार इन ६ अवतारों की गणना है। इनका सद्य विनाश पुराणों में हुआ। यहाँ कृष्ण भावना के साथ साथ अवतार कल्पना में भी श्री सवदना हुई। हरिवंश पुराण को महाभारत का परिशिष्ट कहा जाता है। इसा से इसे 'तिन हरिवंश' भी कहते हैं। इनमें उक्त नारायणीय में उल्लिखित ६ अवतारों का ही यथावत् ग्रहण कर लिया गया है। यहाँ पञ्च कर वागुदेव कृष्ण में गोपाल-कृष्ण की मधुर भावना का भी समावेश हो गया है। अतः कृष्णचरित का प्रथम सीता-व्योष हरिवंश कहा जा सकता है। उत्तरवर्ती अन्य पुराणों में अवतारों की यह संख्या ६ से लेकर २३-२४ तक पहुँच गयी है। इनका विवरण इस प्रकार है—

वाराह पुराण—१० अवतार

नसिंह पुराण—, ,

अग्नि पुराण—, ,

वायु पुराण—१२ अवतार

भागवत पुराण—प्रथम स्कंध—२२

द्वितीय, —२३

एवादेश —१६

इनका विस्तृत विवरण 'अवतारवाद' शीर्षक अध्याय में दिया जायगा। सारांशतः महाभारत में तो गोपाल कृष्ण की भावना का प्रत्यक्ष सन्निवेश नहीं है किंतु इसके परिशिष्ट रूप हरिवंश में इसका समावेश हो गया है। कृष्ण की गोवर्धन पूजा तथा व दावन वास से उनके इस नवान ऐतिहासिक रूप का पता चलता है।^२ किंतु

१ भण्डारकर—'कृष्णविजय' (पृ० ५, १२, २६)

२ डॉ० रा० कृ० वर्मा—हि० सा० आ० ६० (पृ० ७१०)

उनके इस रूप का समावेश जिस वासुदेव कृष्ण के साथ हुआ उनमें कृष्णावतार के रूप में प्रारम्भिक पृष्ठभूमि की पूरक कल्पना पूरित प्रशस्त हो चुकी थी। कृष्ण में दैवी महिमा का संयोग हो गया था। वे अवतारों पुरुष माय हो चुके थे।

इसी दिव्य कृष्ण के साथ आभीरो के बाल देवता कृष्ण का संयोग और सह-भाव हो गया। अतः इस दिव्य कृष्ण में पहले से ही माधुर्य आदि का समावेश किया जाना तत्प्राप्त न होकर किसी मनोवैज्ञानिक आग्रह का ही परिणाम माना जा सकता है।^१

आभीरों के बाल देवता—आभीरा के सम्बन्ध में विद्वानों का अनेक मतपात है। डॉ० भण्डारकर के अनुसार “कृष्ण आभीर नामक एक घुमड़ जाति के बाल-देवता है।”^२ इनके अनुसार इस बाल देवता के सम्बन्ध में भारतीय प्राचीन साहित्य और शिल्प लगभग मौन है। अतः इसका वासुदेव कृष्ण के साथ समावेश इस्वी सन् के बाद की घटना है।

आभीरो का मुख्य केन्द्र मथुरा प्रदेश के आनपास से लेकर मीराष्ट्र और गुजरात तक माना जाता है। इनकी जीविका गोपालन है। तथा इनके देवता बाल गोपाल है। डॉ० भण्डारकर के अनुमान से बाल गोपाल का वासुदेव कृष्ण के साथ मिश्रण ईसा की दूसरी शताब्दी में हुआ होगा।^३ ‘ब्राह्म’ शब्द से नाम साम्य होने के कारण सम्भवतः बाल-कृष्ण की अनेक लीलाएँ ईसा मसीह की जन्म कथाओं के ढग पर रची गई हों जिनका परवर्ती पुराणों में उत्तरोत्तर आस्फालन होता गया। किन्तु, इस विवेकी प्रभावपन्न धारणा के निगमरण के कई प्रमाण हैं। एक तो बाल कृष्ण की कथा का महाभारत के परिशिष्ट ‘खिल हरिवंश’ में पाया जाना ही इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि बाल कृष्ण की लीलाएँ ईसा पूर्व के वर्षों में ही भारतीय बाळमय में परिणित हो चुकी थी। दूसरे यह कि द्रविड देश में आभीरा (द्रविड नाम ‘आयर’) के प्राचीनतम आदिनाम का पता चलता है जिनके दृष्टेदेवता का नाम “मायोन” (अर्थात् श्याम वण बाला—वाद के साहित्य में “कण्ठ” नाम से उल्लिखित) था। इस “मायोन” के प्रति आयर (आभीर बाल) रमणिया के हृदय में वसा ही प्रेम उमड़ता था जसा कि गोपाल कृष्ण के प्रति गाणियों के मन में उमड़ता है। तमिल बाळमय में सधुप्रब बाल की रचनाओं में (तोलकाप्पियम आदि) वन देवता ‘मायोन’ की प्रायः वसी ही रमणीय भूमिका है जैसी कि इन आभीरों के बाल देवता कृष्ण की रही। अतः विद्वानों ने गम्भीर मनन के उपरान्त भण्डारकर की उक्त विजातीय धारणा का समुचित निरास करते हुए यह भी भाति सिद्ध किया है कि बाल कृष्ण की भावना ब्राह्म का रूपान्तर न होकर द्रविड ही मही, पर, विशुद्ध भारतीय है।^४ श्रीधर स्वामी के अनुसार “आभीर” शब्द द्रविड भाषा का है जिसका अर्थ होता है—“गोपाल”।

१ हि० सा० का० (१) — (पृ० २४०) — डॉ० ब० वर्मा

२ ‘वैष्णवमि’ (पृ० ३६-३७)

३ ‘वैष्णवमि’ (पृ० ३७-३८)

४ आचार्य द्विवेदी—मूर साहित्य (पृ० ९)

तामिल साहित्य में अथ विद्वान् इस तथ्य का समर्थन करते हैं।^१ इनकी धारणा में प्रसिद्ध आमीर जाति तामिल प्रदेश की "भायर" जाति ही थी।^२ पाश्चात्य विद्वान् केनेडी इन्हें सोधियन मानते हैं।^३ उक्त सभी मायतामा का समाहार करते हुए आचार्य द्विवेदी का अनुमान है कि "आमीर" नाम की कोई द्राविड़ जाति जिनका धर्म भक्ति प्रधान और देवा-घाल कृष्ण हो पहले से ही इस देश में रहती हो, बाद का यह सीधियन जातियों भायर इनका धर्म ग्रहण करने अपने को आमीर कहने लगी हो। 'आमीर' शब्द का द्रविड़ हाना और देवता का कृष्ण (काला) हाना इस अनुमान का महामय हाना बताया जा सकता है।^४ सन सूर्यापीय विद्वाना-धवर,^५ ग्रियसन,^६ केनेडी^७ आदि के साथ साथ भारतीय पण्डितों-जिनमें भण्डारकर मुख्य हैं—की यह धारणा कि बाल कृष्ण की वया ईसा मनीह की ज म वया का भारतीय रूपांतर है, पूणत खण्डित हो जाती है।

इसके अतिरिक्त, ईसा मनीह के व्यक्तित्व में मनुजत्व और तदनंतर ईश्वरत्व का सम्मिलित रूप दृष्टिगत होता है। उनका ऐतिहासिक इतिवृत्त पौराणिक कल्पनाओं से इतना दूर नहीं है जिससे उनके वास्तविक अस्तित्व में किसी को भी किसी प्रकार का संदेह हो। वह अपनी सदाशयता तथा नोकात्तर भावना के कारण ईसाइयों के भक्ति भाजन है। किंतु इसके प्रतिबल आमीरों के बाल देवता ऐतिहासिक नहीं, विष्णु पौराणिक कल्पना की उत्पत्ति हैं। तथा, बामुदेव कृष्ण के साथ उनका सम्मिश्रण इसी पौराणिक (भवतारवादी) कल्पना के कारण संभव हो सका है। बामुदेव कृष्ण भी देव थे, बाल-कृष्ण भी देव थे। अतः दोनों का स्वरूपकथ सहज भाव से घटित हो गया है।

इस प्रकार कृष्ण का वर्तमान स्वरूप नाना बहिर और अवदिक, भाव और अनाय, हिंदू और तमिल, बौद्धिक और भावात्मकमास्त्रित सरलियों के सम्मिश्रण के निमित्त हुआ। भावात्मक कृष्ण के स्वरूप निर्माण में मोटा मोटी जिन चार भाव धाराओं ने योगदान किया, वे हैं—वदिक देवता विष्णु दार्शनिक देवता नारायण, ऐतिहासिक देवता बामुदेव कृष्ण और आमीर देवता-बाल कृष्ण। इनमें उपयुक्त दो तत्त्व बहिक हैं। तीसरा बहिक अवदिक और चौथा पूण अवदिक है। कहना न होगा कि इस अंतिम तत्त्व में ही उक्त सभी रूप उत्तरोत्तर आत्मसीन हो गये। गोपालन इनकी जीविका, ऐहिकता इनकी लोक सत्कृति और उल्लास इनका जीवन दर्शन था। भावात्मकता इनकी सर्वोपरि विशेषता रही। लोक भावना की सहजता और आत्मीयता ने सत्कृत की

१ कनकमर्माई—“तामिल एटीन हड्डेड इसय एगा” (पृ० ५७)

२ डा० मलिक मुहम्मद—“तामिल प्रबन्ध और हिंदी कृष्ण-काव्य” (पृ० ३७)

३ ज० रा० ए० सो०, मन् १६०७ ई०

४ आचार्य द्विवेदी—“सूर साहित्य” (पृ० ६)

५ इण्डियन एटीक्वेरी जिल्द ३४ ‘कृष्ण-ज माष्टमी’—शीर्षक निबन्ध

६ ज० रा० ए० सो०—१६०७ ‘हिंदुआ पर नष्टोरियन ईसाइयो का ऋण’—निबन्ध

७ वही — वही ‘कृष्ण ईसाइयन और गूजर’—निबन्ध

बदिक परम्परा को पूरुत आत्मसात् कर लिया। प्रकृति दशन ने नागर सभ्यता पर नया रंग डाला। पुराणा की रचना इसी समय शुरू हुई जिनमें कृष्ण के ललित मधुर गोपाल रूप की नूतन भाँकी प्रस्तुत हुई। कृष्ण इसी प्रकृति दशन के अग्रदूत हैं। अतः कुछ विद्वान् कृष्ण की दली सृष्टि सवप्रथम प्रकृति देवता 'वनदेव' की भावना में सन्निहित पाते हैं।^१ इस अनुमान के मूल में कृष्ण जीवन से सबद्ध कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं।

(१) कृष्ण-जीवन की भावना स्पष्ट गोप रूप में है, जिसका सम्बन्ध गाँवों से है। कृष्ण को इसी कारण "गोपाल" अथवा "गोपेन्द्र" भी कहा गया है उनका "श्रीवत्स" चिह्न इसी गोप-जीवन का प्रतीक चिह्न है।

(२) कृष्ण के घड़े भाई बलराम भी ऋतुओं के देवता हैं। उनका सम्बन्ध भी धायादिक से है। उसी प्रकार, उनके अस्त्र शस्त्र भी हल और मूंगल हैं जिनमें प्राकृतिक सम्पदाओं की सृजन शक्ति है। कुल मिलाकर ये कृषि युग के प्रवक्ता हैं।

(३) कृष्णचरित की महिमा गोवधन-पूजा और अन्नकूट आदि से निम्न उठी है। अतः प्रकृति के प्रति आदर से ही कृष्ण के देवत्व को सबन मिला। कालांतर में अवतार सम्बन्धी भयाव्य भावनाओं का भी मियण हुआ। किन्तु, उनका आदिम रूप 'वनदेव' ही रहा होगा क्योंकि वह आभीरा के देवता थे।

पौराणिक पृष्ठभूमि —महामारत के ऐतिहासिक कृष्ण तथा गीता के दार्शनिक कृष्ण की समीक्षा का जा चुकी है। महामारत की रचना का उद्देश्य धर्म्यत व्यापक था।^२ इसी व्यापक उद्देश्य के कारण उसमें क्रम क्रम से अग्रणीत चरित्रों और असत्य घटना चक्रों का सम्बार लग गया। अतः उसमें विभिन्न जातियों और उनके प्रभुत्वान्मेष नायकों के जीवन का स्मून् कथात्मक ग्रथन है, आन्तिक मन का अवतार दशन है। किन्तु, इस अवतार दशन का पृष्ठभूमि पर अवलम्बित नीलापुरुष कृष्ण की कलात्मक भगिमात्रा का प्रतिफलन नहीं है। य दाना बातें कदाचित् सभव न भी थी। यही कारण है कि इस रथा-कोश में कृष्ण चरित की केन्द्रीय भाव धारा प्रवाहित न हो सकी। दुष्टों के घनय से प्रताडित युग ने माधु पुरुष की कन्याग वामना के निमित्त ब्रह्म की रूप कल्पना का जो विराट फलक तैयार किया, युग पुरुष कृष्ण के पराक्रमपूर्ण कृत्य तथा धार्मिक कातियाँ उसे स्थापित करने वाले रेखाचित्र हैं। इसमें रय भरने का काम पुराणकारों ने पूरा किया।^३ फलतः कृष्ण का पुराण कल्पना नाग कोमल, मधुर भावा से सुसजित होकर

१ डॉ० रा० कु० वर्मा-हि० सा० आ० ६०-(पृ० ७११)

२ Tadpatrikar-The Krishna Problem—"We can very well see that whatever the present state of the Epic text be, it was mainly meant to describe the Pandava & their Cousins, & Krishna, though a very important ally of the former comes in only where he is wanted."

३ Tadpatrikar—"The Krishna problem" (P 7)—"Krishna was first glorified in the Mahabharata and the remaining account of his

प्रस्तुत हुई किन्तु, पुराणा में स्वरूप ग्रहण करने का पूर्व उनका सावधान भावना में चरित होना सहज सम्भव है। अतः पुराणा में कृष्णचरित का धार्मिक रूप के रूप में जो जन श्रद्धा प्रतिष्ठापन हुआ उमके पूर्व उसका लोक प्रचलित होना मगन ही है।^१ सावधानता और लोक कल्पना से संयुक्त होने के कारण ही उममें कवि मुनि नूतन प्रमत्ता की मरम उद्भावना हुई। इसमें आध्यात्मिकता का क्रमेण घम संघम और भावना की तरलता अधिकारिक है। हरिवंश की कृष्ण लीला में पाई जाने वाली जन भावना मुलभ ऐहिकता से इसकी गवाही ली जा सकती है। किन्तु इनमें उत्तरोत्तर घम भावना अप्रमत्त होती गयी और कृष्ण चरित के शृङ्गारात्मक पहलू को इसमें एक मर्यादा प्राप्त होती गयी। श्रीमद्भागवत महापुराण का कृष्णचरित इसी मनुकित दृष्टिकोण का परिपाक है। एक प्रकार से शृङ्गार और भक्ति के घात प्रतिघात में ही कृष्ण चरित का विकास होता रहा है। कृष्ण रित में व्रजसीता का आरयान भावना का प्रतिनिधि स्यात् है तो मधुरा और हारवा लीला का आरयानो में निरंतर बुद्धि-यवसाय प्रवृत्त रहा है। इस तरह कृष्ण चरित के इन द्विविध पक्षा की कविया ने हजारों वर्षों से अपने शाश्वत काव्य बोध का केन्द्र बिन्दु बना रखा है। इसका पूर्वार्द्ध यदि भाव बोध का विषय हुआ तो उत्तरार्द्ध विचार बोध का आधार। किन्तु आगामी पुराण और काव्य युग में भाव बोध की ही प्रधानता मिली। अतः इस बोधपरक भिन्नता के कारण महाभारत और पुराणा के कृष्ण चरित की भिन्न भिन्न मानना समीचीन नहीं।^२ रमणीयता के कारण, स्वभावतः कृष्ण चरित के भावात्मक स्वरूप की ही चिरन्तन प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा है। इस भावात्मक स्वरूप की लोक प्रियता प्राचीन शिल्प और साहित्य में सुरक्षित है। काव्य में इसका प्रथम प्राप्त उल्लेख प्रथम शती के आसपास हाव की गथा सप्तसई में मिलता है। उसमें तो राधा का भी स्पष्ट उल्लेख है। इसके प्रभाव का मस्कृत प्राकृत तथा अपभ्रंश से होते हुए हिन्दी काव्य में यथेष्ट विकास हुआ है। इसे हम एक स्वतन्त्र अध्याय में देखेंगे। नूतन और शिलाशैली में उत्कीर्ण कुछ चित्र भी कृष्ण की बाल लीला के अति प्राचीन और लोक प्रचलित स्मारक हैं।

^१ अनुमानतः प्रथम शती का मधुरा में प्राप्त एक खण्डित शिलापट्ट मिला है जिसमें वसुदेव अपने नवजात पुत्र कृष्ण को एक सूत्र में रखकर यमुना पार जाते हुए दिखाये गये हैं। ५ वां शती में एक दूसरे शिला खण्ड में कालिय दमन का दृश्य प्रकट है।

life, which had nothing to do with the Pandavas and their warfare, and was still in oral tradition, was put together to be used in the Purans

१ डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा-हि० सा० को० (१)-पृ० २८०

२ Tadpatrikar-“The Krishna Problem”-“At least, we can only state that the mutual influence between these two is very great (P 335)

३ हि० सा० का० (२) ‘कृष्ण’-पृ० ९३-डॉ० व० वर्मा का अनुसार

मथुरा में ही सम्भवत छठी शती की एक मूर्ति मिली है जिसमें कृष्ण के गोवधन धारण का दृश्य है। उसी समय की बंगाल के पहाड़पुर नामक स्थान में कुछ मूर्तियाँ मिली हैं जिनमें धेनुकवध, यमलाजु न मङ्ग तथा चाणूर और मुष्टिक के साथ कृष्ण के मल्ल युद्ध के दृश्य उत्कीर्ण हैं। यही वह प्रसिद्ध मूर्ति भी मिली थी जिसे डा० सुनीति कुमार चटर्जी ने राधा की मूर्ति कराड़ दी थी।^१ यदि यह सच है तो राधा कृष्ण से सम्बद्ध शिल्प-कला का यह प्रथम साक्ष्य है। उपर दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ में चादामी की शिला पर कृष्ण ज म, पूतना वध, शबट भग आदि की अनेक मुद्राएँ उत्कीर्ण मिली हैं, जिनका काल छठी ७वीं शती माना गया है।^२

इन प्रकार, साहित्य, पुराण और शिल्प में कृष्ण लीला ईस्वी सन् के प्रारम्भ से ही मिलने लगती है। इनमें कृष्ण चरित्र का समानांतर रूप में विकास होता गया है। जन भावना से अनुप्राणित होने के कारण इनके वीर चरित्र के साथ साथ मधुर चरित्र भी परलबित होता गया है। किन्तु, अवतारवाद का सदैव 'रक्षण' के स्थान पर उत्तरोत्तर 'रजन' हो जाने तथा काव्य में राधा भाव की प्रधानता हो जाने के कारण कृष्ण चरित्र में भी वीर भावना गौण होती गई और उसके स्थान पर माधुम्य भावना का प्रभुत्व वर्तता गया। इसे हम पौराणिक युग के मन्दर्भ में विस्तार से देख सकेंगे।

पाचरात्र मत और कृष्ण भावना—पाचरात्रमत को सात्वतमत भी कहते हैं। सात्वत यदुवशी य जिनमें कृष्ण का जन्म हुआ था। इस मत का प्रचार सुदूर दक्षिण में भी हुआ था। पाँचरात्र मत का विशिष्ट सिद्धांत ब्रूहवाद में प्रकट हुआ है। यह ब्रूहवाद—जिनके केन्द्र में वामुदेव कृष्ण प्रतिष्ठित हैं—महाभारत के पूर्वोक्त नारायणीया पाल्यान् ३३४ अध्याय—३५१ अध्याय) में द्रष्टव्य है। इस मत के अनुसार वामुदेव परमात्मा हैं। वामुदेव—पान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य तथा तेज—इन पञ्चगुणों से युक्त तथा हयगुणा से युक्त होने के कारण भगवान् कहे जाते हैं। इनके अथ परिकरो में ब्रम्हा दाक्षिण्य अनुसंगित विठलाते हुए कहा गया है कि परमात्मा स जीव (सकपण) जाव से मन (प्रसुम्न) और मन से अहंकार (अनिच्छ) की उत्पत्ति हाती है। पाचरात्र मत के उपासका का भागवत कहते हैं। इनकी उपासना का ४ अंग है—(१) ज्ञान (२) योग, (३) क्रिया और (४) चया। जकराचाय ने ब्रूहवाद को बद बाह्य मानकर उसका खण्डन किया था। किन्तु रामानुज आदि कृष्णवाचार्थों ने पुन इसका प्रतिष्ठा की।

कासांतर में इन उपासना के अंगों में प्रकृति सत्त्व का भी संयोग हुआ गया। यद्यपि इसका ठीक ठीक समय इंगित करना कठिन है किन्तु साध्या की पुरुष प्रकृति की भाँति हम कृष्णवागमों में भी विष्णु लक्ष्मी या नारायण—आ की युग्म कल्पना का सन्निवेश पाते हैं। इन युग्म भावना में भक्तिवाद को किन्ती दूर तक अग्रसर किया है यह बताती की आवश्यकता नहीं है। सारा का सारा कृष्ण वाच्य मानित्य इसी आधार बिन्दु पर आधारित है। इसकी समीक्षा अगले अध्याय में विस्तार होगी। यहाँ केवल इतना

१ मयवालीन धर्म-माधना पृ० १३१ ('गोपिया और राधा' शोपन निबन्ध में उद्धृत)

२ आर्थोर्गोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया—रिपोर्ट—सन् १९०६ २७, १९०४ ६ तथा १९२८ २६

प्रारम्भ हो गयी थी।^१ उपर वैदिक युग में धनदेवी शची, श्री या लक्ष्मी 'विष्णु पुराण' तक आते आते दुर्वासा के शाप से समुद्र मंथन के अनन्तर विष्णु के अधिकार में चली आयी। जब गुप्तकाल में आकर "स्त्रियो के अधिकार का प्रबल आंदोलन उठा"^२ तो साध्य की पुरुष प्रकृति से प्रेरणा लेकर वैष्णवों ने लक्ष्मी-नारायण को अपना लिया। बाद में दक्षिणोत्कृष्ट उन्हीं के स्थानापन्न बन गये। आन्तारी के दिव्य प्रबंधम् में इनका प्रारम्भिक रूप व्यक्त हुआ।

यह एक सुखद मयोग की बात है कि आभीर के बाल देवता कृष्ण में नारी-मयोग पहले से ही विद्यमान था। वैदिक धर्म के इस स्वरूप से जब कृष्ण का सहयोग हुआ तो इसमें आभीर वधुआ के साथ कृष्ण की विलान छोड़ा का अवैदिक अथवा ऐहिक तत्त्व भी रक्ष्यमेव आ मिला। इसकी भार्वाङ्गी दूसरी शती की एक तामिल रचना "शिलपधिकारम्" में स्पष्ट मिल जाती है। कवि इलंगो की इस ममस्पर्शी वाक्यकृति में कर्तन के साथ आभीर वधुओं तथा 'पिन्नई' (अथवा 'नप्पिन्नई') के मण्डल नृत्य तथा गोपी गीत वर्णित हैं। इसे गोपी कृष्ण रास का प्रारूप कह सकते हैं। इसकी विशेष समीक्षा यथा प्रसंग की जायगी।

इस प्रकार अवतारी कृष्ण के साथ गोपी लीला का जो पुराणा में सुमधुर अंकन हुआ उसके मूल में भी वैदिक अवैदिक—दो धाराया के सम्मिश्रण का संकेत मिल जाता है। 'पाचरात्र' में इनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि मिलती है। साध्य की पुरुष प्रकृति से इस वैष्णव युग्मवाद को विशेष प्रेरणा मिलती है। फलतः पुराणों तथा काव्यों में गोपी कृष्ण की प्रेम मधुर लीलाएँ व्यापक रूप ग्रहण कर लेती हैं।

पुराणा में गायल कृष्ण गोपीजन बलभ कृष्ण या राधा कृष्ण के विकसित स्वरूप में ही आते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि पौराणिक कृष्णचरित में गोपी तथा राधा भावना के अविभाज्य की गवेषणा पहले कर ली जाय। अतः आगामी अध्याय में कृष्ण चरित के साथ इस प्रकृति-नृत्य के संयोग पर विस्तार से विचार किया जाता है जिसने अवतारवाद के इस प्रेरक चरित्र का ऐसा भावात्मक और रसमय विग्रह प्रदान किया।

१—प्रो० राय चौधरी—"अर्ली हिस्ट्री ऑफ द वैष्णव मेवट"—(पृ० १०४-१०६)

२—मिस्टर निबदिता—"गुटफात्म ऑफ इण्डियन हिस्ट्री" (पृ० २०६)

तृतीय अध्याय

“श्री कृष्ण वरित म युगलमारना”

अनुच्छेद-१

★भागमा की यु ल-वन्दना

अनुच्छेद-२

★लीलावाद की पौराणिक वस्तुना

अनुच्छेद-३

★कृष्णजी, गोपी और राधा

भाव

का विकास

अनुच्छेद-१

“आगमों की युगल कल्पना”

भारतीय धर्म साधना और साहित्य में कृष्ण के तत्त्व भावाश्रित स्वरूप का विकास मुख्यतः दो पद्धतियों पर हुआ। प्रथम तो धर्म और दर्शन की बौद्धिक पद्धति है और दूसरी वाच्योपायान की भावाश्रित पद्धति। प्रथम रूप आगम और तन्त्रा में विवक्षित हुआ तो दूसरा रूप पौराणिक साहित्याना में। प्रथम स्वरूप पर तत्त्व चिन्तन की छाप है तो दूसरे स्वरूप में लोक विश्वास की साधना। इसीलिए प्रथम पक्ष में कृष्ण की सीला सहचरियों का विशेष महत्त्व नहीं मिलता यद्यपि दूसरे पक्ष में सीलावाद का ही प्राबल्य है। किंतु, पावनरात्र आदि मठों तथा सहिनादि ग्रंथों में जहां कहीं भी परमेश्वर या पक्ष रूप में कृष्ण का अस्तित्व मिलता है वही प्रकृति या शक्ति रूप में उनकी सहचरी का अति सूक्ष्म अथवा बौद्धिक छाया वस्तुमान मिलती है। पुराणों में चलकर यही छाया अपनी माहिनी छवि में अनन्तता प्राप्तविम्बित हो उठी है। अतः पौराणिक सीलावाद की पट्टभूमि के रूप में आगमों आदि की शक्ति कल्पना के महत्त्व को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता।

सच तो यह है कि इन द्विविध विकास ओतों का आदि उत्तम भारतीय लोक मन ही रहा है। इन लोक मन के महान् अंतर्देश में जो श्रद्धा सभ्रम, सींश्य साधुय वीज रूप में प्रच्छन्न था, वही दीपकालीन विकास परम्परा में परिणत हो कर प्रकट हुआ है। वही हमारे धर्म और साहित्य में भाग्योत्तम और सीलापुरुषोत्तम रूपों में परिस्फुट हुआ है। इसका आदि यदि ब्रह्म और सूत्र साहित्य में है तो मध्य पुराणों में और काव्य साहित्य में आकर तो यह पूणतः पल्लवित और पुष्पित ही हो गया है। संक्षेप में, गोपी कृष्ण और राधा कृष्ण का सीलाओं के विद्वान की यही सरणि है। ताना मुनों से हाते हुए धर्म विश्वास के अन्तरालों को पार कर सीलामय श्रीकृष्ण का अपने परम प्रथम स्वरूप में अवतरण निश्चय ही विस्मय और आनंद का हस्त है। अतः इससे विकास के पथ चिह्नों को संकेतित करने के लिए हमें उक्त दाना पद्धतियों का संचालन करना होगा। इस दृष्टि से पहले साहित्यों में प्रकृति या शक्ति-तत्त्व की गवेषणा की जायगी। फिर, पुराणों में इसके सच विकास को प्रतिफलित देखा जायगा। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि प्रारम्भिक बौद्धिक स्वरूप महज भाव से पौराणिक स्वरूप में आत्म लीन होता गया है। इस चिन्तन में ही सीलावाद का विशेष प्रभाव संभव हो सका और कृष्ण सीला लक्ष्मी आदि द्रवियों, स्त्रियों आदि धर्मात्मिका तथा राधा आदि गोपियों के मातृव्य से सहस्रान्त रूपों में विवर्णित हो उठा।

कृष्ण चरित के भावात्मक स्वरूप विकास में उनकी सीला-सहचरियों का अत्यन्त महत्त्व है। क्योंकि, इनके प्रभाव में सीला कल्पना ही असंभव है। हिंदी काव्य में अथवा

गमप्रत धामुनिव भारतीय धावभाषा और साहित्य में ही कृष्ण धारने की नई दिशा देते। या तो यह गोपीजावलम्ब रूप में धारित है या राधा-वलम्ब रूप में। वहदारण्य ने उक्त मूल मंत्र में ही यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि एकांगी वद्व की रागण गद्दी पर भवते। रमणेन्द्रा ने उक्त ही उद्-विद्याविभाजित जाता जाता है। काव्य तो वस्तुतः रमणीय भावनाओं का ही प्रकृत क्षेत्र है। स्वभावात् इनके स्थायी भावों में परिगृहीत कृष्ण चरित में भी अविवाह रूप से उक्त रमण गद्दी का तात्पर्यवर्तन विधान हुआ है। काव्य के भावार्थमय रूप इसी कारण सुगम गया कृष्ण-भाव स्वरूपों में गज बर प्रकट हुए हैं। धा इस सुगम भावना में मूल उक्त की ओर अनुसृत गतिवर्त ही है।

पावरात्रमत का प्रथम उल्लेख “ननपथ ब्राह्मण ॥ उताया जाता है।” अतः, महाभात, भाति पव के नारायणीय अण में एतद्विषयक विवरण उपलब्ध होता है। यद्यपि पट्टत यहाँ भी नारायण की शक्ति या पराधीन रूप में था या लक्ष्मी आदि का बाद उल्लेख नहीं है। नारद श्रुति ने उक्त मत का विशेष प्रचार किया। उनके नाम में प्रचलित “नारद पंचरात्र” में शक्ति-मन्त्र की धारणाओं का अत्यधिक विकास था। किन्तु इसके १ तम अंगे ‘राधा आदि नामों की विशेष प्रामाणिकता नहीं माना जा सकता। इस मत के प्राचीन ग्रंथ ‘संहिता’ कहलाते हैं। ये आगमों का ३ काटिया में से एक हैं। आगमों को तत्र भी कहते हैं।^१ किन्तु व्यवहारतः आगम शब्द मत का ग्रंथ है और तत्र शाक्त मत के। उसी प्रकार अप्युक्त मतवादी शास्त्र ‘संहिता’ कहलाते हैं।

पावरात्र संहिताएँ मूलतः उत्तर में रचित और दक्षिण में प्रचलित हुई। परवर्ती युग में क्षिण में भी संहिताएँ रचा गईं। इनमें “अहिर्बुध्न्य संहिता” (रामानुजाचार्य सम्पादित आम्बार पुस्तकालय मद्रास) “पुराण-संहिता”^२ (यामुनाचार्य के ममय सम्पादित-चौखम्बा विद्या भवन, काशी द्वारा प्रकाशित) आदि विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। “पुराण-संहिता” में राधा कृष्ण तथा ब्राम्हण आदि का भी नामोल्लेख हुआ है। यह परवर्ती कृति है। इसकी अपेक्षा “अहिर्बुध्न्य संहिता” की विद्वान् अधिक प्रामाणिक मानते हैं।^३ अथ संहिताओं में नारद, जगन्नाथ, यामुदेवादि संहिताएँ महत्त्वपूर्ण हैं। वैष्णवाचार्यों ने इन संहिताओं के उद्धरण आदरपूर्वक दिये हैं। इनकी रचना सामान्यतः ईस्वी शताब्दी के अन्तर्गत शतक से लेकर दसम शतक तक हुई है।

१ डॉ० श० भू० दा० गुप्ता-श्री रा० ब्र० वि० (पृ० २३)

२ आप्पाय द्विवेदी-म० घ० मा० (पृ० ३४)

३ इसके महत्त्व की सूचना पहलेपहल लेखक को म० य० प० गोपीनाथ जी कविराज से विमर्श प्रसंग में मिली थी। किन्तु, पुस्तक के अनुशीलन से उसकी परवर्तिता प्रच्छन्न न रह सकी। अस्तु।

४ डॉ० श० भू० दा० गुप्ता-श्री रा० ब्र० वि० (पृ० २३) तथा प० य० उ०-मा० स० (पृ० ११७)

पांचरात्र में वामदेव सर्वव्यापक देवता हैं। पडगुणा से युक्त होकर यही “भगवत्” कहलाते हैं। य पडगुण हैं —

ज्ञान शक्ति बलैश्वर्यं वीर्यं तेजास्य शेषतः ।

भगवच्छब्द वाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः ॥

उक्त पडगुणा से संयुक्त होने के कारण ही नारायण का सगुण भी कहा गया है। व निगुण हाकर भी सगुण हैं। अतः पांचरात्र में ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप मान्य हैं। गीता से भी इसी तथ्य की पुष्टि मिलती है।^१ इनमें नाना वामदेव का श्रेष्ठ रूप है। शक्ति आदि शेष ५ गुण ज्ञान के अनुपमिष हाने के कारण सदा उसी से अनुगाणित है।

शक्ति—भगवान् की शक्ति सामान्यतः लक्ष्मी नाम से अभिहित होती है। भगवान् शक्तिमान हैं और लक्ष्मी उनकी शक्ति। भगवान् और लक्ष्मी का सम्बन्ध वैसे ता अद्वैत प्रतीत होता है किन्तु इन दोनों में तात्त्विक अद्वैतता नहीं है। शक्ति-शक्तिमान् में चन्द्रिका और चन्द्रमा के समान समभाव स्वीकृत है। विष्णु की यह आत्मश्रुति शक्ति विभिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न नामों से पुकारी जाती है। ज्ञान दा, स्वतन्त्रता, लक्ष्मी, श्री, पद्मा आदि इस एक शक्ति के ही विभिन्न पर्याय हैं।

सृष्टि के आरम्भ में लक्ष्मी की दा शक्ति का हाती है^२— (१) क्रिया शक्ति और (२) भूति शक्ति। जगत्परिणति क्रिया शक्ति है। जगत्परिणति भूति शक्ति है। लक्ष्मी भगवान् की इच्छा शक्ति की ही परिणति है। यह सृष्टि उनके अनुग्रह का ही परिणाम है।

सृष्टि में दो प्रकार की होती है—(१) शुद्ध और (२) शुद्धतर। जिस प्रकार शान्त जलधि में प्रथम बुदबुद फूटकर उस नितांत सन्तुल्य कर देता है ठीक उसी प्रकार ब्रह्म के निर्विकार चित्त में माया का आविर्भाव होता है। लक्ष्मी के इस प्राथमिक उदय का नाम शुद्ध सृष्टि है।

सार्वभौम प्रकृति (पुरुष स) स्वतन्त्र रूप से सृष्टिकाय में मग्न होती है। किन्तु, पांचरात्र में प्रकृति आत्म तत्त्व के द्वारा विच्छुरित होने पर ही गतिमति होती है। गीता में भी इसी पांचरात्र पद्धति का समर्थन हुआ है।^३ किन्तु, इससे पांचरात्र में शक्ति पर सार्वभौम प्रकृति के प्रभाव को झुठलाया नहीं जा सकता।^४ ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से विष्णु शक्ति ‘श्री’ या ‘लक्ष्मी’ का आरम्भ प्रकाश ऋग्वेद, मण्डल-५ के अंत में मिल सूक्तस्थ १५ वें मंत्र में होता है—

हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्णरजत स्रजाम् ।

चन्द्रा हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आबध ॥

उक्त लक्ष्मी ऐश्वर्यमयी या कातिमती देवी ही नहीं है। आग चलकर इनके लिए जिन

१ गीता-१३/१४—‘निर्गुण गुणमोस्तु च’ ।

२ अहिर्बुध्निसंहिता-३/२१

३ गीता-६/१०

४ पं० बं० उपाध्याय—‘भागवत-नम्प्रदाय’ (पृ० १२७)

विशेषणों के प्रयोग हुए समस्त उनमें ही पौराणिक विष्णु मन्त्रों के बीज मन्त्रित हैं। 'पद्मिनी', 'कमला', या 'कमलिनी' आदि पञ्च तत्त्व विकास की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं।

फिर, "बृहदारण्यक उपनिषद्" की उक्त श्रुति (१/४/२) गिणन का मन्त्र हम कर चुके हैं जिससे अनुसार एकाकी ब्रह्म ने रमणेच्छा से प्रेरित हो अपना वाही-सा और पुरुष-दो रूपा में विभक्त कर लिया। यही आदि मिथुन तत्त्व है। इसी की अभिव्यक्ति सृष्टि के प्रथम सभी मिथुना के भीतर से हुई है। इस आरम्भ रमण की प्रार्थना इच्छा और तेज से अभेद में भेद स्वरूपों पर ही बल्लुवा का लीलावाद प्रवर्तित है। परन्तु वही काल के पौराणिक मिथुन तत्त्व पर उक्त श्रुति का यथेष्ट प्रभाव पड़ा। इससे अनन्तर, श्वेताश्वतर उपनिषद्, आत्मीय रामायण आदि में भी शक्ति या आत्मा का विष्णु के नाथ उल्लेख मिलता है। फिर, महाभारत में जहाँ जहाँ श्री कृष्ण का ईश्वरत्व वर्णित है उनका प्रद्वीपिनी रत्नमणी देवी को उनकी शक्ति (श्री या उदमा) के रूप में दर्शाया गया है।

इसके बाद ही तत्र पुराण युग का प्रादुर्भाव होता है। पावरात्र में विष्णु की शुद्ध सृष्टि, जिसका सर्वत्र ऊपर किया गया, के अन्तर्गत ही चतुःस्रुह का मिश्रण तत्त्व मिलता हुआ है। चतुःस्रुह के ४ तत्त्वों-वासुदेव, नक्षत्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के उल्लेख अनेक ही हो चुके हैं। सम्प्रति, इनमें शक्ति और शक्तिमान् के पाठ प्रतिपादित का चित्रण ही अभीष्ट है। अहिर्बुध्न्य संहिता में इसका सुन्दर उल्लेख मिलता है।

शक्ति और शक्तिमान् की भेदावस्था का ही वासुदेव तत्त्व कहा जा सकता है।^१ शक्तिमान् वासुदेव तिसृच्छा कर अपने को ही द्विधा विभक्त कर लेते हैं। यह आत्म विभक्त रूप ही नक्षत्र (जीव) है।^२ नक्षत्र से प्रद्युम्न व्यूह (मन) उत्पन्न हुआ। इस व्यूह में आकर पुरुष से प्रकटित अलग हो गयी। यही स त्रिगुणात्मिका शक्ति का आरम्भ समझना चाहिए। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध (अहंकार) की उत्पत्ति हुई। अनिरुद्ध ने प्रद्युम्न द्वारा लिये हुए दास्यत्व के आधार पर सृष्टि विकास के कार्यों को सम्पन्न कर दिया। इस प्रकार चतुःस्रुह के मिश्रण तत्त्व में सृष्टि लाला पूरित सम्पन्न दिखाई गई है।

वासुदेव पञ्चगुण-सम्पन्न परमेश्वर हैं नक्षत्र में गान और रत्न प्रकट हैं, प्रद्युम्न में एश्वर्य और धाम है तो अनिरुद्ध में शक्ति और तेज का प्राधान्य है।

इन शक्तिवाद के सम्बन्ध में मूलतः यह प्रश्न उठ सकता है कि अभेद में भेद बुद्धि उत्पन्न होकर जो यह सृष्टि हुई, उसका प्रयोजन क्या? इसका एकमात्र उत्तर है लीला। और, लीला-आ विष्णु की इच्छा है, उसका प्रयोजन कुछ नहीं। स्वयं लीला ही उसका प्रयोजन है।

बृहदारण्यक सूत्र के ही अनुसार अहिर्बुध्न्य संहिता^३ में भी तिसृच्छा विषयक प्रसंग अत्यंत मनोरम रूप में वर्णित है। इसके अनुसार महाप्रलयकाल में शक्ति विश्व पुरुष में लीन थी। एकाकी ब्रह्म रमण नहीं कर सकते थे। अतः उस अनातन पुरुष ने

१ अहिर्बुध्न्य संहिता- ५/२६-२७

२ वही - ५/२६-३०

३ वही - ४१/४

लीला के लिए यह सृष्टि रची। पहले उमने नाम रूपादि की सृष्टि की। तदनंतर लीला की उपकरणभूता त्रिगुणात्मिका प्रकृति की सृष्टि करके उमी आत्म माया के साथ जनादन रमण रत हुए। बन्धान्तर के बाद भगवान् पुरोत्तम ने लीला रम ममुत्सुक होकर ही जगत् की सृष्टि करने का विचार किया-^१

एकाकी स तदा नैव रमते रम सनातन ।
स लीलार्थं पुनश्चेदमसृजत् पुष्करेक्षण ॥
स पूर्वं नाम रूपाणि चक्रे सर्वस्य सर्वग ।
लीलोपकरणा देव प्रकृतिं त्रिगुणात्मिकाम् ॥
पुरा कल्पावसाने तु भगवान् पुरुषोत्तम ।
जगत् स्रष्टु मनेश्चक्र तु लीलारस समुत्सुक ॥

अतः जैसा कि ऊपर सबेन किया अहिदुःय संहिता में मुख्यतः शक्ति के दो वर्ग हैं—
(१) क्रिया-शक्ति और (२) भूति शक्ति—

सात्वत-संहिता^२ में विष्णु की दो शक्तियाँ हैं—(१) लक्ष्मी और (२) पुष्टि। इसी में अयन इह—श्री, माया, प्रकृति, सुन्दरी प्रीतिवर्द्धिनी, रति आदि भी कहा गया है। विष्णु के दूसरे और पराशर-संहिता के दशम अध्याय तक ३ शक्तियों के उल्लेख है—श्री, भू और लीला। वेम ही जयात्य संहिता^३ में ४ देविया है—लक्ष्मी, कीर्ति, जया और माया।

उक्त विवचन से स्पष्ट है कि पाचरात्र में यद्यपि भगवान् की 'लीला' की कल्पना है किन्तु यह लीला मायातीत या गुणातीत अवस्था में स्वप्न-शक्ति के साथ नहीं है। तन्त्रा और भागमो में महाप्रलय के अन्तर से ही सृजन का लीला-प्रसार प्रदर्शित हुआ है। स्वच्छ तन्त्र आदि में शक्ति कालो है, जगत् उमकी लहर है और परमेश्वर शिव इन तरंगों में बहकर ही बेलि या लीला किया करते हैं।

शिव सूत्र के अनुसार परमशिव की दो शक्तियाँ हैं—पराशक्ति और अपराशक्ति। इसे ही क्रमशः स्वरूप-शक्ति तथा माया शक्ति भी कहते हैं। पराशक्ति ही परमानन्दविष्णो है।^४ यह प्रानन्दमयी शक्ति ही महामाया कहलाती है।

इस प्रकार, बध्णव संहितामा, धीवागमा और ताक्तनत्रा से ज्ञात हुई यह विष्णु शक्ति ही पुराणा में श्री या लक्ष्मी रूप में मूढाभिप्रेत हुई। पुराणा में प्रतिष्ठित हो ज्ञान पर कृष्णचरित में लीलावाद का एका व्यापक प्रसार हुआ कि प्रारम्भ से लेकर अन्त तक इसके चारों ओर तत्त्व दर्शन का जा मण्डान था वह जन नावना के परिपाक से अत्यन्त मरम और लोकरजनकारी स्वरूप में परिणत हो गया।

१ अहिदुःय संहिता - ४१/४

२ सात्वत-संहिता, काजीवरम् मस्करण-१३/६६

३ वही ६/७७

४ शिव सूत्र-वाचिव (का०-म० ग्र०-४३)

अनुच्छेद-२

“लीलावा” की पौराणिक कल्पना”

पुराणों में वृष्ण चरित देशज उपादानों में बृहिन है। देश के विशाल लोक विश्वास एवं सत्कृति और ध्यान मनन को यहाँ प्रकट होने का सुधवसर प्राप्त हो गया है। इसका भी अपना एक विशिष्ट महत्त्व है।

तात्त्विक अथ म शक्ति और शक्तिमान् परस्पर अभिन्न है। किन्तु, लोक में विष्णु और लक्ष्मी पुरुष-स्त्रीवत् मान्य है। अतः शक्ति और शक्तिमान् में दाम्पत्य-मन्व ध धम मत पर लोक भावना का प्रतिबिम्ब ही है। वस्तुतः निर्विकल्प ब्रह्मा में भी रमणेच्छा की कल्पना देववाद पर जववाद का ही प्रतिबिम्ब कहा जा सकता है। विचारका ने ठीक ही कहा है कि ईश्वर न मानवों का बनाया हो या नहीं पर मानव मन न तो अवश्य ही देवताओं की कल्पना प्राचीन काल से ही कर रही है। अतः कुछ विद्वानों ने धर्म बोध पर लोक मत के प्रभुत्व के ध्यान पर जो बोना को अयो-याधित माना है, वह उनके प्रतिरिक्त बोधों और वक्ष्यवता का ही परिचायक है।^१

पुराणों में लोक भावना के आधिपत्य में लक्ष्मी का विष्णु परस्त्री-स्वरूप ही स्थिर रहा, शक्ति रूप बहुत कुछ तिरोहित होना गया। इसके लिए जिस पौराणिक आशय की कल्पना की गई, वह विष्णु पुराण के अनुसार इस प्रकार है—

दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को एक मुरझित सुमनमाला भेंट की। ‘श्री’ की निवासभूता वह माना इंद्र द्वारा उपेक्षित हुई। मुनि ने इंद्र को शाप दिया कि उनका देवलोक प्रणष्ट लक्ष्मी हो। इस शाप से लक्ष्मी अतथान हो गयी। देवता हत थी होकर असुरों द्वारा पराजित हो गये। ब्रह्मा के नेतृत्व में देवगण देवाधिपति विष्णु की शरण में गये। विष्णु ने समुद्र मंथन की मन्त्रणा दी। इसी समुद्र मंथन के परिणामस्वरूप कान्ति मती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ—

ततः स्फुरत्कान्तिमती विद्मामि कमले स्थिता ।

श्रीर्देवी पथस्तस्मादुत्थिता भृतपद्मा ॥

—विष्णुपुराण-१/६/६६

इसी कान्तिमती दिव्यामान्याम्बरधरा देवी ने मन्वों के समस्त विष्णु के वक्षस्थल पर आश्रय ग्रहण किया।^२ इनके अनन्तर पुराणों में कहा है कि भृगु परस्त्री ‘श्री’ (अथवा, भन्वन्तर में दत्त व या श्री) देव दानवों व अमृत मंथन से पुनः उत्पन्न हुई, अथवा लक्ष्मी का देव-यापन या ऋषि-यापन लक्ष्मी के पुनराविर्भाव के ही कारण है।

१ डॉ० श० भू० दा० गुप्ता-श्री रा० ब्र० वि० (पृ० ०)

२ डा० श० भू० दा० गुप्ता-श्री रा० ब्र० वि० (पृ० ५२)

उक्त आख्यान की अपेक्षा विष्णु पुराण का वह वस्तव्य साम्प्रतिक महत्व का विशेष अधिकारी है जिसके अनुसार भगवान् जनादन के नाना अवतारों में उनकी सहायिका लक्ष्मी देवी सदा उनके साथ विभिन्न नाम रूपा में अवतरित होती हैं। विष्णु के रामावतार में लक्ष्मी ही सीता बनी थी और कृष्णवतार में वही रक्मिणी बन कर प्रकट हुई। देवत्व में देवी और मनुष्य रूप में मानुषी बनकर सदा वही अवतरित होती रही है। पद्म, ब्रह्मावतार आदि पुराणों में भी इसी का समर्थन है।

माया—गीता में प्रकृति को श्री भगवान् की आत्ममाया कहा गया है। यहाँ केशव की त्रिगुणात्मिका प्रकृति उनकी अपनी ही प्रकृति है।^१ कल्पना में सब भूत उनकी प्रकृति में बिलीन हो जाते हैं और कल्पान्तर में वे उन्हें पुन रचते हैं।^२ यह गुणमयी प्रकृति उनकी माया है। इसी शक्ति के अवनम्यन से वह अपने को जगदाकार प्रसारित करते हैं।^३ इसके अनन्तर 'वायवरूपकृत्स्व'—हनु के रूप में प्रकृति का विस्तृत स्वरूप विश्लेषण भी किया गया है।^४

पुराणों में अनेक स्थानों पर प्रकृति को विष्णुमाया कहा गया है। भागवत के अनुसार परब्रह्म का गुणमयी आत्म माया के द्वारा ही सारी सृष्टि हुई। इस प्रकार पौराणिक माया चि तन पर गीता का प्रभाव दृष्टिगत होता है।

इसके अतिरिक्त, भागवत आदि पुराणों में माया के स्वरूप को किंचित् भ्रमात्मक मिथ किया गया है। इसके अनुसार भक्तियों के द्वारा ही प्राकृत माया के बन्धन से मुक्त होना चाहिए।^५ इस दृष्टि से गीता के इस सूत्र 'भावय मे प्रपद्यते मायामेता तरति ते'^६ का भागवत के उक्त उल्लेख— 'माया मदीया तरति स्म दुस्तराम्'^७ पर सीधा प्रभाव जान पड़ता है।

किन्तु माया में इस दुस्तर प्रभाव को व्यप्लाव जनी ने जिस भावात्मक सस्पृश से समझा और लालामय बना लिया है वह विस्मय की वस्तु है। व्यप्लावों ने मायावाद से सम्बंधित शास्त्र मत का खुशी से देते हुए इसे परब्रह्म विष्णु के विलास का एक विचित्र शक्तिशाली उपकरण माना है। माया भ्रम मात्र न होकर 'विलास विभ्रम' मानी गयी, अर्थात् विलास के लिए ही लालामय भगवान् ने स्वेच्छा से अपनी सब दापी छतएँ एक सत्ता में बटु के अस्तित्व का प्रतिभाषित किया। अतः माया सम्बंधी बौद्धिक द्वन्द्व का सर्वोत्तम समाधान इसकी उक्त भावात्मक स्वरूप परिणति ही है जिससे माध्यम से भगवान् का साधुय भक्ति का अशेष प्रसार हुआ है। मध्यकालीन ब्रज काव्य में भ्रमरगीत प्रसङ्ग

१ गीता-६/८

२ गीता-६/७

३ गीता-६/१०

४ गीता-१३/२० २३

५ भागवत—४/२०/२२

६ डॉ० ग० भू० ग० गुप्ता—श्री ग० ब्र० वि० (पृ० ६४)

तथा उद्धव गीपी सवाद मे प्रकृति या माया का जो स्रष्टा मण्डन हुआ है उसम गोपियो के पक्ष का यही दार्शनिक आधार है। मच तो, इसी प्रत्यय म हिन्दी काय की कृष्ण धारा का मधुर वशिष्ठ है।

लक्ष्मी—पुराणो मे विष्णु शक्ति थी या लक्ष्मी ही विष्णु माया की स्थानापन्न है। इस विष्णु माया के २ भेद हैं—(१) आत्म माया (२) बाह्य (प्राकृत त्रिगुण) माया। आत्म माया ही वष्णुवी माया है। इसी माया के द्वारा देवकी के आठवें गम का आकषण हुआ था। मच जात कृष्ण की रक्षा के लिए क या वन कर माया ने ही कम की धोखा दिया था। इसी माया के योग से मृत्तिका भक्षक कृष्ण न यशोना की मुख म तीना लोक स्थितमा था। इसी प्रेरणा से गांधान कृष्ण न ब्रह्मा द्वारा गावत्स हरण कर लिये जाने पर मायारचित गोवत्मा की प्राणप्रतिष्ठा कर ली थी। और, इसी की प्रेरणा से गोकुल वामिया क बीच मद्भुत लीलाएँ प्रदर्शित कर भी वह उनके द्वारा सदा मौम्य मानव रूप मे गृहीत हुने रहे। यही योगमाया है। इसी योगमाया का विस्तार कर भगवान् कृष्ण सारो प्रकट लीलाएँ किया करते हैं।^१ योगमाया कृष्ण लीला की प्रेरक शक्ति है। गोडीय वष्णुवा ने इस पर विस्तार से विचार किया है।

तत्त्व और दशन के क्षेत्र म देवी देवताओ के युग्म म परम्पर भेद बुद्धि रही है। किन्तु भक्ति और काय के लोका म पावक्य-बुद्धि की यही कट्टरता नही रहती। वहाँ तो सहयोग और समन्वय का सर्वोपरि महत्व दिया जाता है। अत तत्त्व दृष्टि से देखने पर शिव, विष्णु, राम, कृष्ण आदि देवता तथा काली-दुर्गा, लक्ष्मी, मरस्वती, सीता, रुक्मिणी आदि देवियाँ भले ही भिन्न और निरपक्ष हो किन्तु जनना की मध भावना के समक्ष सब के सब एक दिव्य युगल भावना म परिणत होकर ही प्रस्तुत हुते हैं। अत पौराणिक युग का देवशास्त्र (माइथोलॉजी) मानवशास्त्र के युग्मवाद से प्रभावित है। और, सबके मूल म है उक्त मध भावना का प्राधाय। यही समीकरण की मज्जान लोक प्रवृत्ति है।^२ पुराणो म इसी समीकरण के परिणाम स्वरूप साध्य के प्रकृति पुरुष का तन्त्र के शक्ति शिव से समुक्त कर लक्ष्मी विष्णु म पूछत एकमेक कर दिया गया है। यहाँ, पुराणा के लक्ष्मी-विष्णु वेदांत के माया ब्रह्म, माय्य के प्रकृति पुरुष और तन्त्र के शक्ति-शिव सब की युगल-भावना प्रतिष्ठित हो गयी है। परवर्ती पुराणा म रुक्मिणी कृष्ण और राधा कृष्ण इसी युगल भावना के प्रतिनिधि बन गय ह। म० म० ५० गोपीनाथ कविराज ने अपने एक निवध म इस भावना की पुष्टि की है। इस युगल भावना का समृष्टि म निस्मदह शक्तिवाद के निष्ठात का विशेष प्रभाव रहा है। मामा यत लक्ष्मी विष्णु शक्ति ही हैं। उनी प्रकार कृष्णवत सम्प्रदाय म यह शक्ति रुक्मिणी और फिर राधा बन गयी ह। गोडीय गोन्वा मियो और वष्णुव महजिया मठावलम्बियो न कृष्ण की ज्ञादिनी शक्ति के रूप म हा रम मायना का है। किन्तु इनकी स्वरूप प्रतिष्ठा पुराणो मे ही हुई। पुराणा न इस जातीय

१ ' विस्तारयन श्रीराम योगमायाम ॥ भागवत-१०/१४/२१

२ डा० ग० भू० दा० गुप्ता-श्री रा० ब० वि (पृ० ७०)

विश्वाम को सम्प्रदायवाद के सभीएँ दावरे में गिरात कर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिफलित कर दिया। इसी भाव भूमि पर विद्यापति के 'हरिहर वाद', मराठी गानों के बिटठा प्रेम या प्राचीन आलवारा के राम कृष्ण विषयक समस्त गीत आदि की धर्मवशा से हृदयगत किया जा सकता है। यस्तु नया राधा कृष्ण और नया गीता राम गर्वा पर उम आदिम विश्वाम का ही प्रभाव है। निगी किया गुरांग में विष्णु मन्त्री का राधा कृष्ण के साथ-साथ ब्रह्मा माया, पुरुष प्रकृति शिव-शुभा के साथ गाय गीता राम भी आ मिले हैं।^१ किन्तु इनमें भी दृष्टिकोणगत यन्त्रिय है। न गूढमत्ता में वर्तित किया जा सकता है। इनमें राधा कृष्ण के अतिरिक्त अथ गुप्ता का नाभ्यारम्भ प्रतिफलन उनकी सरलता के साथ नहीं हुआ। उन अथ स्वरूप पर सरलवाद का भीना आवरण पना हा रह गया। किन्तु अचरित तोता न भी सम्बद्ध होने का कारण कृष्ण चरित में ऐतिव्या, प्रेम और शृङ्गार की प्रधानता है, भावात्मकता है, प्रेमाभ्यासा और जनगीता का माधुर्य है। इनके विषय में तो पद्मपुराण^२ ब्रह्मवत्तपुराण आदि की स्थापना ही यह है कि राधा का समान न कोई मारी है और न कृष्ण के समान कोई पुरुष। राधा कृष्ण की यह युगल जोड़ी सृष्टि में नारी पुरुष का अत्यन्त आदर्श है।

१ "भल हरि भन हर भल तुभा कला" आदि पदा में शिव और कृष्ण के प्रति कवि का प्रकट हुआ सामा य लोक विश्वास।

२ पद्मपुराण, उत्तरखण्ड २४३/३१ ३७ तथा ब्रह्मवत्तपुराण, कृष्णज मखण्ड, राधामहिमा

३ वही, १ श्लोक-५१-"न राधिका ममा नारी न कृष्ण मदन पुमान्"

अनुच्छेद-३

“रुक्मिणी, गोपी और राधा भाग का विकास”

रुक्मिणी—पुराणा में जैसे जैसे विष्णु के स्थान पर कृष्ण प्रतिष्ठित होते गए वैसे-वैसे कृष्ण की पट्टमहिषी रुक्मिणी विष्णु प्रिया लक्ष्मी का आसन ग्रहण करती गयी। इस प्रक्रिया में रुक्मिणी उत्तरोत्तर लक्ष्मी का स्थापन बनती गयी। कृष्ण लीला का प्रथम उत्कल खिनहरिवश में हुआ है। खिन हरिवश में यद्यपि रुक्मिणी स्पष्ट लक्ष्मी नहीं हैं कि तु उनका स्वरूप विष्णु बहुत कुछ लक्ष्मी रूप का सा ही हुआ है।^१—“ता ददर्श तन्म कृष्णो लक्ष्मीं साक्षाद्वि स्थिताम्।” अर्थात् कृष्ण महिषी रुक्मिणी मायात् लक्ष्मी भी प्रतीत हो रही हैं। पुराणों में लक्ष्मी स्वयंवर की कथा प्रसिद्ध ही है। सम्भवतः कृष्णचरित में रुक्मिणी स्वयंवर की कथा के पीछे उसी की परोक्ष प्रतिध्वनि रही हो। यहाँ रुक्मिणी की अन्य महिमहिषियों का भी यथास्थान उल्लेख है। हरिवश में उन महिषियों के नाम हैं—कालिन्दी, मित्रवृन्दा, नागनज्जिती, जाम्बवती, रोहिणी, लक्ष्मणा और सत्यभामा। विष्णुपुराण में उक्त महिषियों का ही परिगणन है। ये ही ८ महिषियाँ १६ महिषियाँ से होते होते १६ हजार पत्न्याँ बन गयी हैं। किन्तु ऐतिहासिक समीक्षा के अनन्तर कुछ विद्वान् इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि “रुक्मिणी के सिवा ही कृष्ण के प्रिय कोई स्त्री नहीं थी।^२ उनके अनुसार या कृष्ण न एक से अधिक विवाह किये या नहीं इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिला। स्वमतक मणि के नाव जैसी स्थियाँ उन्हें मिली वह नानी का कहानी के उपयुक्त है। और नरकासुर की १६ हजार बेटियाँ तो नानी की कहानियों की भी नानी हैं। कहानियाँ सुनकर हम प्रसन्न हो सकते हैं, पर विश्वास नहीं कर सकते।^३ रुक्मिणचन्द्र का उक्त निष्कर्ष महाभारत, आदि पंच, सप्तपर्वार्थाध्याय, ६७ वा अध्याय के अज्ञाततार बाल भग्न पर आधारित है।

रुक्मिणी का कृष्ण के पौराणिक चरित के प्रति बहुत अनुकूल दृष्टि हो, ऐसी बात नहीं। उन्होंने कृष्ण चारित्र्य सम्बन्धी इतिवृत्ता का ध्यानवान् में पद्धति का आश्रय लिया है उसमें कोई गम्भीर तत्त्वानुसंधान ही संभव है, पौराणिकता का उद्घाटन नहीं। उसमें लिए तो एक रमणीय प्रत्यय की अपेक्षा है। इसी अपेक्षा के बल पर कामल कल्पना की घनी पुराणकारों ने लीला पुष्पात्त में पत्न्याँ के साथ उनकी विलास झोडा का सुगंधुर अवन किया है। इन महिषियों के बिना कृष्ण लीला का कल्पना ही अधूरी रह जाना। यह दृष्टि और फिर पौराणिक दृष्टि से इन सहचरियों के सम्बन्ध में विचार

१ १९/३५ ३६

२ रुक्मिणचन्द्र—“कृष्ण चरित”—“कृष्ण का बहु विवाह”

३ वही

वही

तत्पुन गीता में ही कृष्ण की अष्टधा प्रकृति का उल्लेख हुआ है।^१ इनकी पुष्टि सांख्य से भी होती है। इनमें अनुसार प्रकृति घाट घोर विचार मोनह है।^२ नान्यत् इदं ही घाट प्रकृतियां स कृष्ण की घाट महिषिया की कल्पना हुई है। जिनकी पुष्टि पुराणों में विचाररूपा महिषिया से भी बालाभर में हो गई है। किंतु इन मोनह महिषिया की कल्पना के मूल में अर्थ गीता भी गहायक रहें हैं। उपनिषत् ज्ञान से ही शक्ति की सबंध पोडण-कलात्मिक बड़ा जाता रहा है। सगता है कि इन १६ कलाओं में ही कृष्ण की सोलह पत्नियों का रूप निर्मित हुआ।^३ तन्नामि म गूय यमि पुण्य प्रताप है ता च प्रकृति या शक्ति प्रतीक। और चन्द्र मोनह कलाओं से पूरा है। अतः शक्ति भी पांडव कलात्मिका बड़ी गई। त्रिमयी तन्मी की प्रतीक है। अतः यमि उनका नाय भी महिषा स्वरूपा सोनह महिषिया की रूप कल्पना कर दी गई है। तो बाई धारण नहीं।

श्री भूक्त की श्री तथा पुराणा की लक्ष्मी दोनों ही 'चन्द्रा' हैं। अतः त्रिमयी भी चन्द्रा है। अर्थात् उनमें भी सोनह कलाएँ महिषी मण्डल हैं। पुराणा में यही पोडण महिषियां पोडण सहस्र महिषियां म चन्द्रावली की महसूरिणा की नाद मण्डलवाय कर प्रतिभासित हो उठी हैं। स्वयं पुराण के प्रमाण सखट के अनुसार श्री कृष्ण चन्द्रस्वरूप हैं और ये सोनह दक्षिणी पांडव कलाओं उनका शक्तियाँ हैं। चन्द्र जिन प्रकार प्रतिपदा आदि तिथियों का अवलम्बन करने संचरण करता है उसी प्रकार कृष्ण इस मण्डल में यथाक्रम विहार करते हैं।—

सर्वैत शक्त्यो देवी पोडशीव प्रकीर्तिता ।

चन्द्ररूपी मत कृष्ण कलारूपस्तु सा स्मृता ॥

सम्पूर्ण मण्डला सासा मालिनी पोडशी कला ।

प्रतिपत्तिथिमारभ्य संचरत्यासु चन्द्रमा ॥ आदि

प्रति कलात्मिक गापी से हा पुन प्रति हजार गोपियों का आविर्भाव हुआ। इन प्रकार कुल गोपियों की सरया सोलह हजार हो गयी। जीव गोस्वामी के 'श्री कृष्ण स दभ' के अनुसार लक्ष्मी भगवान् की पोडण कलात्मिका शक्ति हैं। इस लक्ष्मी रूपी एक स्वरूप शक्ति से ही सोलह कृष्ण वल्लभाओं का उद्भव हुआ।^४

यह तो झारका लीला के अतगत आने वाली कृष्ण की महिषियों का तत्त्वविकास हुआ। उनकी ब्रज लीला में तो उनकी सहचरी भावना का सहस्रदत्त कमल की भाँति विकास हुआ है। और, यह आवश्यक की बात नहीं है कि महिषियों की सरया में गोपियों का विशाल मण्डली के प्रभाव स्वरूप वृद्धि हुई है। मानह हजार नायिकाओं के साथ एक ही समय एक ही कृष्ण के अभिरमण की कल्पना ऐतिहासिक नहीं, पौराणिक ही हो सकती है। पुराणों में गापी कल्पना और महिषी भावना दोनों एक दूसरे के विलुप्त पास पहुँच गयी हैं।

१ डॉ० शं० भू० दा० गुप्ता-श्री रा० ब्र० वि० (पृ० ८२)

२ "अष्टौ प्रकृतयः पोडणविकाराः" - रामानुज का श्री भाष्य, ४ पा, ३ सू०।

३ डॉ० शं० भू० दा० गुप्ता-श्री रा० ब्र० वि० (पृ० ८२)

४ डॉ० शं० भू० दा० गुप्ता-श्री रा० ब्र० वि० (पृ० ८२)

गोपी—ऊपर, स्कन्दपुराणात्तगत कृष्णचद्रकी षोडश कलात्मिका शक्तियों का उल्लेख किया जा चुका है। उसी के अतगत शिव गौरी सवाद के प्रसंग में यह उपाध्याय आया है कि पुराने समय में कृष्ण जब यादवा के साथ प्रभास के तीर पर आये थे तो उनके साथ १६ हजार गोपियाँ भी आयी थी। इनमें से सोलह प्रधान गोपियाँ को गिनाकर कहा गया कि ये ही कृष्णचन्द्र की षोडश कलाएँ हैं।^१ अतः पुराणा की समन्वय भावना में गोपी और महिषी भावना भी अतर्मुक्त हो गयी हैं। बाद में जब कृष्ण लीला के रमणोत्कृष्ट पर ही दृष्टि के द्रीभूत हो गयीं तो ब्रज देवियों की तुलना में कृष्ण की पटरानियों का महत्त्व कुछ घून हो गया। कहना न होगा कि इस काटि श्रम के पीछे परकीयाप्रेम की प्रबलता का शक्तिशाली प्रभाव था। इसके परिणामस्वरूप जहाँ महिषियों का स्वीया भाव गोपियों के परकीयाप्रेम के समक्ष भ्रान्त मलिन पड़ गया वहाँ कृष्ण के भावार्मक स्वरूप का यथेष्ट सवदन भी हुआ। कृष्ण के गोपीप्रेम में जब राधा भाव का सन्निवेश हो गया तो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप में इस भावना का चरम परिपाक घटित हुआ। काव्य में केन्द्रीय भावना के रूप में गोपीशिरामणि राधा और गोपिशिरोमणि कृष्ण की युगल जाड़ी के प्रेम प्रसंगों का ही कल गान हुआ है।

गोपीभाव की प्राचीनता के निदर्शन में विद्वान् वैदिक मन्त्रों में आये “दूपाकपि सूक्त” तथा “अपालासूक्त” का उल्लेख करते हैं। उनके अनुसार “अपाला” गोपियों की ही तरह एक कुमारी कथा थी जिसके मन में अपने पति की अपेक्षा इन्द्र समागम की बलवत्तर कामना जगी रहती थी। इस सूक्त के चौथे मन्त्र में ऐसी ही अय कुमारियों के सम्बन्ध में संकेत मिलते हैं। उनकी स्पष्ट यह प्राथना थी—

कुचित् पतिद्विपो यतीरिन्द्रेण सगमामहै ॥ ४ ॥

अपाला या ऐसी अय स्त्रियाँ कुमारी थी या विवाहिता, यह तो विवादास्पद है ही नहीं क्योंकि उन्होंने अपने पतियों का स्पष्ट उल्लेख किया है। सायणाचार्य ने अपने भाष्य में इन्हें विवाहिता ही माना है। पर बलदेव उपाध्याय ऐसा नहीं मानते। किंतु उन्होंने आगे जो तर्क दिये हैं उनसे स्वयं उन्हीं की धारणा खण्डित हो गयी है। ये कुमारियाँ विवाहिता भी हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं क्योंकि, स्वयं कृष्ण में अनुरक्ता गोपियाँ भी विवाहिता अविवाहिता थीं। इन्होंने कृष्ण का पति रूप में प्राप्त करने के लिए किशोरी अवस्था से ही लौकिक अलौकिक सारे अनुष्ठान शुरू कर दिये थे। कृष्ण उनसे प्रेम-सम्बन्ध थे। अतः ऋष्ण के लिए उन्होंने यदि अपने सामाजिक बन्धनों को भी तोड़ा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। वे विशुद्ध प्रेम की निश्छन्न प्रतिमा थी। उन्हीं के कारण कृष्णचरित इतना अधिक रमणीय और लीलामय बन सका। अतः उक्त वैदिक सूक्त के अनुशीलन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उत्तरोत्तर अपने प्रभाव विस्तार के साथ कृष्ण द्वारा इन्द्रवत्नी शची या लक्ष्मी का ही रुक्मिणी रूप में आहरण नहीं हुआ अपितु इन्द्र प्रेयसी उन कुमारियों का भी गोपकुमारियों के रूप में कृष्ण की ब्रज लीला में आरोप हो गया।

१ स्कन्दपुराण, प्रभास खंड—शिव गौरी सवाद।

२ “उम युग में ऐसी बहुत सी कुमारियाँ विद्यमान थी, जो अपने पतियों से द्वेष करती थी (पतिद्विष) तथा इन्द्र के सगम करने की इच्छुक थी।”—भा० वा० श्री रा० (पृ० ४१)

धेदिन युग की कुमारियाँ भी विवाह व धन से दूर रहकर प्रियतम इन्द्र की उपासना में धैरी ही तल्लीन दिताई पड़ती हैं जैसे पौराणिक युग की गोपियाँ कृष्ण में अनुरक्त दिखलाई गई हैं।

लीलावाद—प्रश्न है कि आखिर कृष्ण के दस उत्तरोत्तर बहुमन्त्रलभ का उद्देश्य क्या है ? ऐसा बहुमन्त्रलभ तो परती पर प्रतापी नरेण ही हाँ सकते हैं, भयवा स्वर्ग के मुक्त विलासी देवता ही। और चूँकि, कृष्णचरित में लीनिक भाष्य और भलीनिक ऐश्वर्य दोनों का मणि काचन मयोज है अतः नाना लीलारस विस्तार हेतु कृष्ण में बहुमन्त्रलभ का समावेश कोई भाषात्मक संयोग न होकर शृङ्गार लीला के उद्देश्य के ही प्रेरित है। इसी शृङ्गार चीना के हेतु वेदांत, सांख्य, तन्त्र आदि में प्रवृत्ति का बौद्धिक धरातल पर अधिष्ठान हुआ। पुराणों में यही स्मिन्ध, बोमल भाव भूमि पर अवतरित होकर गोपी कृष्ण तथा राधा-कृष्ण की मधुर केलियों में परिणत हो गया। काव्य में इसी लीला का सुमधुर वितान हुआ। किन्तु इस लीला की लीलावाद रूप में प्रतिष्ठा किंगी गभीर सैद्धांतिक पृष्ठाधार के बिना असंभव ही थी। और, जहाँ तक इस मंडातिव आधार का प्रश्न है स्वामी शंकराचार्य के अद्वैतवादी दशन से इसका प्रत्यक्ष विरोध था। इसलिए, आदर्यकता की एक अत्यंत प्रखर वैष्णव दशन की, जिसमें एक साथ ही ब्रह्मवाद और भाषावाद का खडन तथा अवतारवाद और लीलावाद के मडन की सामग्य हो। रामानुजादि वैष्णवों के चतुःसम्प्रदाय इसी दिशा में गभीर प्रयत्न हैं। इनके अद्वैत विरोधी दशन के आधार उपर्युक्त आगम तन्त्र और पुराणों की भाष्यताएँ ही हैं। इन्हीं की माया, शक्ति या प्रवृत्ति के आश्रय से शांकर विवत्तवान् के पदों की भेदकर लीलावाद की प्रतिष्ठा की गयी है। तथा लीला राम और राधा कृष्ण की युगल लीला में परमात्मा और प्रवृत्ति व नित्य मिलन की रूपकात्मक अनुमनति डेढायी गयी है। हाँ, तन्त्र या आगमों के लीलावाद और इन वैष्णवाचार्यों के लीलावाद में स्वरूपभूत अंतर है, जिसे सूक्ष्मता से लक्षित किया जा सकता है। और वह अंतर यह है कि तन्त्र आगमों का लीलावाद जहाँ सृष्टि लीला तक ही सीमित है वहीं इनमें स्वरूप लीला का भी साक्षात्कार हुआ है।

पद्मपुराण का 'उत्तर अष्ट' जिसे बहुत प्रामाणिक नहीं माना जाता उसमें इस स्वरूप लीला का अस्फुट आभास मिलता है। इसके अनुसार परम योग विष्णु का भोग स्थल और यह अखिल सृष्टि उसकी लीला भूमि है। भोग और लीला दोनों ही इनकी विभूतियाँ हैं। भो। नित्य स्थित है और लीला नैमित्तिक। भोग के समय लीला की वह समेद लेते हैं अथवा सृष्टि विकास में उसका प्रसार करते हैं। स्वधाम में वह नित्य लीला रत हैं। यही भोग है। यही उनकी स्वरूप लीला है। और, जगत सृष्टि उनकी बाह्यलीला है।

‘भोगार्थं परमं व्योम लीलाधर्माखिल जगत् ।

भोगेन क्रोडया विष्णोर्विमूर्तिद्वय सस्थिति ॥

भोगे नित्यस्थितिरस्य लीला सहस्ते षडा ।

भोगो लीला समौ तस्य धार्यते शक्तिमत्तया ॥’

इन समस्त लीलाओं की आधारभूता लक्ष्मी या श्री हैं। यही श्री श्री-सम्प्रदाय के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं। रामानुज के गुरु श्री यामुनाचाय ने अपने "श्री स्तोत्र रत्न" में कहा है—

अपूर्व नाना रस भाग्य निर्भर प्रबुद्धया मुग्ध विदग्धलीलया ।

क्षणाणुवत्क्षिप्त परादि कालया प्रहर्षयन्त महिषीं महाभुजम् ॥^१

अर्थात्, अपूर्व नाना रसों और भावों पर निर्भर जो प्रबुद्ध लीला है, जो (लीला) केवल मुग्ध लीला ही नहीं बरन् विदग्ध लीला भी है—आ नित्य भी है और ब्रह्म की सम्पूर्ण आयु जहां क्षण के अणुमात्र की तरह है—उसी लीला द्वारा पुरोत्तम भगवान् अपनी प्रेयसी को हृदय प्रदान कर रहे हैं। ये विवरण परवर्ती विष्णुवा की रम निर्भर स्वरूप-लीला का आभास प्रदान करते हैं।

काव्य में गोपियों का प्रथम उल्लेख हाल की "गाथा सतसई" में मिलता है। अनन्तर दक्षिण देशीय आलवार भक्तों के भक्ति गीतों में गोपी भावना का सुन्दर विधान हुआ है। अण्णल गोपी भाव की उपासिका भक्तिन ही थी। पुराणों में आभीर-देवता कृष्ण का ही कृष्ण प्रेयसी गोपी रूप में लीलावतरण हुआ है। आभीर-देवता कृष्ण का सम्बन्ध हम पहले से ही गो, गोप, गोपी और गोकुल से देख रहे हैं। इस प्रेमदेव गोपाल के साथ वासुदेव कृष्ण संयुक्त होकर जब पुराणों में प्रकट हुए और उनकी प्रणय लीला का उत्तरोत्तर प्रसार हुआ तो लीलापुरुष कृष्ण के साथ गोपियां तथा शृङ्गार लीला के ॥ य मादात्मक उपकरणों को भी आचार्यारम्भक प्रतीत के रूप में निरूपित किया गया।

ऋग्वेद के विष्णुसूक्त में विष्णु के लिए "गोपा" पद का प्रयोग परवर्ती गोप कल्पना का आद्य समर्थक जान पड़ता है।^२

महाभारत के चर हरण प्रसंग में द्रौपदी के मुख से द्वारिकावासी कृष्ण के जो सम्बोधन हुए हैं उनमें "गोपीजनप्रिय" पद भी आया है। विद्वानों ने उक्त सम्बोधन के आधार पर वहाँ गापी वस्तुतः कृष्ण के अस्तित्वाभास की सम्भावना की है, इसे यथा स्थान दिखलाया जा चुका है।

अनन्तर खिल हरिवंश में कृष्णावतार का प्रयोजन बतलाते हुए कहा गया है कि कुरु और वृष्णिवंश में देवताओं का ही जन्म हुआ था।^३ अतः राज की गोपियाँ भी देवियाँ ही सिद्ध होती हैं। इस धारणा की पुष्टि अथ पुराणा से भी हो जाती है। विष्णु-पुराण में भी गोपियों के प्रेम की चर्चा है। यहाँ तो अनेक गोपियों में उस एक विशिष्ट गोपी की भी चर्चा है जो स्वयं भगवान् कृष्ण के द्वारा "पुष्परत्नवृत्ता" हुई थी। उसके इस सौभाग्य पर ईर्ष्या प्रकट करती हुई गोपियाँ कहती हैं—

१ श्री स्तोत्ररत्न-४४

२ "यदि समय के व्यवधान का हम अनिश्चितकार मानें, तो कालिदास के "गोपवेपथु विष्णा" में हम 'विष्णुर्गोपा अदाम्य' की बहुत ही दूरगामी अनिश्चिन्ता पाते हैं।"

-पृ० ८० उपाध्याय (भा० वा० श्री रा०-पृ० २५)

३ हरिवंश आदि पर्व, अध्याय-४३ ५५

“अन्यज मनि सर्वांत्या विष्णुरभ्यर्चितस्तथा ।”

अर्थात्, उस गोपी विशेष ने अवश्य ही पूछ ज म म भगवान् विष्णु की अभ्यचना का थी । ठीक यही प्रसंग श्रीमद्भागवत में आ आया है जहाँ गोपिया के बीच से कृष्ण भगवान् एक गोपी विशेष को लेकर अंतर्धान हो जाते हैं । विष्णु पुराण की ही भाँति भागवत की गोपिया भी यमुना पुलिन पर नि ही दा मज्जु पद चिह्ना को पहचान कर भगवन् से जलती हुई कहती हैं—

आयाराधिता नून भगवान् हरिरीश्वर ।

यत्रा विद्वां गाविं द प्रीतो यामनयदूरह ॥^१

अर्थात्, इस रमणी क द्वारा अवश्य ही भगवान् कृष्ण आराधित हुए हैं ; क्याकि गावि द हम को छाँडकर प्रसन्न होकर उस एकांत में ले गये हैं । अतः जो विष्णु पुराण में “अभ्यर्चितस्तथा” है वही भागवत में ‘अनया राधित’ है । कालांतर में, गोपियों में से इसी ‘आराधिका’ से ‘राधिका’ निष्पन्न पड़ी है ।

भागवत में गोपियों का देव पत्नी कहा गया है जो वसुदेव गृह में साक्षात् विष्णु रूप में ज म लेने वाले भगवान् क रजन हेतु घरती पर अवतरित हुए ।^२ विद्वानों ने भागवत की गोपियों को ‘हरिवत्स’ या ‘विष्णु पुराण’ की गोपिया की भाँति ही लौकिक माना है^३ किन्तु, जब हम भागवत वर्णित गोपी प्रेम के अन्तरंग रहस्य का परिचय प्राप्त कर लेते हैं तो उसका उदात्त रूप प्रकट हुए बिना नहीं रहता । अपने को सत्तोभावेन कृष्णापित कर देने वाली गोपांगनामा ने प्रेम का जो अनुपम दृष्टांत रखा वह कालांतर में परमात्मा के प्रति जीवात्मा की मिलनेच्छा का सरस प्रतीक बन गया । श्री मद्भागवत में गोपियों के सवस्व समर्पण पर विस्मित भगवान् कृष्ण ने जो कुछ भी कहा है उससे इस प्रेम की चरम महिमा प्रतिष्ठित हो गयी है—

१ पारयेऽह निरवद्यसयुजा स्वसाधुकृत्य विबुधाशुषापि च ।

या साभजन् दुर्जरगेहशृङ्खला सचुश्य सद् व प्रतियातुसाधुना ॥^४

अर्थात् ‘ह प्रियाया’ तुमने जो अपने घरों की अत्यंत कठिन बेड़ियों का तोड़ कर मरा सहयोग किया इस साधु कृत्य का प्रतिदान क्या मैं अमर आयु प्राप्त कर भी करी चुका सकूँगा । अतः तुम हमेशा ऐसी ही उदारता का दान देकर सदा मुझ उच्छ्रेय किये रहना । और, सचमुच इस प्रेम के सवस्व दान का फल कृष्ण करीब न चुका सके । गोपी प्रेम महिमा के स्वतंत्र वर्णन में भागवत अथर्वपुराणों में अत्यंत है । वायु, अग्नि आदि पुराणों में भी इसका छिटपुट उल्लेख हुआ है ।

परवर्ती पुराणों में पद्म और ब्रह्मवैवर्त गोपी महिमा के उद्गायक पुराण हैं ।

१ विष्णुपुराण-५/१३/३५

२ भागवत पुराण-१०/३०/०४

३ भागवत-१०/१/२३

४ डा० द० वर्मा—हि० सा० का (१)—(पृ० २७७)

५ भागवत-१०/३२/ ०

पद्मपुराण में गोपी जन्म का रहस्य बतलाते हुए यह कहा गया है कि दण्डकारण्य वासी मुनियों ने कृष्ण रूप के सौन्दर्य माधुर्य का अस्वादन करने के लिए गोपी रूप में जन्म ग्रहण किया था। श्रुतियों की प्राप्ति और उनसे गोपी रूप का अवतरण भी अनेकश उल्लिखित हुआ है। यहाँ गोलोक के नित्य वृन्दावन की विशद कल्पना है जिसमें परमानन्दरूप परब्रह्म श्रीकृष्ण गोपी तथा राधा के साथ नित्य गीता रत रहते हैं। पद्मपुराण में राधा सहित १६ गोपियाँ हैं। प्रो० सुकुमार सेन ने अपनी "ब्रजवुली" पुस्तक में 'च द्रावती' और 'च द्रावती' को अलग अलग लिखा है, जो ठीक नहीं। च द्रावती राधा की प्रतिष्ठा द्वितीया थी।

ब्रह्मवैवतपुराण में गोपी जन्म ग्रहण का भी विशद वृत्तांत है। श्री कृष्ण जन्म खंड में गोलोक वासी परब्रह्म श्री कृष्ण ने अपने नन्दव्रज में अवतीर्ण होने के पूर्व राधा तथा गोलोक की अन्य गोपियाँ को ब्रज में जन्म लेने की आज्ञा दी।^१ अनन्तर अन्य देवी देवताओं को भी गोपी गोपी रूप में ब्रजमण्डल में जन्म लेने को कहा गया है।^२ इसी के अन्तर्गत महामाया स्वर्णपिण्डी पावती के यशोदा की माया पुत्री रूप में अवतरित होने का संकेत है। यह राधा भाव का चरम प्राप्तीय है। उसे साक्षात् प्रकृति-स्वरूप कहा है जिसमें शक्ति के रूपा का समाहार हुआ था—

स्वयमात्मा यथा नित्यस्तथा स्व प्रकृति स्वयम्।

सर्वशक्तिसमायुक्ता सर्वधारा सनातनी ॥^३

राधा की सुशीलादि तृतीय सखियाँ का उल्लेख है^४ जो ३३ सचारी भावों का स्मरण दिलाती हैं। अनन्तर कृष्ण राधा को यह आदेश देते हैं कि अनेकानेक गोपियाँ के साथ तुम ब्रज में पधारो। इस प्रकार राधा, गोपी तथा अर्थात् देव देवियों का यह अवतरण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। और, इन सबों का मूल में श्रीकृष्णवतार की आनन्दवादी लीला-कल्पना काम कर रही है। क्योंकि, कृष्ण इस अवतरण का प्रयोजन बतलाते हुए विरह विदग्धा राधा से इष्ट कहते हैं—'वस्तुतः कस भय के व्याज से मैं तुम्हारे लिए ही गोकुल आऊँगा। कल्याणि! तुम वहाँ यशोदा के मन्दिर में मुझे (नन्दनन्दन कृष्ण को) प्रतिदिन आनन्दपूर्वक देखोगी और हृदय से लगाकर धर्य होगी।^५ ब्रह्मवैवत में राधा को छोड़ अन्य ३३ गोपियाँ हैं। प्रो० सुकुमार सेन ने ५ अन्य गोपियों के भी नाम दिये हैं, जो विचारणीय हैं।^६ इस प्रकार पुराणों में उत्तरोत्तर गोपियों की संख्या बढ़ती गयी है। इनका इतिहास अति रोचक है।

१ प्रो० सुकुमार सेन—'हिस्ट्री आफ ब्रजवुली लिटरेचर' (पृ० ४७५)

२ ब्रह्मवैवत—६/६३-६६ ३ वही—६/११९ ४ वही—६/२१८

५ वही—६/२३२ ६ ब्रह्मवैवत—६/२६-४०

७ प्रो० सुकुमार सेन—'हि० ग्रॉ० ब्र० लि०' (पृष्ठ ४७५)—आचार्य द्विवेदी ने भी प्रो० सेन का ही अनुवर्तन किया है, देखिये—'म० ध० सा०', (पृ० १३४)

ब्रह्मवैवत, कृष्ण जन्म खंड, अध्याय ५२ ५४ में अवश्य ही राधा की ३६ सखियाँ का उल्लेख हुआ है जो ३६ राग रागिनियों की प्रतिरूपा मानी गयी हैं। किंतु, उनका अध्याय—६, श्लोक २३२ में उक्त ३३ गोपियों से स्पष्ट संख्या विभेद है। यह उत्तरोत्तर इनकी संख्या वृद्धि का प्रमाण उपस्थित करता है।

वैष्णवाचार्यों ने भी गोपियों के लीला-हेतुषा का समर्थन किया है। राधा तथा गोपियाँ कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति मानी गयी हैं। निम्बाक रचित “दश श्लोकी” में इनके अस्तित्व की स्पष्ट स्वीकृति है। यहाँ श्री कृष्ण के वामाग म विराजमाना वृषभानु नंदिनी को नमस्कार किया गया है जो सदा सहस्रा सखियों द्वारा परिसेवित बताया गया है। इस प्रकार, यहाँ तक आते आते आठ, सोलह, तीस आदि सखियाँ से सहस्रा सखियों तक इनकी संख्या वृद्धि हो गयी है। यहाँ लक्ष्मी आदि ऐश्वर्यभूता हैं तथा राधा गोपी आदि माधुर्यभूता। गोक्षीय मास्वामियों ने इनमें सर्वाधिक विस्तार से काम लिया है। इनका उल्लेख “उज्ज्वल नीलमणि” के “कृष्णवल्लभ” प्रकरण में हुआ है। इह प्रथमतः स्वकीया परकीया वगैरे में रखा गया है। आगे चलकर यूयश्वरी, मखी तथा मजरी वगैरे की कल्पनाएँ की गई हैं। श्री कृष्ण की ही भाँति गोपियों के भी प्रकट और अप्रकट दोना रूप हैं।

वल्लभ सम्प्रदाय में चैत य मत के आचार्यों का उक्त वर्गीकरण ही किञ्चित् अन्तर से अंगीकार कर लिया गया है। वल्लभाचार्य ने “सुबोधिनी” में गोपियों को भाव की दृष्टि से तीन वर्गों में विभक्त किया है—

(१) अयपूर्वा

(२) अनयपूर्वा

और, (३) मामा या

प्रथम भाव में ‘आर’ भाव की कृष्णोपासना है। यह भक्ति का उच्चतम सोपान है। इसके नायक मृदावन बिहारी कृष्ण हैं। द्वितीय भाव में मर्यादामार्गी कृष्णोपासना है। यह भक्ति का उच्चतर सोपान है। इसके नायक पति कृष्ण हैं। और, तृतीय भाव में वात्सल्य भाव पूर्ण कृष्णोपासना है। यह भक्ति का उच्च सोपान है। इसके नायक बाल कृष्ण हैं।

व्रज के अय भक्ति सम्प्रदायो में गोपियाँ सखी भाव से गृहात हुई हैं। मखी सम्प्रदायो में इनकी महत्ता चरम उत्कर्षबद्ध हो गई है। किन्तु, यह ध्यान देने की बात है कि काव्य में उत्तरोत्तर गोपी भाव राधा भाव में केन्द्रीभूत होता गया है।

गोपियाँ आदि से अन्त तक उत्तम प्रधान प्रेमाभक्ति की ही प्रतिमूर्ति बनी रही हैं। यह कृष्ण की लीला सहचरी, ह्लादिनी आदि रस शक्ति हैं। राधा से ही इनके पृथक् पृथक् नाम रूपों का विस्तार हुआ है। अतः य कृष्ण से अभिन्न होकर भी भिन्न हैं और भिन्न होकर भी अभिन्न हैं। भाव साधकों ने अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इन्हें समझा है। मूलतः यह श्री कृष्ण लीला की विस्तारिणी हैं। डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा के अनुसार—

‘राधा रम मित्र की प्रतीक हैं तथा अय गोपियाँ गाथा स्वरूप बनने की कामना करने वाले भक्तों की प्रेम भक्ति-माधना की विविध स्थितियाँ का प्रतीक हैं।’

रम दृष्टि से विचार करने पर ऐसा भगता है कि कृष्ण भावना को केन्द्र में प्रतिष्ठित कर राधा और उसकी अष्ट सखियों के रूप में नव रम ही उद्बलित हो गये हैं। पुराणों की

३३ सखियाँ ३१ सचारियों के रूप में कवि मानन से सज्जित हो इन नवधा सरणियों में मिलकर इसे परिपुष्ट किया देती हैं। अपने नाम रूपात्मक अस्तित्व के आदि चरण से ही ये कृष्णमूलक ने द्रीय भावधारा में सराबोर रही। कृष्ण के साथ इनके पूरे सयोग और विलास की बेला में 'रति' है, हास परिहास में 'हास' है, वचनबद्ध होकर भी उनके मुकर जाने के उपलक्ष्य में 'क्रोध' है, मिलन मध्य अन्तर्धान हो जाने के कारण जो सम्पूर्ण ब्रज मण्डल का मथन हुआ, उसमें "उत्साह" है विस्लेष भय ही 'भय' है सखि-अपित करने पर भी प्रिय के हँसते हँसते अग्रूर के रथ पर बैठ मधुरा चल देने वाली जो क्रूरता है उनके प्रतिकार स्वरूप 'जुगुप्सा' है, एक होकर अनेकानेक गोपियों के साथ एक ही समय रास निरत होने में जो कुतूहल है उसमें "विस्मय" है, प्रिय के प्रवास और पुनः न मिलने की जो निराशा है, उसमें 'शोक' और अन्ततः प्रिय विस्लेष दुःख दग्धा गोपियों के उन्मत्त मानन में हरि लीला का जो शांतिनायक चिरस्मरण है उसमें "श्रम" है। गोपियों का यह भावविदग्ध कृष्ण प्रेम भक्ति भविना की चरम उपलब्धि है। डॉ० विनयकुमार गोस्वामी के शब्दों में—

"The milk women were the incarnation of love of Him, and He the incarnate object of their love. The Hladini Shakti, the power of love and joy, to fulfil self was revealed as so many milkwomen. Krishna enjoyed His love & joy through them. The Puranas & the rest of the Satwata literature mention accordingly eight prominent comrades of Radha. These nine led the music of love & life in Vrindavana or Brajdhumi, while others clustered round them, just as Sanchari bhavas cluster round the leading types of emotion."

अमृत मधुकृष्ण लीलाओं में रास का अमा निशा में पूनम के मधुर उत्थान का सा अत्यंत महत्व है। गोपियाँ रासेश्वर कृष्णचंद्र की प्रेम ज्योत्स्ना में पूज्यतम सरोवर उनकी अनंत रक्षिमणियाँ हैं। वे उनके भावात्मक स्वरूप से विच्युरित होकर ब्रज की नित्य लीला-भूमि में रम गयी हैं। सम्पूर्ण ब्रज मण्डल जस उन्हीं के प्रेम का सरस वितान हो। काम रूपा प्रेम जो माधुर्य भक्ति का प्राण है, गोपी कृष्ण के पारस्परिक सम्बन्ध का आधार है। अतः यह सम्बन्ध जनित प्रेम से निश्चय ही गुस्तर है। वे अनेकों बार कृष्ण के सम्मोहन में त्र पर कूल किनारा का तोड़ कृष्णमय बन गयी। इस पूरे चंद्र को देख उनके प्रेम सिंधु का ज्वार अनुगुण उमड़ता ही रहा। अतः सूर का सागर इन्हीं गोपियों के आश्रय से अपने सवा लाख पदों के ज्वार में नहराया है। उनके जीवन का एक मात्र यही मार्थकता रही। स्वयं भगवान् ने उनके इस वाग-सम्बन्ध का निगूढ़ रहस्य बताते हुए कहा है—

निजागमपि या गोप्यो ममेति समुपासते ।

ताभ्य पर न मे पार्यं निगूढ प्रेमभाजनम् ॥

1 The Bhakti cult in Ancient India (P 403-406)

२ 'श्री राधा माधव चित्तन'—पृ० ६२० पर उद्धृत (लेखक-श्री हनुमान प्र० पोद्दार गीता प्रेस, गोरखपुर)

सहाया गुरुष शिष्या भुजिष्या पाध्या जिय ।
सत्य वदामि ते पार्थ गोप्य किं मे भवति न ॥
ममाहारम्य मत्सपया मच्छूद्रा मन्मतागतम् ।
जानन्ति गोपिका पार्थ न ये जानन्ति सत्त्वत ॥

पर्याप्त 'ह धनुः' । गोपियाँ अपने प्रेमी की गम्हाल इगलिएँ करती हैं कि उनसे भरी सेवा होनी है, गोपियाँ का छोटकर मेरा निगूढ प्रेमपात्र और कोई नहीं है । व भरा सहायिका हैं गुरु हैं, शिष्या हैं, दामी हैं, व पु हैं, प्रेयमी हैं—तुछ भी बहो, सभी हैं । मैं सब कहता हूँ कि गोपियाँ भरी क्या नहीं हैं । ह पाथ मेरा माहारम्य, भरी पूजा, भरी थडा और मेरे मनार्थ को तत्त्व मे केवल गोपियाँ ही जानती हैं और कोई नहीं ।^१

भगवान् कृष्ण के साथ परम प्रेममय सम्बन्ध की कल्पना माधुय भक्ति का मूलधार है । दास्य, सख्य, दात्मन्य और वा त इन सभी भावों की साध्यभूता गोपियाँ ही हैं । इ होने भावार्थमय कृष्ण को इन सभी सत्य को व रागात्मक प्रतिरूप मान कर इनकी सेवा की है, इनके साथ नाना ब्रौडाएँ की हैं, इन पर अपार ममता उठती है तो इनने मधुर प्रेम में प्राजीवन कामाय भी रखा है । य इनकी दामी हैं सखी है माता हैं और काता हैं । नारी जीवन के दो उत्तम आदर्श—जननी और जाया स्त्री जाति के दो उत्कृष्टतम पहलू—माता और मादा—क्रमशः यशोदा और राधा के निम्न चरित्र में झर हो गये हैं । कृष्ण लीला को गोपियों का यही आरम्भ दान है । भाव देव कृष्ण को समर्पित गोपियों की प्रेम वाटिका के ये ही वा सर्वोत्तम थडा सुमन हैं ।

राधा—श्री राधा कृष्ण के भावार्थमय स्वरूप की सबसे प्रधान प्रेरक शक्ति हैं । राधावाद के विकास में प्रारम्भ से ही दो प्रणालियाँ रही हैं । इनमें पहली है काव्य और पुराणों की भावाश्रित प्रणाली और दूसरा है धर्म दर्शन की तत्त्वाश्रित प्रणाली । ये दोनों ही प्रणालियाँ नदी के दो किनारे की भाँति हैं जिनके बीच स होकर राधा भाव प्रवाहित हुआ है । अतः ये दो भिन्न किनारे बाहर से अलग अलग दीखने पर भी भावना के प्रवाह से ही परस्पर सम्बद्ध हैं ।

राधा के प्रेम देवी स्वरूप का आविर्भाव नाना श्रुतिस्मृति बाहित लौकिक प्रेमाख्या नको से हुआ है । उनके लीला सहचरी रूप का प्रकाश भगवान् का स्वरूप लीला से विच्छुरित हुआ जहाँ वह विष्णु शक्ति सम्पत्ति के रूप में प्रदर्शित हुई । किन्तु लक्ष्मी से राधा तक के विकास की मध्यांतरित अवधि में कृष्ण गहिली रुक्मिणी के महत्त्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।^२ काव्य में राजा के प्रति प्रति पूज्य बुद्धि के स्थान पर मधुर भावों का

१ श्री राधा माधवचिंतन' (पृ० ६२०) से उद्धृत ।

२ आधुनिक कविता (कनुश्रिया) में जहाँ राधा के प्रति कृष्ण की ऐतिहासिक उपेक्षा स खेद प्रकट किया गया है वहाँ यह मुला दिया गया है कि राधावाद के प्रवेश और प्रथम से न केवल काव्य में ही बल्कि धर्म दर्शन के क्षेत्र में भी राधा को रुक्मिणी का अधि कार मिल गया है और रुक्मिणी की उपेक्षा सी हो गयी है । रुक्मिणी के लक्ष्मी रूप के स्थान पर राधा का तद्रूप विकास गौडीय वैष्णवों का परवर्ती अनुष्ठान है ।

ही प्रसार हुआ है। पुराणों में उत्तरोत्तर इसी लोक मधुर स्वरूप को ग्रहण कर कृष्ण-लीला का रम विकास हुआ। कवियों ने इसी रसात्मक स्वरूप का लम्ब कर राधा कृष्ण युगल प्रेम के गीत गाय। प्राकृत काव्य से चलकर अजभापा काव्य तक श्री राधा कृष्ण प्रेम का मधुर वितान अपने आप में ही वायान द वा सुन्दर विषय है। विद्वानों ने अपने गम्भीर मनन और मधुर शैली में इस रसात्मक चरित्र का सुन्दर उ मीलन किया है। भक्त उही के आधार पर यहा भावात्मक कृष्ण के इस पूरक पक्ष का यथाशक्य उद्घाटित किया जाता है।

जैसा कि ऊपर मकेत किया गया, धर्म के स्वर्णामन पर विराजमान कृष्ण की लीला सहचरी राधा के स्वरूप निर्धारण में मानवीय अनुभूतियों की पुरजोर प्रेरणा है। प्राणी युग के परस्पर मिलन समागम की अत्युच्च भावभूमि पर ही इस दिव्य नारीभूति का काया कल्प हुआ और उसकी प्रत्येक चेष्टा में मानवीय मौ दय चेतना, शृङ्गार भावना तथा केलि कल्पना का प्राण मचार हुआ। आदि युगल की इस विशिष्ट रागात्मक प्रतिभूति में पार्थिव केलि क्रीडा की सरस अवतारणा एक अद्भुत कल्पना है। दिव्य चरित्र की धामांगी इस पार्थिव प्रतिमा का अवतरण पार्थिव तत्त्वों से ही हो सकता था। सा हुआ, और राधा के रूप में रुक्मिणी की छाया भूति उन समस्त शृङ्गार भावों का मधुर आलम्बन बनकर भावात्मक कृष्ण की मधुर लीला को पूणता प्रदान करने के लिए अवतरित हुई। राधा सोलह हजार गोपियों की एक गरिष्ठतम प्रतिभूति है। राधा में आकर गोपी-कृष्ण का प्रेम निमग्न कर एकाग्र हा गया है। भक्त वह इसी एकाग्र प्रेम की प्रतिनिधि है। इस एकाग्र प्रेम रूपा राधा के मन्व धर्म में प्राचीन काव्य मौन नहीं, मुखर हैं। हम सम्प्रति वही प्राचीन उल्लेखों का माध्यम प्रस्तुत करते हैं।

काव्य में राधा—काव्य जगत् में राधा का प्रथम नामोल्लेख प्रायः प्रथम शती की प्राकृत रचना हानवृत्त “गाथासतसई” में पाया जाता है। इसकी कई गाथाओं में श्रीकृष्ण की ब्रजलीला का बखान है, जिनमें से एक में ता राधा नाम की स्पष्ट उल्लेखिता है—

मुहमारुपण स कण्ठ गोरव राहिआएँ अवणेन्तो ।

एताण बलवोण अण्णाणापि गोरव हरसि ॥ १/२९

अर्थात् हे कृष्ण ! तुम अपने मुख की हवा से, मुँह से फूँट मार कर, राधिका के मुँह में लगे हुए गोरव (धूलि) का हटा रह हो। इस व्यापार से, इस प्रेम-प्रकाशन के द्वारा तुम इन गोपियों का तथा दूसरी गापियों का गौरव हर रह हो।

उक्त पद में राधा के प्रति कृष्ण के अपार प्रेम तथा तज्जय राधा का गौरव गरिमा का भी प्रकारान्तर से संकेत मिलता है। पंचम शती के ग्रामफाम रचित “पंचतन्त्र” में भी राधा का स्पष्ट उल्लेख है। इसमें कृष्ण को एक कौनिक का स्वरूप दे दिया गया है।

१ “यह बात मिद्ध हो चुकी है कि पंचतन्त्र का वर्तमान रूप अपेक्षाकृत नवीन है पर इसका पुराना रूप ईस्वी-पूर्व में निमित्त हुआ था”—आचार्य द्विवेदी, सूर साहित्य, पृ० १६ पादटिप्पणी-१।

कृष्ण एक राजकन्या से प्रेम करते हैं। एक दिन जब वह लकड़ी ने गरुड़ यंत्र पर चढ़ कर चतुर्भुज स्वरूप में उस राजकन्या के अंतपुर में पहुँचते हैं तो वह बहती है कि 'कहाँ मैं अपवित्र मानुषी और कहाँ आप अतीव्य पावन महाप्रभु।' इसी के प्रत्युत्तर में कृष्ण कहते हैं—

'राधा नाम में भार्या गोपकुलप्रसूता प्रथमभासीत् । सा त्वमेव भवतीर्णा । तनाहमप्रागत ।'

अर्थात्, हे सुभगे ! पहले मेरी राधा नाम का गोपकुलात्पन्न भार्या थी। वही तुम्हारे रूप में अवतीर्ण हुई है। इसलिए तुम्हारे ऊपर मेरा सहज अनुराग है। इस तरह उक्त कथा से भी राधा का गोपकुलोत्पन्न होना तथा कृष्ण की पत्नी होना विदित होता है।

ईस्वी सन् के आधे पास भारत के नाटकों^१ में बाल कृष्ण की सीताप्रो का अनेकश उल्लेख मिलता है। उनको रचना 'बाल चरित' के तृतीय अंक में 'हल्लीसक नृत्य' का मनोरम विवरण है। इसके अनुसार कृष्ण अनेक शोष बधुओं के साथ मण्डलावार रूप में नाचते हैं। गाय-मण्डली नाना वाद्यों के साथ इस समारोह में भाग लेती है। इस तरह यह रास नृत्य का प्रारूप है जिसके दशन हरिवंश पुराण तथा तमिस्र कृति 'शिल्पपद्मिनी' में भी होते हैं। किंतु जैसे उक्त दोनों कृतियों में राधा का नामोल्लेख नहीं है वैसे ही इस नाटक में भी राधा कृष्ण नहीं हैं। यह वस्तुतः गोपी कृष्ण सीता का प्रवृत्त क्षेत्र है।

आठवीं शती के पूर्व शिल्प में राधा कृष्ण का अवतार हो चुका था इसके प्रमाण स्वरूप पहाड़पुर (बगाल) के मंदिर की दीवार पर खड़ी युगल मूर्ति का उल्लेख किया जा चुका है। पुरुष मूर्ति कृष्ण हैं इसमें कोई संत नहीं है। नारी मूर्ति राधा या रक्मिणी—इस सम्बन्ध में संतभेद है। यदि डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी का सुझाव ठीक है तब तो शिल्प में राधा कृष्ण का यह प्रथम प्रकाश माना जा सकता है अथवा यह रक्मिणी भी हो सकती है।^२ विद्वानों ने १६ वीं शती के पूर्व वृंदावन कृष्ण को राधा विहीन बतलाया है। इस उपलक्ष में 'प्रेम विलास और भक्ति रत्नाकर' का हवाला देते हुए कहा गया है कि निरयानन्द महाप्रभु की छाटी पत्नी जानकी देवी का वृंदावन में यह देख कर बड़ा दुःख हुआ कि कृष्ण के साथ राधा की पूजा कही नहीं होती। अतः बगाल लौटकर उन्होंने नयान भास्कर नामक शिल्पी से राधा की मूर्ति बनवायी और उहे वृंदावन भिजवाया। पीछे जीवगोस्वामी की आज्ञा से इन्हें कृष्ण का वाम पाश्व प्राप्त हुआ और इनकी भी पूजा होने लगी।^३ उक्त कथा से भी यहाँ सिद्ध होता है कि अज मण्डल के पूर्व बग भूमि में ही

१ विशेषतः कात निणय के लिए द्रष्टव्य सूरसाहित्य (पृ० १४) आचार्य ह० प्र० द्विवेदी ।

२ आचार्य द्विवेदी ने म० घ० सा० 'गोपिया और श्री राधा' शीर्षक निबंध, पृ० १३१ म) लिखा है—'डॉ० सु० कु० चा० ने यह सुझाया था कि यह मूर्ति राधा की हो सकती है। पर । अतः रक्मिणी विषयक धारणा के लिए द्रष्टव्य श्री रा० ब्र० वि० डॉ० रा० भू० दा० गुप्ता—(पृ० ११८)

३ प्रा० सु० सेन—हि० ब्र० ति० (पृ० ४८१)

राधा कृष्ण की पूजा प्रतिष्ठा पूणत साक प्रचलित हो चली थी। अतः इससे भी उस शिष्य के राधा के ही पथ में होने की संभावना दृढ़ होती है।

आठवां शती में रचित भट्टनारायण के 'बेखी-सहार' नाटक में राधा कृष्ण की प्रणय लीला का स्पष्ट संकेत है। ध्व-यालोच से लगभग सौ वर्ष पूर्व इस नाटक की नायिका यह श्लोक मिलता है।

कालिन्या पुलिनेषु केलिकुपितामुत्सृज्य रासे रस
गच्छ-तौमनुगच्छसोऽश्रुकलुपा वसद्विषो राधिकाम्।
तत्वादप्रतिमानिवेशितपदस्योद्भूतरोमोद्गतै—
रक्षुण्णोऽनुनय प्रसन्नदयितादृष्टस्य पुष्पातु व ॥

अर्थात्, कालिंदी तट पर रासक्रीडा के समय केलिकुपिता राधिका अश्रुकलुपा हो कहीं चली गई। कृष्ण उन्हें स्नाजने के लिए आतुर हो इधर उधर घूमने लगे। सहसा राधा के पद चिह्नों पर पर पड़ते ही उन्हें रोमांच हो आया। प्रेम की इस पुलक को निरखकर राधा प्रसन्न हो गया तथा कृष्ण के प्रेम की दृढ़ता का वह बड़े प्रेम से निरखने लगी। यहाँ राधा के कृष्ण प्रेम का गरिमा पूणत स्पष्ट है।

इसके अनन्तर 'ध्व-यालोच' के रचयिता आनन्दवचन ने अपने सुप्रसिद्ध लक्षण ग्रन्थ के तीन उदाहरणों में राधा का नामालेख किया है। एवं प्राचीन श्लोक का उदाहरण इस प्रकार है—

तेषां गोपवधू विलास मुहृदा राधारह साक्षिणा
क्षेम भद्र कलिदराजतनयासीरे लता वेश्मनाम्।
विच्छिन्ने स्मरतस्पर्करूपनविधिच्छेदोपयोगेऽधुना
ते जाने जरठीभवन्ति विगलभ्रोल्लिख पल्लवा ॥ (पृ० ५७)

प्रवासी कृष्ण वृंदावन से भाये सखा से पूछ रहे हैं—'हे भद्र, उन गोपवधुओं के विलास मुहूर्त और राधा के गुप्त साक्षी कालिंदी तटवर्ती लता गृह कुशल से तो हैं न। स्मरशय्या कल्पनविधि के लिए पल्लवों को ताड़ने की आवश्यकता न रहने के कारण लगता है, वे सूख कर बिगड़ हो गये हैं।'।

राधा विरह विषयक एक और पद ध्व-यालोच में उद्धृत मिलता है—

याते द्वारवतीं पुरीं मधुरिपौ तद्वस्त्रसंन्यासया
कालिन्दौ तटकुजवज्जुल लतामालम्ब्य सोत्कण्ठया।
उद्गीत गुरु बाष्पगद्गद गलत्तार स्वर राधया
येनान्तर्जलचारिभिर्जलचरैरत्कठमाकूजितम् ॥

अर्थात् मधुरिपु कृष्ण के द्वारका चले जाने पर उन्हीं वस्त्रों को शरीर पर लपेट कर और यमुना तटवर्ती पुष्पों की लताओं से लिपट कर सोत्कंठा राधा ने जब रुँचे हुए कठ और विगलित स्वर से गान शुरू किया तो उससे उत्कण्ठित होकर यमुना के जलचर जीव भी

१ यही श्लोक 'श्रीवैद्वचन समुच्चय' में भी मिलता है (सं० ५०१)।

करण कूजन करने लगे । यह राधाविषयक एक प्रसिद्ध विरह दृश्य है जो 'वन्नोक्ति जीवित' (कु तव दशम शती), पद्यावली (रूपगोस्वामी-१६ वी शती) तथा 'सदुक्ति कणामृत' में भी पाया गया है ।^१ इनके अतिरिक्त राधाविषयक एक तीसरा श्लोक भी है जिसे आनन्दवधन ने ध्वनि के दृष्टांत रूप में प्रस्तुत किया है—

दुराराधा राधा सुभग यदनेनापि मृजत-
स्तचेतन् प्रायेणाजघनवसनेनाशु पतितम् ।
फटोर स्तोचेतस्तदल्मुपचारैर्विरमहे
क्रियात् कल्याण वो हरिरनुनयेष्वेवमुदित ॥ (पृ० २१४-२१५)

दशम शती के त्रिविक्रम भट्ट ने अपने प्रेमकाव्य नलचम्पू में नल दमयंती के प्रसंग में जाघात कही है, वक्त्र जगह श्लेष द्वारा राधा कृष्ण के प्रसंग में भी घटित हो जाती है । ऐसा ही एक श्लोक का अर्थ इस प्रकार है—'शिक्षित और कला विदग्ध राधा परम पुरुष माया मय केशिह ता कृष्ण के प्रति अनुरागबद्ध है—

शिक्षित वैदग्ध्यकलापराधात्मिका पर पुरुषे ।
मायाविनि कृतकेशिवधे राग यथानसि ॥

इसी शती में कश्मीर के एक प्रसिद्ध टीकाकार बल्लभदेव ने 'शिशुपालवधम्' की टीका करते हुए, सग-४ श्लोक ५ का व्याख्या में 'लोचक' / काले रंग की ओढ़नी) शब्द के उदाहरण के लिए एक प्राचीन पद्य उद्धृत किया है जिसमें खगडिता राधा अपनी सखी से पूछती है—

"यो गोपीजनवल्लभ कुचतट व्याभोग लब्धास्पद
छायाधात्रविरक्तो (?) बहुगुणश्चाश्चतुर्हस्तक ।
कृष्ण मोऽपि हताशयाऽप्यपहत सत्य कयाऽप्यस्य में "

उपर्युक्त दो चरणों में जो वृत्तिविषय विशेषण प्रयुक्त हुए हैं वे श्लेष से 'लोचक' (अर्थात् काले रंग की ओढ़नी) और 'कृष्ण' दोनों के संश्लेष में साधक हैं । अतः जब तीसरे चरण में राधा सखियों से पूछती है कि गोपियों के प्यारे मेरे कृष्ण को आज किस हताशा ने घुरा लिया है ? तो सखियों की इस वक्तव्य से स्वभावतः मधुसूदन का बोध होता है । और, जब वे राधा से पूछती हैं कि क्या तुम मधुसूदन का बात कहती हो ? तब राधा बात छोटती हुई कहती है कि नहीं नहीं मैं तो अपनी काली ओढ़नी के बारे में पूछ रही हूँ । अतः चरण इस प्रकार है—

किं राधे मधुसूदनो नहि नहि प्राणप्रिये लोचक ।^२

इस प्रकार, इस पद्य में वन्नोक्ति का सुन्दर विचार भी है और राधा कृष्ण के सुमधुर प्रेम का सहिष्णु प्रकाश भी । ऐसा ही एक श्लोक 'कवीन्द्र वचन समुच्चय' में भी मिलता है ।

१ डा० १० भू० दा० गुप्ता—श्री रा० ब० वि० (पृ० ११६-१२०)

२ शिशुपालवध—बल्लभ देव की टीका व माय (पृ० १५६ पर उद्धृत श्लोक)

किंतु कृष्ण का नाम पूरा स्फुट होने पर भी राधा का नाम संकेत यहाँ स्पष्ट नहीं है ।
किंतु अथर्व इसी संग्रह में राधा कृष्ण प्रेम का सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत हुआ है—

धेनुदुग्धकलशानादाय गोप्यो गृह
दुग्धे वृष्कयिणीकुले पुनरिय राधा शनैर्यास्यति ।
इत्यन्यन्यपदेशगुप्त हृदय कुर्वन् विविक्त व्रज
देव कारणनन्दसूतुरशिव कृष्ण स मुष्णातु व ॥

कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि ऐ गोपिया ! दुग्ध कलश लेकर तुम अपने अपने घर जाओ ।
जो गाएँ धभी दुही नहीं गईं उनके दुहे जाने पर यह राधा भी पीछे जायेगी । अथर्वभि
प्राय को हृदय में गुप्त रखकर जो कृष्ण गोष्ठ का (गोपी गृहित) निर्जन कर रहे हैं, वह
न वसुन देव रूप में अवतारण, सुहारी रक्षा करें ।” एक अथर्व पद में गोवधनधारी कृष्ण
को देव राधा प्रेमाद्रष्टि हुई दिखाई गई है ।^१

इनके प्रतिरिक्त, और कई पदों में कृष्ण की व्रज लीला का रमणीय अंकन हुआ है ।
इनका उल्लेख आगे किया जायगा ।

१० वीं शती के आस पास अपभ्रंश में कृष्ण लीला को लेकर लिखा गया सर्वाधिक
महत्त्वशाली ग्रंथ पुष्पदन्त का महापुराण है । इसमें गोपी कृष्ण बिहार, पूतना वध,
भोजल व धन, गोवधन धारण, कालियदमन से लेकर राम लीला तक के प्रसंग वर्णित हैं ।
इन वर्णनों पर अवश्य ही पुराणों का (विशेषतः भागवत महापुराण) प्रभाव
लक्षित होता है ।

प्रनुमानत ११वीं शती के प्रारम्भ में वाक्पति की “लिपि” में भी एक स्थल पर
राधा का उल्लेख है । यहाँ राधा के कृष्ण प्रेम को लक्ष्मी प्रेम की अपेक्षा कमनीयतर करार
दिया गया है । किंतु, ये सब के सब प्रायना के पद हैं ।^२

इसी शती के प्रसिद्ध आलंकारिक भोज के “सरस्वतीकठाभरण” में राधा विषयक
एक उद्धरण प्राप्त होता है जिसे “कवी-द्रवचन समुच्चय” में भी संक्षिप्त देखा जाता है ।^३
१२ वीं शतीय हेमचन्द्र के “काव्यानुशासन” में भी उक्त श्लोक उद्धृत है ।

१२ वीं शती काव्य में राधा कृष्ण प्रेम की प्रतिष्ठान की दृष्टि से परम उच्च मान्य
काल है । लीलाशुक क्लृप्त मंगल कृत “कृष्णवर्णामृत” और जयदेव कृत “गीत गोविंद”
इसी काल की अत्यन्त रम्यविशेष कृतियाँ हैं । सयोगवर्ध श्रीधरदास कृत “सदुक्तिकर्णामृत”

१ काव्य द्वारि हरि प्रयाह्यपवन शान्तामृतेनात्र किं
कृष्णोऽहं दयिते विभोमि सुतरा कृष्ण कथं धनर ।
मुग्धोऽहं मधुसूदनो ब्रजलता तामेव पुष्पासवाध
इत्य निवचनीकृतो दयितया ह्रीणो हरि पातु व ॥

२ कवी-द्रवचन समुच्चय-हरिश्चन्द्रा, ४२।

३ “दी इतिहसन एटीक्वेरी १८७७, पृ० ११ पर उद्धृत ।

४ “कनक निकयस्वच्छे राधा पयोधर मण्डले” ५ कवी-द्रवचन समुच्चय-४६ ।

भी दमो समय की सज्जित कृति है। इन तीनों में कविवर के उच्चांग ने राधा-कृष्ण प्रेम की जो रमणीय व्यंजना हुई है उससे राधापाद की वाच्य तथा धर्म दर्शन में परम प्रतिष्ठा हो गयी।

“कृष्णालामृत” दक्षिण देशीय भावुक भक्त सीता भुव विचयमग्न की समर कृति है। महाप्रभु चतुर्दश ने अपने दक्षिण भ्रमण में जो मो पुराणों को “महारात मान उनकी प्रतिनिधियाँ सार्द थीं उनमें एक ग्रन्थ यही है। इनके दाक्षिणात्य मन्तरण में राधा के भक्तवत् उत्तर है। वगैरे मन्तरण में भी राधा नामाङ्कित दो श्लोक हैं। प्रथम श्लोक में उन तेजोमय को नमस्कार किया गया है जो एक गाथ ही भुवनात् भी है और ताक पालक भी, राधा के पयोधरात्मक शायी भी है और शेषशायी भा—

तेजसेऽस्तु नमो चेनुपातिने लोकशालिने।

राधापयोधरोत्सगशायिने शेषशायिने ॥ ७६

यही राधा के रूप उत्तर में यह धारणा पुष्ट होती है कि १२ वीं शती के रूप दक्षिण में विष्णुवधम और उसकी माधुर्य भक्ति के आधार से राधा भावना प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। इसका एक दूसरा प्रमाण चतुर्दश और दक्षिण देशीय भक्त राम रामानन्द के वार्ता प्रसंग में भाव राधा भाव में भी प्राप्त होता है। इनके तिरिक्त चत्वार भक्तों में मधुर गीतो में गोपी कृष्ण तथा ‘नृसिम्ह व्रज’ का प्रेम बधाए परवर्ती राधा कृष्ण सीता को जैसे नेपथ्य मगीत प्रदान करती हैं। विद्वानों ने इन नृसिम्ह ग्रन्थों में लीलात्मा की भी राधा की तमिः प्रतिनिधि माना है।^१ हम प्रसंगवश राधा के इस दाक्षिणात्य स्वरूप का भी समीक्षात्मक दिग्दर्शन करेंगे। निःसु, इन सभी रूपों का विकसित रूप कविवर जयदेव का “गीतगोविन्द” ही है जिनके पदचिह्नों पर देशभ्रमण वाच्य में सवत्र राधा कृष्ण सीता की प्रेम मधुर स्रोतस्थिनी पूर्ण अवस्थित रूप में फूट कर सम्पूर्ण लोक जीवन का रस प्लावित करने लगी। कृष्णकल्याणमृत की विशेषता है राधा कृष्ण-सीता की गीता राम के अनन्तर परवर्ती विकास रूप में दिखाया जाना। यैसे ही गीतगोविन्द की राधा की विशेषता है उनका लक्ष्मी का रूपांतरण बहा जाना।^२ इन स्थलों की समीक्षा से यह निष्कर्ष निकलता है कि जयदेव काल में ही लक्ष्मी रूपा राधा प्रत्यक्ष शन शन लक्ष्मी सत्त्ववाद से हटकर काय के सो दय माधुर्य लोक में अपने स्वतन्त्र अस्तित्व में प्रतिष्ठित होती जा रही थी। यैसे भी ‘गीतगोविन्द’ कृष्ण प्रेमी राधा देवी के प्रेम समागम का ही प्रकृत क्षेत्र है। समस्त वाच्य में कृष्ण नायक हैं राधिका नायिका है तथा सलियाँ लीला सहचरी हैं। लक्ष्मी के स्थान पर राधाभाव की इस प्रतिष्ठा के संकेत तद्युगीन अथ कृतियों—“वाकपति निधि” तथा “सदुक्तिचर्यामृत” आदि में भी मिलते हैं। इनसे हमारी उक्त धारणा का पोषण ही होता है। अतः वाच्य में राधा कृष्ण सीता की कमनीय प्रतिष्ठा का श्रेय महाकवि जयदेव को ही दिया जा सकता है। इन्हीं की प्रेरणा से हिंदी काव्य में

१ डा० ग० भू० दा० गुप्त-श्री रा० क० वि० (पृ० ११७)-प० ब० उपाध्याय ने भी इसी निष्कर्ष को स्वीकार किया है देखिये—भा० धा० श्री रा० (पृ० ६०)

२ गीतगोविन्द-१२/२७

विद्यापति ("अभिनव जयदेव) आदि रससिद्ध कवियों की कोमलवात पदावली का सवार हुआ । और, इसके माध्यम से राधा कृष्ण प्रेम बरणा हिंदी में प्रवाहित हुई ।

१२ वीं शती के ही आगे पीछे रचित कुछ ऐसे नाटकों के विवरण अलंकारादि ग्रंथा में उपलब्ध होते हैं जिनमें विधिवत् राधा कृष्ण प्रेम के सरस प्रसंग विवृत हैं । इन नाटकों में "राधाविप्रलम्भ (भेजलकून) "रामाराधा", "कदप मजरी", "राधा वीथि" आदि के नाम उल्लेखनीय हैं ।

इनके अतिरिक्त, विद्यापति और जयदेव के काव्य युगों की मध्यावधि में राधा कृष्ण प्रेम की सुंदर भाँवी संस्कृत के अनेक मुक्तक संग्रहा में द्रष्टव्य है । इन दो सौ वर्षों का निखिल काव्य-सम्पदा आज अपनी सम्पूरकता में, दुर्भाग्यवश, अनुपलब्ध है । किन्तु परवर्ती कवियों और मत्त साधकों ने अपने अभिनिवेश से इनका जितना ही अंश रचिनुकूल संग्रहा में जुगा कर रखा है, वे कम श्रेयस्कर नहीं हैं । यदि इन्हें ही यथाक्रम सजाकर प्रस्तुत कर दिया जाय तो तदयुगीन रित्त का भरने के लिए भरपूर सामग्रियों का रिवध हम मिल जाय । और, इनके ही आधार पर राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण शृङ्गार लीला के सरस उद्घाटन का सुभवसर भी प्राप्त हो जाय । अतः हिंदी शृङ्गार काव्य परम्परा में कृष्ण लीला की आधारभूत सामग्री की दृष्टि से इन संस्कृत पद संग्रहों की मूल्यवत्ता एवं प्रामाणिकता अतविश्व है । इन संग्रहा में—कबीर-द्रवचन समुच्चय, सुभाषितावली, सद्गुक्ति कणामृत, सूक्ति मुक्तावली, सुभाषित मुक्तावली, सुभाषित रत्नकोश, शाङ्गधर पद्धति, सूक्ति रत्नावली, पद्यावली आदि ग्रंथ द्रष्टव्य हैं ।

संस्कृत कविता के ममानांतर अग्रभ्रम के दोहा में श्री कृष्ण लीला के सुमधुर छवि दर्शन होते हैं । ऊपर १० वीं शताब्दी पुष्पदन्त के महापुराण का उल्लेख हो चुका है । पुष्पदन्त की कृष्ण लीला व्यञ्जक यह रचना संस्कृत के अग्रतम गीतकार जयदेव के गीत-गोविन्द में प्रायः दो सौ वर्ष पूर्व रचित है, यह ध्यान देने की बात है । जयदेव काल में ही हमचन्द्र के द्वारा सनलित दोहे हैं जिनमें कृष्ण सम्बन्धी उल्लेख हुए हैं । एक दोहा में तो राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग स्पष्ट व्यञ्जित है—

हरि नरुचाविच पगणइ विम्हइ पाडिठ श्रोठ

एम्बहि राह पओहरह ज भावइ सहोठ

अर्थात् हरि का प्राणल में नाचनेवाले तथा लागे को विस्मय में डाल देने वाले राधा के पयोधरो को जो भावे सोहा । यहाँ किंगी प्रगल्भा सखी की उक्ति में राधा कृष्ण प्रणय लीला की आर सनेत किया गया है, जिसमें भक्ति का मन्त्र नहीं है । यहाँ प्रेम की लीकितता का स्वरूप-स्फुटन है । किन्तु, अथर्व चि मुख प्रेम की ओर भी सकेत किया गया है ।

इसी शृङ्खला में १४ वीं शताब्दी पिंगलग्रन्थ 'प्राकृत-वेगनम्' का भी रखा जा सकता है । इसमें कृष्ण-लीला व्यञ्जक कई पद आये हैं । सर्वाधिक महत्वपूर्ण वे पद हैं जिनमें भक्ति और शृङ्गार की घुप छवि व्यक्त हुई है । अर्थात्, यहाँ कृष्ण को नारायण या परमात्मा

के प्रतीक रूप में स्वीकार कर भी उनके गोपी प्रेम या राधा प्रेम की तीव्रता का ध्वनना हुई है। 'मधुर भाव की भक्ति का यह सशक्त एतिहासिक महत्त्व रहता है।' परम्परा कृष्ण की अनेक अमुर दमाकारी सीताधा के साथ ही यही उनके राधा मुग मधुपावी स्वरूप को एवम् देता जा सकता है—

जिणि फस विणासिय कित्ति पयासिय
मुद्धि अरिट्टि पिणास करे गिरि हरय घरे ।
जमलज्जुण भजिय पय मर गजिय
वालिय कुल महार करे जस भुवन भरे ।
पाणूर विहडिभ, जिय कुल मडिभ
राहा मुह महु पाण करे जिनि ममर घरे ।
सो सुह णरायण बिप्प परायण
चित्तह चितिय डेव वरा, भयभोभ हरा ।

(मात्रावृत्त-३२४/२०७)

इन पदों की कृष्ण सीता परव ब्रामाया नकिता का आधा स्वरूप समझना चाहिए। साथ ही इसकी प्राचीनता का लक्ष्य कर यह धारणा भी बँधती है कि विद्यापति आदि प्राचीन कवियों के पूर्व भी देशभाषा काव्य में राधा कृष्ण के मधुर प्रेम की एक परम्परा विकसित रूप में वर्तमान थी।

इस प्रकार राधा भाव के क्रम विकास का वाक्यात्मक स्वरूप गृह्यताबद्ध रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हो चुका है। यह इस भावधारा के विकास की प्राचीन सरणि है। प्रायः इसके समानांतर या इससे यत्किंचित् स्फूर्ति प्राप्त कर ही पुराणों में राधावाद प्रतिष्ठित हुआ।

पुराणों में राधा का आधार ने इस निष्ठा में निश्चय ही पुराण धारा का प्रवाह हित किया है। इसका एक प्रमाण तो स्वयं यही है कि प्राचीन पुराणों में राधा का नामो ल्लेख नहीं हुआ। श्रीमद्भागवत में—जिसे कृष्ण सीता का सर्वाधिक शक्तिशाली आधार माना जाता है—राधा प्रत्यक्ष नहीं हैं। किन्तु, यहाँ उनकी परोक्ष स्थिति से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। भागवत के गौडीय टीकाकारों ने यहाँ से उनकी उपस्थिति के कई प्रमाण और तक दिये हैं। अनन्तर पद्म और ब्रह्मवैवर्त पुराण में उत्तरोत्तर राधा कृष्ण सीता ही गोपा कृष्ण सीता पर आधिपत्य प्राप्त करती गई है। इसके अनन्तर वैष्णवाचार्यों ने—जिनमें निम्बाक और गौडीय वैष्णव प्रमुख हैं—राधा-उत्पत्ति को भगवान् कृष्ण की सनातन सहचरी के रूप में पूरा प्रतिष्ठित कर दिया। राधा महाभावस्वरूपा ह्लादिनी शक्ति के रूप में सशक्त परिगणित हुई। अतः यहाँ पहले पुराणों में, तदनन्तर वैष्णव दशन में राधावाद का दिग्दर्शन कराया जाता है।

१ डॉ० शि० प्र० सिंह—विद्यापति (पृ० ८६) एतद्विषयक विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य 'सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य'—डॉ० शि० प्र० सिंह।

विष्णुपुराण में उस वृत्तपुराण गोपी विशेष के^१ चरणचिह्नो को देखा जा चुका है जिसके प्रेम पर मुग्ध हो दामोदर उसे गोपियों के बीच से उठा कर एकांत में ले गये थे। पुराणकार ने उसके इतिवृत्त के विषय में जो कुछ भी कहा ("विष्णुरभ्यवितस्तथा — ५/१३/४५) वह भागवत की उस घटा गोपीविशेष के प्रसंग और इतिवृत्त से पूर्णतः मिल जाता है। भागवत के राधालीला प्रसंग^२ में यह वृत्त मिलता है कि वृष्ण रास-मण्डल में से एक अपनी प्रियतमा गोपी को साम लेकर अतृप्त हो जाते हैं। इस व्यापार से सब गोरियाँ क्षुब्ध हो उठती हैं और व्याकुल होकर वृष्ण को इधर-उधर ढूँढती हैं। खोजते खोजते यमुना पुलिन में वृष्ण के साथ किसी बाला के मासूम पदचिह्न दिखाई पड़ते हैं। उनकी प्रशंसा करती हुई गोपियाँ बहती हैं—

अनयाराधितो नून भगवान् हरिरीश्वर ।

यन्नोविहाय गोविन्दः प्रोक्तो यामनयद्रह ॥ १०/१०/२४

अर्थात्, इस रमणी के द्वारा अवश्य ही भगवान् हरि आराधित हुए हैं। क्योंकि, गोविन्द हमका छोट उस ही प्रीतिपूर्वक एकांत में ले गये। उक्त श्लोक में आया 'अनयाराधितो' (विशेषतः — आराधितो) विष्णुपुराणोक्त 'अभ्यवित' पद से पूर्ण साम्य रूपता है। विद्वानों ने उक्त 'अभ्यवित >' 'आराधित >' राधित से ही कालांतर में 'राधिका' की नामनिश्चिती ढूँढ निकाली है। इस दिशा में गौडीय गणों के प्रयास स्तुत्य हैं। 'अनयाराधित' का पदच्छेद दो प्रकार से किया गया है—

(१) अनया / राधित

तथा (२) अनया / आराधित

'राध' धातु जिस आराधना का अर्थ निष्पन्न होता है वह उक्त दोनों प्रकार के पद विच्छेदों में समान है। अतः इनके अर्थ भी समान हैं, वे निम्न प्रकार हैं—

(क) मनातनगोस्वामी—वृत्तापिणीव्याख्या—

'राधयति आराधयतीति श्रीराधेति नामकरणम्'

(ख) जीवगोस्वामी—वैष्णवतोषिणी टीका—

'राधयति आराधयतीति श्रीराधेति नामकरणम्'

(ग) विश्वनाथ चक्रवर्ती—'राधा' नामकरण की पुनः स्वीकृति

(घ) धनपतिसुरि—

साराशत श्रीमद्भागवत में प्रत्यक्षतः 'राधा' नाम न मिलने पर भी उक्त प्रकार से हुए परोप नामालेख को अछाधु नहीं कहा जा सकता। वैसे ही अध्यात्मबुद्धि प्रवण कुछ विद्वानों^३ ने भागवत के इतर पत्रिका में भी राधा नाम का गुप्त मधुर स्नेह पाया है, उनमें से एक नीचे उद्धृत है—

१ अंग-५, अध्याय-१३, श्लोक-३३

२ स्कंध-१०, अध्याय-२६-३०

३ श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार—'श्री राधा माधव चिन्तन' (पृ० १२३)

नमो नमस्तेऽस्त्युपमाय सात्वता, विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम् ।

निरस्तसाम्यातिशयेन राघसा, स्वधामनि ब्रह्मणि रस्यते नमः ॥ २/४/१४

अर्थात्, 'सात्वत भक्तों के पालक, कुयोगियों के लिए दुर्गों प्रभु को हम नमस्कार करते हैं । वे भगवान कैसे हैं ? स्वधामनि-अपने धाम वृंदावन में, राघसा-श्री राधा के साथ, रस्यते-प्रीठा करने वाले हैं और वे राधा कैसी हैं ? जिनसे बढकर तो क्या, समानता करने वाला भी कोई नहीं है ।

उक्त सन्दर्भों के आधार पर इन भक्ति भावुक महानुभावा का यह निश्चित मत है कि श्रीमद्भागवत में, लीला में तथा शब्दों में भी श्री राधा के स्पष्ट दर्शन होते हैं ।^१ ऐसे ही कुछ राधातत्वावेपी भव्य विद्वान् हैं जो इस उत्साह को वेदों तक ले जाते हैं । उनकी सम्मति में यह राधा वैदिक 'राध' या 'राधा' का यत्तिकरण है ।^२ किन्तु, वस्तुतः यह अतिरजित उत्साह प्रदर्शन है । भागवत काल तक राधा का नाम भगवादावाद के मीने आवरण में ढँके बहुमूल्य रत्न की भाँति है जो उसकी अनेक माप्यामा से यदाकदा उभर कर भक्त मार जाता है । प्रश्न हो सकता है कि इस राधा नाम गोपन का अंतरंग रहस्य क्या है ? यद्यपि पंडितों ने इसके अनेक उत्तर दिये हैं । किन्तु सर्वाधिक सम्मत तो यही है कि जो रस और आनंद का कारण है उसका अवगमन अभिधा से नहीं, व्यञ्जना से ही ठीक ठीक हो सकता है । अतः भागवत की राधा अभिगम्य है ।

जिन दो पुराणों में राधा अपनी महिमा में पूणत विराजमान हैं, वे हैं-पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्तपुराण । पद्म पुराण में कई स्थलों पर राधा का नामोल्लेख है । गोडीय गोस्वामियों ने इनका उद्धरण भी दिया है ।^३ किन्तु इसके पातालखण्ड में राधा के स्वरूप और महिमा का जैसा सभ्रमपूर्ण बणन मिलता है उससे इसके प्राचीनता में विद्वानों को सन्देह होना स्वाभाविक ही है ।^४ पाताल खण्ड की वृंदावन वर्णना और उसमें आधा प्रकृति राधा का प्रतिष्ठापना अत्यंत समारोहपूर्ण है । इसमें अष्टमीसर्वे अध्याय में सत्स पदकमल गोबुलधाम की कल्पना है । कमल के विभिन्न दलों में वृष्ण की विभिन्न लीला भूमियाँ हैं । अनन्तर राधा का परिचय है । उनहत्तरवें अध्याय के अनुसार वृष्ण प्रिया राधा आधा प्रकृति हैं । यही वृष्ण वल्लभा कहलाती हैं । राधा की कला के करोड़ों भक्त के समान दुर्गा माता दवियाँ हैं । राधा के पद रज त ही करोड़ों विष्णु उत्पन्न होते हैं । इस राधा के साथ गोविंद स्थणतिहासन पर विराजमान दिताय गय हैं ।^५

सत्प्रिया प्रकृतिस्वाक्षा राधिका कृष्णरत्नम् ।

तद्वत्कोटिकोट्यशा दुर्गाद्यास्त्रिगुणात्मिका ॥

तस्या अभिरज स्पर्शात् कोटि विष्णु प्रजायते ॥ ११८ ॥

१ श्री हनुमान प्र० पोटार-श्री राधा मापन चिन्तन' (पृ० १२३)

२ प० ब० उपाध्याय-मा० बा० श्री रा०' (पृष्ठ ३१)

३ डॉ० ग० भू० दा० गुप्ता-श्री रा० ब० वि०' (पृ० १०६)

४ यही - यही (पृ० १०८)

५ पद्म पुराण पातानखण्ड, अध्याय-१६

७० वें अध्याय में गोपियों को राधा की अशरूपिणी कहा गया है, जो ग्रहनिशि उनके सिंहासन के पास रहती हैं। राधा शक्ति रूपा, माया रूपा चि मयी वृन्दावनेश्वरी देवी हैं। वृन्दावनेश्वर कृष्ण इनका आतिथ्य कर सदा आनन्द-मग्न रहा करते हैं—^१

वृन्दावनेश्वरो नाम्ना राधा घात्राऽनुकारणात् ।
सामालिङ्ग्य वसन्त स मुदा वृन्दावनेश्वरम् ॥ १७

पद्मपुराण की राधा नारी आदश है, कृष्ण पुरुषादश। परवर्ती पुराण ग्रहवैवत में भी इसी आदश युगलमूर्ति की स्वरूप प्रतिष्ठा हुई है।

ग्रहवैवतपुराण के 'श्री कृष्णज मखण्ड' में राधा की महिमा और कृष्ण के लीला शाली चरित्र का बड़े विस्तार से वर्णन हुआ है। यहाँ राधा भाव की चरम परिणति हुई है।

१५ वें अध्याय में राधा के स्वरूप की महिमा बतलाते हुए स्वयं भगवान् कृष्ण कहते हैं—^२

‘कृष्ण वदन्ति मा लोकास्तयेव रहित यदा ।
श्रीकृष्ण च तदा ते हि स्वयेव सहित परम् ॥ ६२

अर्थात् जब मैं तुमसे अलग रहता हूँ तो लोग मुझे कृष्ण (काला कलूटा आदमी) कहते हैं और जब तुम मेरे साथ हो जाती हो तो वे ही लोग मुझे श्रीकृष्ण (शोभा श्री सम्पन्न) की मना देते हैं।^३

राधा कृष्ण के इस अविनाभाव सम्बन्ध की पूव भाँकी इस पुराण के पाचवें और छठे अध्याय में ही मिल जाती है। पाचवें अध्याय में ग्रह उस अलौकिक तेज पुञ्ज की स्तुति करते हुए कहते हैं—

‘गोपीवक्त्राणि पश्यन्त राधावक्षु स्थलस्थितम् ।^४

अर्थात् जो गोपिया के मुख की ओर देखता है तथा श्री राधा के वक्ष स्थल पर विराजता है।—उक्त वचन से राधा कृष्ण की एकत्र स्थिति का बोध होता है। इस भावना की पराकाष्ठा अगले अध्याय में राधा के वक्तव्य में हो जाती है। राधा कृष्ण से कहती हैं—मेरे प्राणों से ही तुम्हारा शरीर निर्मित हुआ है—मेरे प्राण तुम्हारे श्री अङ्गों से विलग नहीं हैं। मेरी इस धारणा का कोन निवारण कर सकता है? मेरे शरीर से ही तुम्हारी मुरली बनी है और मेरे मन से ही तुम्हारे चरणों का निर्माण हुआ है। तुम्हारे शरीर के आधे

१ पद्म पुराण पातालखण्ड, अध्याय-६६

२ ग्रहवैवतपुराण-श्री कृष्णज-मखण्ड, अध्याय-१५

३ चूँकि हिन्दी काव्य में राधा कृष्ण अविनाभाव रूप से परस्पर सम्बन्ध चित्रित हुए हैं इस लिए प्रस्तुत प्रबन्ध में 'कृष्ण' के पूव अविवायत श्री जोड़कर उक्त धारणा का पोषण किया गया है।

४ ग्रहवैवत-श्री कृष्णज-मखण्ड, अध्याय-१ श्लोक-११६ ।

भाग से बिसने मेरा निर्वाण किया है ? हम दोनों में भेद है ही नहीं । कृष्ण इसी व प्रत्युत्तर स्वरूप उक्त अद्वय भावना की पुष्टि करते हुए कहते हैं—

‘तुम्हारा संयोग प्राप्त कर ही मैं चेष्टावान होता हूँ । राधे । हम दोनों में वही भेद नहीं है । जैसे दूध में धवनता, अग्नि में दाहिया शक्ति, पृथ्वी में गंध और जल में शीतलता है, उसी प्रकार तुममें मेरी स्थिति है । मेरे बिना तुम निर्जीव हा और तुम्हारे बिना मैं व्यर्थ है ।’^२

१५ वें अध्याय में राधा कृष्ण प्रसंग को जिस प्राकृतिक सन्ध्या में प्रस्तुत किया गया है, वह अतिशय वात्पनिक, कायात्मक और कमनीय है । जिस वर्षाकालीन कृत्रिम भूमिका में नद द्वारा कृष्ण को राधा के हवाले किया गया है वह गीत गाविन्द के प्रारम्भिक अंश तथा सूरसागर में राधा कृष्ण मिलन की भावभूमि में समान रूप से परिचायक है । अनन्तर ब्रह्मा आते हैं और अपनी कन्या की माद राधा का हाथ कृष्ण के हाथ में भक्ति भाव से रख देते हैं । इसके बाद ही राधा कृष्ण रमण का व्यापक क्षेत्र लुप्त जाता है । कदाचित् इस अंश पर लोक-संस्कार का प्रभाव है । अध्याय-१८ और २६ में रास लीला का विस्तृत विवरण है । इसमें प्रथम बार राधा भी प्रस्तुत हैं । यह वसंत रास है । अध्याय-४२ में राधा का अभिमान प्रकट हुआ है । कृष्ण अंतर्धान होकर सरकाल उसका शमन करते हैं । वह मिलसती हुई चन्दनवन में गोपियों का साथ देती है । पुनः कृष्ण प्रकट होते हैं । तथा, रासमग्न हो उनकी नेलि बाधा वृत्त करते हैं । भागे ‘राधा-कृष्ण’ पद में प्रकृति पुरुष के (प्रतिनिधि) नामोच्चारण के पौराणिक की महत्ता प्रकट की गई है । इस प्रसंग में ‘राधा’ शब्द का ‘युत्पत्तिभ्यश्च’ अर्थ करते हुए कहा गया है कि—

‘रा’ शब्द के उच्चारण मात्र से माधव हृष्ट हो जाते हैं और ‘धा’ शब्द का उच्चारण होने पर तो वह अवश्यमेव भक्त के पीछे बेगपूर्वक दौड़ पड़ते हैं । किंतु, वस्तुतः उक्त पद में राधा महिमा की पराकाष्ठा सिद्ध करने वाली अतिरिक्त वस्तु व्यक्त हुई है । इसी उद्देश्य से ब्रह्मदेवता में कृष्ण प्रवास काल में कृष्ण सत्ता उद्भव के अजागमन के अवसर पर राधा द्वारा उपदेश भी दिलाया गया है । इत्यादि नहीं, उनमें मातृशक्ति का आरोप करने के लिए उन्हें नन्द यशोदा को उपदेश मात्र देते दर्शाया गया है । ये सारे प्रसंग परवर्ती राधाभक्ता के प्रक्षेप से जान पड़ते हैं । राधा का गोलोक गमन भी कुछ कुछ वैसा ही है । उपर्युक्त वृत्तांत ब्रह्मदेवता की राधा भावना की विलक्षणता के परिचायक हैं ।

किंतु इसके अनेकालेक कायात्मक सद्भाव राधा कृष्ण विवाह का तथा राधा के विरहिणी स्वरूप परवर्ती राधा कृष्ण लीला के प्रेरक रह हैं । सूर आदि ब्रजभाषा के मूढ य वविमा ने इस पुराण के राधा चरित स यथेष्ट स्तुति प्राप्त की है ।

ब्रह्मदेवता की राधा मानवी और देवी इन दोनों रूपों में विलक्षण हैं ।

उनके मानवी रूप का आभास ‘श्री कृष्ण जन्म खण्ड’ के दूसरे-तीसरे अध्याय में मिलता है । इसके अनुसार, गोलोक में श्रीकृष्ण व विरजा देवी के साथ समागम करने से

१ ब्रह्मदेवता श्री कृष्ण जन्म खण्ड, अध्याय-६, श्लोक-२०० २०२

२ वही वही अध्याय-६, श्लोक-२१३ २१६ ।

राधा को क्रोध हुआ। श्री राधा सबियों के साथ वहाँ जाने लगी। द्वार पर श्रीदाम ने उधे रोका। इसपर श्री राधा ने श्रीदाम का असुरयोनि प्राप्ति होने का शाप दिया। श्रुत्युत्तर में श्रीदाम ने भी राधा को अभिशाप दिया कि राधा मानवी योनि प्राप्त करें। वहाँ गोकुल में श्रीहरि के ही अश महायोगी 'रायाण' नामक एक वेश्य की वह पत्नी हो तथा उनका छाया रूप उसके साथ रहे। फिर, सौ वर्षों तक हरि से उनका विभोग रहे। आदि, आदि।' तब तब, शापदण्ड राधा को साक्ष्य देते हुए कृष्ण ने कहा—'बाराहकल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊँगा और व्रज में जाकर वहाँ के पवित्र कानन में तुम्हारे साथ नाना भोगविलास करूँगा।'।^१ इसी शाप के परिणामस्वरूप राधा का वृषभानु गोप के घर में कलावती की कुल से जन्म हुआ तथा हरि राधा की विश्व दावन में भवतार लीला भ्रमसर हुई। इस उपात्तमान का ग्रहण हिन्दी कृष्ण वाक्य में नहीं हुआ है।^२ राधापति 'रायाण' की विद्वानों ने मूल 'अभिमायु' से विकसित माना है, जिनकी ३ स्थितियाँ हैं—आ यहन > आयान > रायाण।^३

यहाँ उनका देवी रूप अत्यंत उज्ज्वल है। राधा शक्तिमान पुरुष कृष्ण की शक्ति हैं। इसके पाँच वग हैं—सरस्वती कमला, दुर्गा, गायत्री और राधा। इनमें राधा सर्वोपरि हैं। सभी शरीरी देवता प्रकृति के ही विकास हैं। इनका पुरुष के साथ नित्य लय है। इसी को अग्नि और ताप के सम्बन्ध से स्पष्ट किया गया है। पंचपुराण में राधा और कृष्ण की स्त्री पुरुष के आदर्श प्रतीक रूप में देख चुके हैं। ठीक उसी प्रकार महा भी राधा और कृष्ण निखिल लोभ में स्त्री पुरुष के समवेत प्रतिरूप हैं। कृष्ण कहते हैं—

'या योषित् सा च भवती यः पुमान् सोहमेव च, (अ० ६७/८०)

अर्थात्, जो स्त्री है वह तुम्हारी ही स्त्री है और जो पुरुष है वह मेरे ही स्वरूप है।

सौ वर्षों के प्रिय वियोग-ताप का भेल कर ब्रह्मवैवर्त की राधा उज्ज्वल बन गयी है। लक्ष्मी उसकी शिखा सजाती है, पावती उसे ३ दनर्चाजित करती है। यह वियोग, आत्म बलिदान अपने प्रियतम कृष्ण की विश्व भगल-साधना को सहयोग प्रदान करने की निमित्त ही आयोजित है। उसक बलिदानपूख तेज के समक्ष रुक्मिणी आदि रानिया मलिन पड़ जाती हैं। विश्व के प्राणों में ममई हुई यह राधा अनन्त शक्ति की स्वाभिनी हाते हुए भी,

१ श्री कृष्ण जन्म खण्ड—२-३ अध्याय, श्लोक—१०४-१०६

२ डा० व० वर्मा हिन्दी अनुशीलन, धीरे द वर्मा विशेषांक, १९६० ई० ('ब्रह्मवैवर्त की कृष्णकथा के ३ प्रसंग' शीर्षक निबन्ध पृ० ५०९)

३ 'The name' Abhimayu occurs in its proper tadbhava from 'Aihana' in the Sri Krishna Kirtana In Murari Gupta's chaitanya-Charitamrita it is 'Ayana' & in the Brahmasaivism it occurs as 'Rayana', an obviously late form—Prof S Sen-A H B L (P 478)

निरहकार होकर जान, धर्म और प्रेम की त्रिलयात्मिका भक्ति के महामात्र में लीन होकर अपने विश्वमंगल विधायक पति, विश्वात्मा श्रीकृष्ण के पादपद्मों में लीन रहती है।^१

इस प्रकार पद्म, ब्रह्मवैवर्त आदि पुराणों में राधा भावना का यथार्थ संवर्धन हुआ। साथ ही इनके गम्भीर अध्ययन से इन पर पड़े शाक्त प्रभाव का भी पता चलता है। विद्वानों ने इस ही कतिपय आधारों पर यह पूर्वोक्त प्रदेश का सम्बद्ध माना है।^२

वैष्णवाचार्यों की राधा—अनन्तर वैष्णवाचार्यों की दार्शनिक व्याख्याओं में राधा भाव को मायता मिली है। इनमें गोडीय सम्प्रदाय विशेष उल्लेखनीय है।

चतुर्वैष्णव सम्प्रदाय में रामानुज और मध्व सम्प्रदाय में श्री या लक्ष्मी की महत्त्व मिला। किंतु निम्बाक और विष्णु स्वामी सम्प्रदाय में राधा भाव की प्रतिष्ठा हुई। यहाँ राधा कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति है। १२ वीं शती के पूर्व चरण में हुए निम्बाक कृत दश श्लोकी^३ में कृष्ण की वामांगविहारिणी वृषभानुनदिनी राधा का सहस्रों सक्तियों से परि वेष्टित गौरवशाली रूप हम देख चुके हैं। इसी समय काव्य में राधा कृष्ण प्रेम की जो ललित व्यञ्जना जयदेव के गीत गोविन्द में हुई है उसे भी देखा जा चुका है। १६वीं शती में महाप्रभु चैतन ने अपनी भक्ति पद्धति में राधा-कृष्ण के शास्त्र काव्य संवलित युगल स्वरूप को पूज्यत घोल कर प्रकट किया है। उन्हें कुछ विद्वान् माध्व मतावलम्बी मानते हैं। किंतु, उनके माध्व मतावलम्बी होने में भक्ति रस पूरा यह राधा कृष्ण की मज्जित मूर्ति ही प्रत्यक्ष बाधा है। महाप्रभु चैतन्यदेव ने अपने तीर्थाटन क्रम में दक्षिण देश की माधुयमूलक भक्ति और पश्चिमोत्तर भारत की मर्यादावादी भक्ति सबों को अपनी युगल भक्ति में प्रभावित किया था। बलभावाय के पुष्टिप्राय में गोपी कृष्ण और बालकृष्ण भावना के धर्तिरिक्त राधा-कृष्ण युगल भावना के प्रवेश का श्रेय कदाचित् इन्हें ही था। इनके प्रति भाषाली शिष्यों में रूपगोस्वामी, जीवगोस्वामी सनातन गोस्वामी के नाम उल्लेखनीय हैं। इनकी साधनाभूमि मुत्तयत ब्रजमण्डल में ही शुरू से स्थिर रही। वृंदावन के भय भक्ती के साथ इनके धनियठ सम्पर्क के भी अनेक प्रमाण हैं अतः यह भली भाँति कहा जा सकता है कि मध्वप्राय के कवियों के संस्कार पर इनकी राधा कृष्ण युगलोपासना की परोक्ष प्रति ध्वनि है। बलभावाय के अन्तर बल्लभ सम्प्रदाय पर जब विद्वत्सनाय का स्वामित्व हुआ तो उन्होंने गोपी कृष्ण-लीला के साथ स्वामिनी लीला के सुमधुर विधान की स्वीकृति भी दी। फलतः तत्कालीन ब्रजभाषा काव्य में राधा कृष्ण युगल लीला की ज़ुबान प्रतिष्ठा हुई। ब्रज में विशुद्ध भाव से पल्लवित होने वाला स्वामी हितहरिवंश का राधा बल्लभ सम्प्र

१ डा० रामनिरजन पाण्डेय-हिंदी अनुशीलन १९६१ ई० (ब्रह्मवैवर्त में भक्ति का स्वरूप शीपक निबन्ध, पृ० १६)

२ रा० व० योगेन चन्द्र राय (आचार्य द्विवेदी-म० ध० सा०, पृ० १३२ के साक्ष्य पर) तथा डॉ० व० वर्मा हिंदी अनुशीलन, धीरद्रवर्मा विशेषांक, १९६० ई० ('ब्रह्मवैवर्त की कृष्ण-वधा के ३ प्रसंग' शीपक निबन्ध पृ० ५०६)

३ प्रथम कोष्ठ मन्त्र-१

दाय राधावाद के पूरा महत्त्व का प्रतिष्ठापक है। इसमें तो कृष्ण की अपेक्षा राधा ही शीप स्थानीया हैं। उत्तरोत्तर राधावाद का बढ़ता हुआ प्रभाव मध्ययुगीन दशभाषा काव्य में सबत्र परिलक्षित होता है। इसे स्वामिनी भाव भी कहा गया है जिसका केन्द्र मानकर सभी भाव की साधना अभ्यसर हुई। यही प्रभाव जिसके आश्रय में पूर्वमध्ययुग की कृष्ण लीला का मधुरातिमधुर बितान हुआ था, आगे चलकर रीतिवालीन कामुकता के परिवेश में कृष्णचरित में घोर विलासिता और अश्लीलता के प्रवेश का कारण भी बन गया।

निष्पत्त, राधाभाव के विकास में काव्य, पुराण और शास्त्र तीनों का योगदान है। सूर के पूर्व इन तीन धारामा से मिलकर राधा कृष्ण युगल स्वरूप की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। यहाँ वह इतिहास या तत्त्ववाद की वस्तु न होकर सम्पूर्ण कवि मानस के भाव प्रतीक बन गये थे। इस युगलवाद के स्वरूप गठन में तत्त्ववाद और कथ्यक सहज मत की अन्तरंग प्रेरणा थी।

इसे ब्रह्मदेवता आदि पुराणों की राधा कृष्ण अद्वय भावना तथा चैतन्यदेव की 'मन्त्र कृष्णबहिर्गौर' वाली द्वन्द्व साधना में मली माँति रक्षित किया जा सकता है। ब्रजभाषा काव्य में इन्हीं साधनाओं के समवेत प्रतिफल के रूप में युगलमूर्ति की स्वरूप प्रतिष्ठा हुई है। इसके प्ररिणामस्वरूप जहाँ कृष्णवतार का लक्ष्य धर्म संस्थापन के स्थान पर मात्र जन मन रजनकारी हो गया, वही कृष्ण लीला का क्षेत्र मधुरा और द्वारका से बिल्कुल मिमट कर ब्रज में ही के शीमूत हो गया। धीरे धीरे इस सौन्दर्य माधुर्य के समक्ष ब्रज की लोकप्रिय बाल लीला भी पीकी पड़ गयी। अष्टछाप काव्य के अनन्तर बाल लीला का अभाव उक्त तथ्य का पोषक है।

उपयुक्त पृष्ठभूमि से कृष्णचरित्र अत्यन्त माधुर्य व्यञ्जक, भावविदग्ध और लीला-रजनकारी हो गया है। यह बौद्धिकता पर भावात्मकता की विजय का द्योतक है। इस भावात्मक स्वरूप का प्रथम दर्शन हमें पुराणों में होता है। कृष्ण लीला व्यवस्थित रूप में वहीं से अभ्यसर हाती है। कृष्ण की भावात्मक स्वरूप प्रतिष्ठा में इनका योग असदिग्ध है। अतः अगले अध्याय में पौराणिक कृष्ण की लीलाओं का स्वरूप भावजन प्रस्तुत किया जाता है।

चतुर्थ अध्याय

“पुराणों में कृष्ण लीला”

अनुच्छेद-१

★ विभिन्न पुराणों में कृष्ण लीला

अनुच्छेद-२

★ भागवत और तमिल प्रबन्धम् की कृष्ण लीला

अनुच्छेद-३

★ पुराण और मूरसागर की कृष्ण लीला

प्रथम अनुच्छेद विभिन्न पुराणों में कृष्ण-लीला

पुराण और कृष्ण चरित—पुराण भारतीय धर्म बुद्धि की रागात्मक अभिव्यक्ति है। इसके अन्तर्गत सैकड़ों वर्षों के लोक मानस के विश्वास और चिंतन का समवेत प्रतिफलन हुआ है। ईश्वर चिंतन यहाँ ज्ञान की अपेक्षा भाव का विषय बन गया है। लीलावाद इसकी अंतिम परिणति है। इसी लीलावादी आग्रह से विभिन्न देवी देवताओं के इतिवृत्तात्मक या बौद्धिक चरित में पौराणिक कल्पनाओं का विनियोग कर उन्हें परम रजनकारी स्वरूप में ढाल दिया गया है। कहना न होगा कि इन वैष्णव पुराणों में कृष्ण-चरित के साथ भी यही परिणति हुई है। फलतः कृष्ण का चरित्र तत्त्व या इतिवृत्त से ऊपर उठकर पूरा सौंदर्य, परिपूर्ण माधुर्य और सम्पूर्ण आनन्द से सजित हो गया है। यहाँ पहुँच कर दुर्लभ अहं भी अंतरंग मानवीय सम्बंधों में घुलत-भ्यक्त हो उठा है। सम्बंधों की यह स्वीकृति अर्थात् पुरुष के आत्मात्मक स्वरूप से ही सम्भव है। वह जब तक अपने कोमल मधुर भाव-वपु में रूप ग्रहण नहीं करता तब तक भक्तों और कवियों के मनोरोगों का आलम्बन नहीं बन सकता। रमणीय रूप और रचिर सम्बंधों की स्वीकार कर ही वह सवजनसवेष्ट बनता है। अतः भक्ति के क्षेत्र में भगवान् के भाव-रूप की कल्पना परमावश्यक है। पुराणकार न इस प्रयोजन का भली भाँति हृदयगत करते हुए स्पष्ट कहा है—^१

वदन्ति सत्तत्त्वविदस्तत्त्व यस्तानमद्वयम् ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति श्रूयते ॥

सच्चिदानन्द पुरुषोत्तम के तीन स्वरूप हैं—ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्। वह त्रिमूर्ति के ब्रह्म, योगियों के परमात्मा और भक्तों के भगवान् हैं। किन्तु, जानी और यागी जहाँ उनके अश्व विशेष का जानते हैं वहाँ भक्त भगवान् के सम्पूर्ण स्वरूप का अनुभव और रसाम्बादन करते हैं। पुराणों की कृष्ण लीला का यही रहस्य है। यहाँ आम्बादन लक्ष्य सर्वोपरि है। यहाँ सौंदर्य, माधुर्य और प्रेम का अतिरेक है। कृष्ण यहाँ रजन के देवता हैं। इसलिए यह लीला पुरुषोत्तम कहा गया है। इस पुरुषोत्तम की लीला में शक्ति और शिव का अंश न हो, ऐसी बात नहीं। किन्तु, उक्त दाना का मोक्ष में अध्यवसान हो गया है। यही कारण है कि पौराणिक कृष्ण लीला और अवतार का प्रधान हेतु धर्म स्थापन न होकर भक्तानुग्रह हेतु लीला विस्तारण है। लघुभागवतामृत के अनुसार—

स्वलोला कीर्तिविस्ताराद् भक्तैश्चनुजिघृक्षया ।

अस्य जन्मादि लीलानां प्राकट्ये हेतुः इत्थम् ॥

यहाँ कृष्ण धर्म स्थापक न होकर 'भक्तानुग्रहकार' हैं। इसी अवतार प्रयोजन को लक्ष्य कर पौराणिक कृष्ण लीला में गोपी-कृष्ण और राधा-कृष्ण की शृङ्गार लीलाओं की

नानाविध प्रचुरता हो गई है। किन्तु इन समस्त शृङ्गार लीलाओं के अन्तरतम में जो ईश्वरीय तटस्थता है, रति में जो विरति है, उनमें महत्त्व को लक्ष्य-तन्त्र नहीं किया जा सकता। यह कृष्ण चरित्र की अन्तरंग विलक्षणता का परिचायक है। इस शृङ्गार तिथय को काम वामना की बसौटी पर बसना ठीक नहीं। जैसे ही इन बि-मुक्त प्रेम को लौकिक शृङ्गार मानना अनुचित है। वैष्णवाचार्यों ने इसीलिए इसे माधुर्य रस की उज्ज्वल सजा प्रदान की। पुराणों में वर्णित कृष्ण-लीला का भी यही रस है, यही रहस्य है। पौराणिक कृष्ण मदन नहीं, मदन मोहन हैं।

पुराणों के मूल रचयिता और उनके काल के सम्यक् में वीरस्य पात्राय विद्वानों में घोर मतभेद रहा है। सामान्यतः इनके रचयिता व्यास माने जाते हैं। किन्तु, पौराणिक ग्रंथों में आये वसिष्ठ नाम और घटनाक्रम इतने भिन्न, बहुदली और माधुरिक हैं कि विद्वानों को उनकी तथाकथित प्राचीनता और प्रामाणिकता में स्वाभाविक शंका होती है। किन्तु इस मनोकृत्ति से कुछ प्राचीनतर पुराणों के प्रति आलोचकों की यह सामान्य विरक्ति भादरास्यपद नहीं।

वस्तुतः पुराणों का स्वरूप और काल निम्न हमारा अभीष्ट नहीं। हम तो मात्र इस निश्चय से इस रमाणुक् में प्रवेश कर रहे हैं कि पुराणों में जो कृष्ण लीला का सुमधुर विन्यास हुआ है, उसे भाँक सकें। इन लीलाओं का हिंदी कृष्ण लीला पर सीधा प्रभाव है। और, इस प्रभाव का कारण है—धर्म तत्त्व और लोक भावना का भणिकाचन योग।

जैसा कि ऊपर कहा गया, पुराण शास्त्र हैं जिनमें देशज प्रेमार्चयाना की प्रवेश पाने का यथेष्ट अवसर मिला। इसलिए इनमें काव्य के कोमल उत्पादनों का बृहत् हो गया है।

यहाँ जन मानस के भाव-देव और शास्त्रों के धर्मतत्त्व-देव का सम्मिश्रण हुआ है। तत्त्व और भाव का यह मिला बिंदु धर्म है। बूझिए यह धर्म समाज बोध से प्रेरित है इसलिए इसमें लौकिकता और अलौकिकता का अद्भुत साव्य घटित हुआ है। इसी कारण कृष्ण के चरित्र में जिन लीलाओं का स्फुटन हुआ उनमें धर्म का पक्ष भी है और प्रेम का पूरा खुलावा भी। एक शब्द में यह प्रेम धर्म का अक्षुण्ण प्रतिफलन है। यही लीला है।^१ इसमें भीतर वैष्णवाचार्यों ने जो 'अपूर्वनानारसभावनिभरता'^२ देखी हिंदी भक्ति काव्य के कृष्ण उसी के आगामी विकास हैं। लीला पुराणकारों की कल्पना का ऐश्वर्य है। कृष्ण का भावार्थमक स्वरूप उसी लीला ऐश्वर्य से महित का-योपसिद्धि है। इस लीला के आश्रय भगवान् कृष्ण और आत्मध्वन गोपियाँ हैं।

मध्ययुग का कृष्ण काव्य इसी पौराणिक लीलादश की लोक-प्रतिबिम्ब है। हिंदी कृष्ण भक्ति का य पर इसकी छाप सर्वाधिक स्पष्ट है। पौराणिक कृष्ण लीला के अनुशीलन से इस प्रभाव का सम्यक् आकलन किया जा सकता है। साथ ही इन लीलाओं के अनुशीलन से इसके सूत्रधार इनके केन्द्र में प्रतिष्ठित कृष्ण के भावार्थमक चरित्र का भी समुचित निरूप

१ पद्मपुराण—उत्तर खण्ड—२२७/६-१०

२ श्री स्तोत्ररत्न (४४)—माधुराचार्य

पण सहज सम्भव है। सम्प्रति इसी उद्देश्य से पुराणों में भगवान् कृष्ण की बाल और किशोर लीलाओं का अकन प्रस्तुत किया जाता है।

जिन वैष्णव पुराणों में कृष्ण लीला का विधिवत् उल्लेख हुआ है, वे हैं—(१) हरिवंश पुराण, (२) विष्णु पुराण, (३) श्रीमद्भागवत पुराण, (४) पद्म पुराण और (५) ब्रह्मवैवर्त पुराण।

(१) हरिवंश पुराण—हरिवंश में गोपाल कृष्ण ने प्रसंग में प्रायः २० अध्याय लिखे गये हैं। यहाँ मुख्यतः कृष्ण का दुष्ट दमनकारी रूप प्रधान है। कुल लीलाएँ इस प्रकार हैं—अकटवध, पूतनावध, दामन वध, यमलाजुनभग वृकदशन, वृ दावन-वास, धेनुक-वध, प्रलम्ब वध, गोवधन धारण, हल्लीस क्रीडा वृषभामुरवध, केशिवध आदि।

कृष्ण की गोपियों के साथ वृ दावन लीला की भवतारणा पहले पहल जिन हरिवंश में मिलती है। जिन हरिवंश अधिकांश विद्वानों की धारणा में महाभारत का परिशिष्ट है जिसमें कृष्ण लीला का ही पल्लवित करने की चेष्टा की गई है। किन्तु कुछ विद्वान् इसे विष्णुपुराण की परवर्ती कृति मानते हैं।^१ उधर सस्कृत के १८ महापुराणों की सूची में इसकी गणना नहीं होती। हरिवंश को यहाँ १८ उपपुराणों में परिगणित किया जाता है।^२ परन्तु अपने वर्तमान रूप में, अनेक प्रणेयों का समावेश किये हुए भी, हरिवंश से हिन्दी के कृष्ण-काव्य की ह्रा नहीं, उत्तर भारत के समस्त वैष्णव साहित्य की पृष्ठभूमि समझने में पर्याप्त सहायता मिलती है।^३ इनके अतिरिक्त बाटर स्वेन^४, आचर^५ आदि इसे आदि पुराण मानते हैं।

हरिवंश के 'विष्णुपर्व' के २० वें अध्याय में संक्षेप में गोपियों के साथ श्रीकृष्ण की राम लीला वर्णित है। यहाँ किसी प्रियतमा प्रधान गोपी का आश्रम नहीं मिलता। इसका मुहूर्त मय पुराणों की ही भाँति शरत् पूर्णिमा की राति है। गोपियों परकीया हैं किन्तु इन्हीं 'राम' नाम में देकर 'हल्लीस क्रीडा' कहा गया है। किन्तु, ऐसी बात नहीं कि हरिवंश में 'रामलीला' का उल्लेख नहीं हुआ है। द्वारकावासी भगवान् कृष्ण जब अनेक-

१ स्वर्गाय बकिमचन्द्र इनमें से एक हैं। इनकी इस भाव्यता का आधार महाभारत के बगला भाषान्तरकार श्री बालीप्रसाद सिंह का वक्तव्य है। उन्होंने महाभारत के १८ पर्वों के साथ हरिवंश का भाषान्तर नहीं छापा। इसका कारण उन्होंने इस प्रकार लिखा है—'वास्तव में हरिवंश महाभारत का पर्व नहीं है। मूल महाभारत बनने के बहुत दिनों बाद वह उसमें परिशिष्ट की तरह जोड़ दिया गया है' (कृष्ण चरित्र—पृ० १०३ में उद्धृत)

२ डॉ० जगन्नाथ—'हि ० कृष्ण भक्ति काव्य पर पुराणों का प्रभाव' (पृ० ३६)

३ डॉ० ब० वर्मा—पोद्दार अभिन दन ग्रन्थ 'हरिवंश और हिन्दी वैष्णव काव्य शीघ्र निबन्ध' (पृ० २४३)

४ बही

बही

बही

५ 'द० लक्ष्मण शर्मा कृष्ण' अध्याय-२ का अंतिम अक्ष।

नेत्र भस्मराग्नो धीर जुनी हुई पटरानिया के साथ यथेच्छ रति क्रीडा कर लते हैं तो नारद का हाथ पण्ड कर सत्यभामा धीर भर्जुन के साथ सागर म तूद पडते हैं । धीर, इग जल क्रीडा को भी हरिवंश 'रास' नाम से अभिहित करता है ।

रासावसाने त्वय गृह्य हस्ते महामुनि नारदमप्रमेय ।

पपात कृष्णो भगवान्समुद्रे सासाञ्जित चार्जुनमेवघाथ ॥ ३०

(विष्णुपर्व, अध्याय ८९)

इस पुराण म वृष्ण का वंश वृग दिया गया है और इनमे व सारे विवरण इतनी स्पष्टता के साथ प्राय हैं जितनी स्पष्टता बि महाभारत म भी नहीं थी । राम श्रीवृष्ण की वास्तविक प्रकृति, जन्मगत परिस्थितियां, शेष से लेकर जीवन काल की चटुल वृत्तियों आदि को एक सूत्र म पिरो कर समुपस्थित किया गया है । यहाँ वृष्ण सामान्यत एक धीर सामान्य है । यद्यपि श्रीवृष्ण को विष्णु का अवतार कहा गया है जिसका तात्कालिक प्रयोजन एक प्रजापीडक शासक का दमन करना है, किन्तु उसकी सीलाग्रे म किसी प्रकार की भ्रूलौकिकता की व्यञ्जना नहीं की गई है । उसके समस्त श्रिया-कलाप ऐंद्रिक हैं । इसके लिए ३ छंदा त यथेष्ट होंगे ।

हरिवंश मे ग्वालोक के गोकुल से वृ दावन विस्थापन का कारण भेडियो का प्रकोप बताया गया है । माल वृष्ण की भ्रूलौकिक शक्तियों के प्रति यदि पुराणकार पूणत आश्वस्त होता तो भ्रसुर निज दन वृष्ण के कुशल धेम के लिए ही ऐसे बहाने नहीं रचता ।

दूसरा प्रसंग गोवधन धारण का है । यह प्रसंग विष्णुपर्व के १६ वें अध्याय मे वर्णित है । इन्द्र भेषों के देवता हैं । भेषों से शस्य और धा य की सवृद्धि होती है । इनसे गोधन भी दुग्धसम्पन्न होते हैं । इन गोधन और वृषि प्रधान सस्कृति मे इन्द्र पूजा आदि काल से ही विहित मानी गई है । स्वभावत गोबुलवासी भी इन्द्र की धूमधाम से पूजा करते हैं । किन्तु कृष्णावतार में इन्द्र पूजा की अपेक्षा उत्तरोत्तर बढती हुई निष्ठा के कारण इन्द्र की प्रलय वृष्टि और उसके प्रतिकार स्वरूप वृष्ण के गोवधन धारण का आस्थान सृष्ट हुआ । वृष्ण ने इन्द्र की जगह गोवधनपूजा का महत्त्व बतलाया और स्वयं गोवधन देव बन गये । अपनी पूजा मे विष्णु पडते देख इन्द्र ने प्रलय वृष्टि धारम्भ की । वृष्ण ने गोवधन उठाकर गोकुल की रक्षा की । इन्द्र को वृष्ण के महत्त्व का बोध हुआ और उन्होंने गोवधन शिला पर सस्थित गोपवेशधारी विष्णु वृष्ण का अभिनन्दन किया ।^१ इतना होने पर भी इन्द्र वृष्ण-स्पर्धा मे इन्द्र इतने हीन नहीं प्रदर्शित किये गये, जितने आगे चलकर किये गये हैं । इन्द्र यहाँ वृष्ण का अभिषेक करते हुए उ हे अपना अनुज तथा अपने को उनका भ्रजन कहते हैं ।^२ वृष्ण इसी कारण उपेक्ष कहलाते हैं ।^३ इतना ही नहीं, सारी माता के बावजूद यहा इन्द्र पूजा भी सुरक्षित रखी गयी है ।^४

तीसरा प्रसंग पारिजात हरण से सम्बद्ध है । हरिवंश के वृष्ण पारिजात हरण युद्ध म इन्द्र पर युद्ध विजय प्राप्त नहीं करते । वरन् उनके समान माता पिता मरदिति और

१ विष्णु पर्व, अध्याय-१६ श्लोक ३५ ।

२ वही, श्लोक-३७ ।

३ वही, श्लोक-४६

४ वही, श्लोक-४७ ।

कश्यप उनमें आपसी समझौता करा देते हैं। इन्द्र कृष्ण से स्पष्ट कहते हैं—ह कमलाक्ष । भाई होकर भी तुम मेरी ज्येष्ठता भुलाकर मेरे निर्वाण की इच्छा क्यों करते हो ?^१

इन तीन प्रमगों में जहाँ कृष्ण के लौकिक भौतिक द्विविध स्वरूपों का स्फुटन होता है वहीं महाभारत के इस परिणाम अंश की प्राचीनता भी सिद्ध होती है।

अब तनिक ब्रजलीला पर भी विशेष तौर पर से दृष्टिपात करना चाहिए। यह अत्यन्त विस्मय की बात है कि हरिवंश की द्वारिका लीला की अपेक्षा ब्रज लीला के कृष्ण चित्रित सयमित है। हत्तीसक्रीडा में वह गोपियाँ जो भाना प्रेम कीडाओं से शरद यामिनी की निमल चंद्रिका में घानन्द मुग्ध करते दृश्याये गये हैं।^२ इस क्रीडा में पृथुल भगो वाली, कटान पट्ट और रति प्रीता गोप रमणियाँ कृष्ण प्रेम में अपने पतियों और माता पिता आदि की अवहलना करती दिखाई गई हैं।^३ रास मण्डन में श्री कृष्ण चक्रवाल से अलङ्कृत, शरच्चन्द्र की चंद्रिका से चित्रित यामिनी में गोपियों के साथ मोद मनाते हुए अत्यन्त प्रसन्न दिखाये गये हैं।^४

एव स कृष्णो गोपीना चक्रवाडैरलङ्कृत ।

शारदीयु सचद्रासु निशासु सुमुदे सुखी ॥ ३५ ॥

यह अतिशय मर्यादित प्रेम चलन है जिसकी 'पिंडार यात्रा' जैसे नितांत ऐंद्रिक चित्रों से कोई तुलना नहीं। यह प्रसन्नता की बात है कि आगामी पुराणों में इन राम क्रीडा की शृङ्गार प्रणाली का ही अनुगमन हुआ है। उनमें 'पिंडार यात्रा' में वर्णित मद्य, मांस, वेश्या आदि के वासनात्मक उपकरणों के मग्न न य 'वर्जित प्रवेश' की भाँति उपेक्षित छोड़ दिये गये हैं।

इनके अतिरिक्त, यहा कुब्जा का भी सक्षिप्त उल्लेख है तथा कृष्ण के एक द्वार पुन गोवधन भ्रान्ते का बखान है। वदचित् इसी से ब्रह्मवैवर्त पुराण के रचयिता को प्रेरणा मिली हो जिसके अनुसार वहा भ्रज में कृष्ण का प्रत्यावर्तन चित्रित हुआ। किन्तु, पुन यह हरिवंशकार की सम्यक् वृत्ति का ही परिचायक है कि भ्रज में लौटे हुए कृष्ण नन्द यशादा से कुशल पूछते दिखाये गये किन्तु गोपियों के मन्द घ में उन्हें मौन ही रखा गया है। कुछ-कुछ इसी समय वृत्ति की भलव भागवत के कुक्षेत्र मिलन प्रसंग में दिखाई देती है। हिन्दी कृष्णकाव्य में यह कठिन योगसाधन नहीं है।

(२) विष्णु पुराण—वैष्णव पुराणों में यह एक प्राचीन पुराण है। अकिम चंद्र इसे हरिवंश पुराण से पहले की रचना मानते हैं।^५ विल्सन के अनुसार इसका रचनाकाल छठी शती है। किन्तु, भारतीय विद्वान् इसे ईस्वी मन् के पूर्व या उसके आस पास की कृति मानते हैं। इसमें कुल ६ अंश हैं। इसके पंचम अंश में कृष्ण का अलौकिक चरित्र वर्णित

१ अध्याय-७५, श्लोक- २२६। २ अध्याय-२०, श्लोक १५-१६।

३ विष्णुपर्व, अध्याय-७०, श्लोक-२६।

४ वही ५ 'कृष्ण चरित्र' (पृ० १०३)

६ आवाय ह० प्र० द्विवेदी- 'सूर माहृत्य' (गृष्ट ६) तथा ५० बलदेव उपाध्याय- 'भी० वा० श्री रा०' (पृ० १५)

है। यह अष्टम अंगों के घटना का आसम्भार है। इसकी कृष्ण सीता भागवत तथा हस्तिना से गान्धर्व रानी है। किन्तु यही घटना खोने में काम लिया गया है। ३८ अध्यायों में यह वर्णन समान किया गया है।

कृष्ण विष्णु के पञ्चावतार है। ऋषीन्मार्ग गाविया के रूप में विष्णु के विराट् अवतार रूप में है। उक्त ३३ वें अध्याय में कृष्ण का राम वर्णन परमार्थ पुराण भागवत के रंग पर हुआ है। यह रंग ब्रह्म पुराण के १८ वें अध्याय में दृश्य में आया है। यही गोपिया में कृष्ण की प्रियमा 'कामुकता मन्त्राणां' (अष्टक ३३) गोपी का उद्देश्य प्रियता है। इसी प्रकार ज में म भगवान् विष्णु की 'सम्भारता का भी। इसीलिए इन नाम में उक्त कृष्ण का विराट् अवतार हुआ। 'कामुकता मन्त्र' के अन्त में भागवत में 'सामान्य-राधिका' नाम में गाविया नाम का गोपी नाम की सरिता की गयी है।

कृष्ण की दुष्ट-व्यवहारों का लक्षण प्राप्त वे ही हैं जिसका उद्देश्य हस्तिना के प्रगम में किया गया। कृष्ण की सार्वभौमता का एक बड़ा कारण उनका वारता और परोपकार वृत्ति ही है।

७ वें अध्याय में काविय नामा लीला वर्णित है। यही जल के आस-पास काविय कृष्ण-अपराधी भूमिका गन्धर्व का गयी है। इस लिए तट पर लगे गोपी उद्देश्य और प्रियता करते दिनाये गये हैं। गोपी विराट् के इन प्रगम में 'कृष्ण के विराट् अवतार का वृत्त के बिना गाय' कहा गया है। इसमें कृष्ण का प्रती गाविया का शृङ्गारिक दृष्टिकोण का पता चलता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम गन्धर्व (नाम-गन्धर्व) का यह प्रगम स्वीकृति है।^१

कृष्ण की गोपी-लीला से सम्बद्ध—राम प्रिय प्रमाण और गापी उपासक—ये तीन प्रगम दृष्ट्य हैं।

१३ वें अध्याय में राम वर्णन है। यही चरित्र से सन्नमुक्त गाविया राम मध्य की और लिखी बली घाती हैं। किन्तु यही पद्यों पर कृष्ण उद्देश्य नहीं मिलते। यह किमी प्राणाधिकता प्रिया गोपी की साथ से बड़ी निराल पड़ते हैं। यह प्रियता से गोपियों यह भली भाँति भाँप लेती हैं कि कृष्ण विराट् रमणी के साथ है। किन्तु, प्राण बचकर उन पुण्यसीता के भी त्याग देने का संकेत मिलता है। वे समुदा-संघ पर कृष्ण सीता का अनुकरण करती हैं। उसी समय कृष्ण प्रकट होते हैं और पुरा राम मध्य का निर्माण कर राम रचाते हैं।

गोपी प्रेम का विप्रलम्भ रूप कृष्ण के सधुरा मनन के अवसर पर गोपियों के विद्योग में प्रकट हुआ है। इसमें उपालम्भ का प्रगम है। गोपियों नागर वनिताओं के प्रेम पाश में आबद्ध होकर उद्देश्य बिसरा देने वाले कृष्ण का कोसती है।

विष्णुपुराण में शुभा का विशेष उल्लेख नहीं है। हाँ, २४ वें अध्याय में बलराम के भजागमन पर गोपियों उद्देश्य जी भर उपालम्भ देती हैं। वे उन पर नागरियों के प्रेम में

१ 'बिना कृपेण का गावो बिना कृपेण की प्रज' ५/७/२७।

२ डॉ० मिथिलेश कावित्त—'हिन्दी भक्ति शृङ्गार का स्वरूप' (पृ० ४३)

फँसने का इल्जाम लगाती हैं। उनके लिए अपने माता पिता, बन्धु भ्राता तथा पति के त्याग का उल्लेख कर अपना पश्चात्ताप व्यक्त करती हैं। पुनः स्वाभिमान से भर कर कहती हैं कि जब हमारे बिना उनकी बन गयी तो हम भी उनके बिना निम्ना ही लेंगी। इस उक्ति में निराशा अत्यन्त बरूण स्वरो में प्रबल हुई है।

विष्णु पुराण में भक्ति दर्शन और कायस्थ का सुन्दर समाहार हुआ है। गांधीजी की माधुसूय भक्ति अत्यन्त मर्यादित है। रासादि के सरस वर्णन में भी इस सयमवृत्ति का यथेष्ट पालन किया गया है। परन्तु, कृष्ण के प्रति अपने उत्कट प्रेम के प्रदर्शन में विरहिणी गोपियाँ कभी नहीं झुकती। उनके उपालम्भ हृदय पर लोधा आघात करते हैं। यहाँ उनकी पीड़ा मार्मिक बन जाती है।

यहाँ भगवान् कृष्ण के चरित्र को वैष्णव सम्प्रदाय के दायरे से निकाल कर एक व्यापक घमभीम में प्रस्तुत किया गया है। अध्याय ३३ में किया गया कृष्ण शिव अभेद-वर्णन इसी सामञ्जस्य भावना का परिचायक है। इसका प्रभाव आगे चलकर पद्मपुराण तथा विद्यापति के 'हरिहरवाद' पर पड़ा है। भगवान् कृष्ण अपने को शिव से अभिन्न बतलाते हुए स्वयं कहते हैं—

योऽहं स ख्य जगच्चेद् सदेवासुरमानुषम् ।

मत्तो नायदक्षेप यत्तत्त्वं ज्ञातुमिहार्हसि ॥

यह एक प्रामाणिक पुराण है। वैष्णवाचार्यों ने इसे अनेकश उद्धृत किया है। 'इस पुराण के दार्शनिक मिथ्याता और कृष्ण चरित्र का प्रभाव हिन्दी भक्ति काव्य पर बहुत अधिक पड़ा है।'^१

(३) भागवत पुराण—श्री महाभारत कृष्ण लीला का सर्वाधिक सुव्यवस्थित कोश है। इसके अंतर्गत प्रथम बार कृष्ण की बाल, वैशोर और यौवन लीलाओं का व्यापक विवर्णन हुआ है। इस प्रकार, इसमें कृष्ण चरित्र के आत्मिक पक्ष का सागोपाग निदर्शन प्राप्त होता है। पूर्ववर्ती पुराणों में मणित प्रमर्शों का यहाँ यथेष्ट विस्तार हुआ है तथा अनन्त नये प्रसंगों की उद्भावना भी हुई है। इस सुव्यवस्थित लीला वर्णन तथा रम्य विनय गीतिमत्ता के ही कारण यह वैष्णव भक्ता का कंठहार बना रहा है। इसका तत्त्व विवेचन रमणीय और कवित्व विलक्षण है। स्वयं भागवतकार अपने इन गुणों से परिचित हैं। उसने प्रारम्भ में ही भागवत की विशेषताओं पर आलोचना करते हुए कहा है कि यह निगम रूपी कपतल वा सुषक रसगन्धित फल है जिसे शुभदेव जी ने अपने अमृतवचन से संप्रवृत्त कर मधुरातिमधुर बना डाला है।^२

निगमकल्पसरोर्गलित फल शुक्रमुरादमृतद्रवसमुत्तमम् ।

पिबत भागवत रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका ॥

१ विष्णु पुराण—५/३३/४८

२ डा० भ० अग्रवाल—'हि० कृ० भ० वा० पु० प्र०' (पृ० २०)

३ भागवत—१/१/३

महर्षि व्यास ने चित्ता तित्ता कर कहा है कि रतिजनता, यदि रग का वास्तविक भान द लेना चाहते हो तो भागवत रग को चरों । हे भाग्य जन ! तुम्हारे भाव की वृत्ति, हृदय को परमानन्द की प्राप्ति इसी रस सरिता में प्रवगाहन करने से होगी ।'

येष्टव्य पद के प्रायः सभी गति-सम्प्रदाय इससे प्रभावित हैं । विशेषतः कलम और चतुर्थ सम्प्रदाय ॥ यह प्रस्थापनी (उपनिषद् भगवद्गीता-ब्रह्मसूत्र) के गमान उपजीव्य ग्रन्थ के रूप में माना रहा ।^१ कलमभाव ने भागवत पुराण का महर्षि व्यास की 'समाधि भाषा' बहुर समास्त किया ।^२

श्री मन्दारवत के दशम स्वर्ग में भगवान् कृष्ण की प्रवतार-लीलाओं का प्रमथ विवर्ण हुआ है । हिन्दी काव्य की कृष्ण लीला पर जिनका प्रतिनिधि रूप सूरदास के सूरसागर में व्यक्त हुआ है—इस पुराण का सर्वाधिक प्रभाव है । बाहर से देखने पर तो सूरसागर श्रीमद्भागवत का अनुवाद सा प्रतीत होता है । पर वस्तुतः उनकी मौलिकता अपने आप में सुस्थिर है ।

स्थूलतः भागवतवर्णित कृष्ण लीला का ३ वर्गों में रखा जा सकता है— (क) बाल लीला, (ख) विशोर लीला और (ग) यौवन लीला ।

यद्यपि कृष्ण ब्रज में ११ वर्ष की अवस्था तक ही रहे तथापि अपनी प्रतिमानवीय प्रकृति अथवा दिव्यशक्ति के माध्यम से प्रवस्था सुलभ दुबलता और सुकुमारता का प्रतिष्ठात कर उहोने अपने अद्भुत विक्रम और रमणशीलता का परिचय दिया । अतः इस छोटी उम्र में, ब्रज में, उनके द्वारा किये गये सारे पराक्रमपूर्ण कृत्य तथा यौवनलीला लीला केलि विस्मयोद्देशक हैं । रस दृष्टि से भी इन लीलाओं के ३ वर्ग किये जा सकते हैं—(१) मातृत्व (२) वीर और (३) भृगार । वास्तव्य लीला के ॥ तगत सलित मधुर माल कृष्ण और उनकी सारी चपल केशाएँ आती हैं । जिनके भानन्द की आश्रय माता यशोदा तथा नन्द और उनके भय सहयोगी गाव गोपियाँ हैं । वार रस के अतगत प्रवतारों कृष्ण और उनके द्वारा किये जाने वाले अनुसूरी के प्रसंग अतर्भुक्त हैं । यद्यपि, नितात माल रूप में कृष्ण के द्वारा इन भयकर राक्षसों के विनाश के पीछे उत्साह की अपेक्षा विस्मय भावना के उद्देश्य की अधिक अनुकूल स्थिति प्रतीत होती है । इसलिए, इसे अद्भुत रस के अतगत भी परिगणित किया जा सकता है । किन्तु जिस मायाशक्ति के संचार से ये सारी लीलाएँ आयोजित हुईं, उनके मूल में ही विस्मय की भावना बद्धमूल है । यह विस्मय सम्पूर्ण कृष्ण लीला का आधार है और तज्जय भानन्द का हेतु भी । इसलिए प्रकृत रस दृष्टि से अनुसूरी वध के वृत्तांत को वीर रस के ॥ तगत ही परिगणित किया गया है । स्थान की दृष्टि से इनके दो वर्ग हैं—(१) गोकुल और (२) वृंदावन । गोकुल से वृंदावन विस्थापन की चर्चा प्रायः सभी पुराणों में हुई है—

१ प० ब० उपाध्याय—'भागवत सम्प्रदाय' (पृ० १४७-१४८)

२ शुद्धादत मातएड, पृ० ४६

(क) बाल लीला—बाल लीला के चित्रण में स्कन्ध-१०, अध्याय ६ से लेकर अध्याय १८ तक के कृतांत लिये जा सकते हैं। इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख लीलाओं का विवरण नीचे दिया जाता है।

- (१) पूतना वध स्कन्ध-१०-अध्याय-६, श्लोक-१३
- (२) शकटभग ,, ,, -७ ,, -६
- (३) तृणावतलवध ,, ,, -७ ,, -२६
- (४) भामकरण, मृत्तिका भक्षण, मुष्ण में विश्व रूप दर्शन, -८ वा अध्याय उल्लेख व धन-स्कन्ध-१०, अध्याय-६
- (५) यमलार्जुनोद्धार ,, ,, -१०

गोकुल में कृष्ण की उक्त ५ प्रकार की लीलाएँ ही हुई। इन सभी लीलाओं में उनकी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन हुआ है। किन्तु, यह उनकी माया का ही प्रभाव है कि भाले भाले ब्रजवासी उनके ब्रह्मत्व की याद भुल गए नहीं रख पाते। इसी कारण वे मनुष्य रूप में उनकी इन लीलाओं के प्रति विस्मय विमुग्ध होकर भी घम विमूढ नहीं होते। और, कृष्ण की अपने ही बीच का एक विचक्षण सत्कार-सम्पन्न बालक समझकर प्राणपण से प्यार और दुलार किया करते थे। यही कारण है कि गोकुल में आये दिन होनी वाली दुष्टताओं से सशक्त हाकर गोपेश नन्द ने कृदावन घाम का स्वरूप किया। और, सम्पूर्ण गोकुल एक दिन उठकर यमुना तटवर्ती वृंदावन की श्यामल वन भूमि में आ बसा। श्रीमद्भागवत की भय पञ्चादवर्ती लीलाएँ इसी कृदावन लीला के अंतर्गत आती हैं। कृष्ण इस समय तक प्रायः पांच वर्ष के हो गये थे। उनकी वृंदावन लीलाएँ इस प्रकार हैं—

- (६) वत्सासुर वध— स्कन्ध-१० -अध्याय-११, श्लोक-४३
- (७) वकासुर वध — ,, ,, ,, ,, -५०
- (८) अघासुर वध— ,, ,, ,, १२ , -
- (९) (क) ब्रह्मा द्वारा

गो बरसहरण— ,, - ,, - १३ ,, -

(ख) ब्रह्म मोह भग— ,, - ,, - ,, -

(ग) गोवत्स प्रत्यावत— ,, - ,, - १४ ,, -

(१०) धेनुकासुर वध— ,, - ,, - १५ ,, -४०

इन असुर के वध में यद्यपि कृष्ण और बलराम दोनों ने सहयोग किया कि मरण बलराम के हाथ ही वर्णित है।

(११) कालिय दमन— ,, ,, ,, - १६ , -

यद्यपि विष्णु पुराण में कृष्ण कालिय सपथ जल में ही दिखलाया गया है किन्तु उस पुराण में कालिय का यमुना जल से बाहर निकल कर सूखे में प्राण त्यागना वर्णित है। यहाँ कृष्ण कालिय दमन के अभीष्ट से ही यमुनातट पर कदुब-झींझा करते हैं। किन्तु जब कालिय के विष में विपाक्त यमुना जल से अश्वस्त प्राणियों के उल्लेख से कालिय दमन का मोक्ष एव बार प्रकट हो चुका तो पुनः इस गद सध्व धी दूसरे व्याज का कारण

कृष्ण की लोकातीत कल्याणवृत्ति पर लौकिक बात ब्रीदा का रंग चढ़ाना ही हा सक्ता है। इसी रात जगत् म आग लगती है और कृष्ण नद यशोदा के आह्वान पर अग्नि पान कर जाते हैं।

(१२) दावानल पान स्वयं - १० - अध्याय - १७ -

(१३) प्रलम्बामुर-वध ,, - , - ,, - १८ -

प्रलम्ब गोप रूपी राक्षस है जिसका वध कृष्ण की मन्त्रणा से बलराम करते हैं।

उनके अवतारों पर कृष्ण ब्रज के धनपति नंद गोप के पुत्र और ग्वाल घातों के सच्चे नायक के रूप में मान्य हैं। उनके सहमपूण वीर चरित्र, गोपों को सपटवालीन स्थितियों से मुक्त करने की सामर्थ्य, उनका पूरा आत्म विश्वास तथा रागानुमार सा जीवन उन्हें सब मिलाकर एक असामान्य व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। यदा कदा उनका विष्णु तेज भी प्रकट हुआ है किंतु सम्बाल उन्होंने अपनी माया का संचार कर गोपों की माहात्म्य बुद्धि पर एक आवरण डाल दिया है। परिणामतः ईश्वर के रूप में हाकर भी वह मदा प्रजवासियों के प्रेम भाज्य ही बने रहे।

(२४) किशोर लीला - यही वह सीमा रेखा है जहाँ पुराण कृष्ण-लीला की रमणीय प्रेम भूमि में पदार्पण करता है। आगे ५ अध्यायों में किशोर कृष्ण की बमनीय छवि, प्रकृति की प्रफुल्लित पृष्ठभूमि तथा प्रेमोन्नत और उत्साह की प्रदायिनी मोहन की घरी ध्वनि के साथ गोपी लीला का धूमधाम से समारम्भ हो जाता है। यही कृष्ण की किशोर लीला है। वीर हरण इसका चूड़ा त है। समस्त यही से कृष्ण में मोहन और सभागम का अकुर फूट होना। गोवधन धारण इसी जाग्रत पौष का प्रमाण है।

विद्वानों ने ब्रह्मा मोह भग (अध्याय-१४) तथा धेनुक वध (अध्याय-१५) की मध्यांतरित अवधि में ही कृष्ण में गोवनागमन के सस्य बतलाये हैं।^१ कृष्ण इस समय कुतः वध के हैं। उनके चरित्र में वन विहार के नाना मोदमय दृश्य प्रतिबिम्बित हुए हैं। व इस समय ग्वाल सस्रार्मों के साथ मधुर मुखर और केवा ध्वनित वन में मोद मनाते हैं। कभी पुण मात्यों से कभी मयूर पक्ष से तो कभी पक्षीय आनुभा से वाता रंग छवि में सजते हैं। पत्रशय्या रचते हैं। गाते हैं, नाचते हैं और बाँसुरी बजाते हैं। इस प्रकार उनके भीतर अनेक मधुर अनुभूतियाँ और सवेगों का संचार होता है। जब यह प्रेमोन्मत्त दशा में सन्ध्या समय घर लौटते हैं तो गोपियाँ उनके मुखारविंद का मकरंद पान कर अपने दिल की जलन शांत करती हैं। भागवतकार कहता है—

गोपियों ने अपने नेत्ररूप भ्रमर से भगवान् के मुखारविंद का मकरंद पान करके दिन भर के विरह की जलन शान्त की। उपर भगवान् ने भी उनकी लाजमरी हँसी और विनम से युक्त प्रेम भरी बाँकी चितवन का संचार करके ब्रज में प्रवेश किया। अब गोपियों का चित उनके हाथ में नहीं रहा चूँकि चितचोर कृष्ण ने उसे पहले ही चुरा लिया था।^१

१ आचर-‘द लम भौं कृष्ण - ‘वाल लीला - शीष अध्याय दृष्ट्य तथा डॉ० मिथिलेश कांति- ‘हिंदी भक्ति शृङ्गार का स्वरूप’ (पृ० ४५)

किशोर लीला के अंतगत ५ प्रसंग हैं—

(१) शरद वसुन्	— दशम स्कंध — अध्याय — २०
(२) वेणुगीत	— " — " — २१
(३) चीर हरण	— " — " — २२
(४) यनपत्नीप्रनुग्रह—	— " — " — २३
(५) गोवधन घारण—	— " — " — २४

इनमें अंतिम को छोड़ शेष सभी प्रसंग श्रीकृष्ण की शृङ्गार लीला से सम्बद्ध हैं। ऊपर यह भी भाँति ललित किया गया है कि कृष्ण की बाल लीलाएँ और वीरतापूर्ण कृत्य ही उनके गोपी-नायक ('हीरो') बन जाने के पर्याप्त प्रेरक हैं। क्रमशः प्रीति प्राप्त कर वह और भी आधिकारिक ढंग से यौवनानन्द की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाते हैं। वह अवस्था से एक चंचल किशोर हैं किंतु अपने स्वरूप गन सौंदर्य, माधुर्य और प्रेमप्रवणता के कारण गोपियों के चित्तचोर। अधिकांश गोपियाँ विवाहिता हैं। फिर भी उनके बीच कृष्ण का प्रेम सम्मोहन इतना उत्कट है कि नैतिकता के पहरो और उनके पतियाँ के अस्तित्व के बावजूद प्रत्येक गोपी मोहन के प्रेम पाश में पूरित भावद्ध हो जाती है। कृष्ण उधर वन में विचरते हैं, गाँपियाँ इधर उनके सम्मोहन की ही चर्चा में सलग्न रहती हैं। वे अपना काम करती हैं किंतु ध्यान उही पर टँगा रहता है। वे अपने घर में होनी हैं किंतु ग्रहनिश उनसे मधुर मिलन के ही श्रुत धुन भरती हैं।

वेणुगीत—कि, एक दिन कृष्ण वन में बासुरी की तान छेद देते हैं। कृष्ण की प्रवीणता वेणु वादन में भी विलसण है। वेणु की अमृत मधुर स्वर सहरी लहर की भाँति सम्पूर्ण वन भूमि में फैल जाती है। पावन वन कुञ्जों से खनकर यह ध्वनि जब गोपियों के पण-कुहरा में पड़ती है तो उनका हृदय सिहर उठता है। वे बाधियों में उमड़ जाती हैं। और आपन में एकांत कुञ्ज में मधुर रागिनी छेड़ने वाले श्याम सखों के दर्शन की अशक्तता प्रकट करती हैं। स्वर-सम्मोहन का जादू ऐसा चलता है कि गोपियाँ कृष्ण के मधुरामृत का पान कर गुञ्जरित होने वाली बशी की अपनी मौत तक मान लेती हैं। स्पष्ट इस प्रसंग से यौवनवती गाँपियों में काम वृत्ति का जागरण प्रदर्शित हुआ है। इसी काम-वृत्ति से प्रेरित होकर वे कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की कामना करती हैं और अंततः शरद स्नान, कात्यायनीव्रत तथा चीर हरण के प्रसंग अभसर होते हैं।

चीर हरण—२२ वे अध्याय में चीर हरण प्रसंग है। एक दिन जब गोपियाँ यमुना में नग्न स्नान कर रही थीं, कृष्ण ने छुपके से आकर उनके वस्त्र उठा लिये और कदम्ब पर जाकर बैठ गया। गोपियों की जब नज़र पड़ी और उन्होंने जल में घँस कर वस्त्र के लिए आग्रह करना शुरू किया तो कृष्ण ने उन्हें पूरित नग्न रूप में आकर वस्त्र लेने को कहा। काफी हठधर्मी के बाद गोपियाँ ने सोचा कि कृष्ण तो उनके तन मन का एक-एक रहस्य जानते ही हैं, अतः इनके समक्ष मज्जित हाने का प्रश्न ही बेकार है। वे हाथों से अपनी लज्जा ढँकती हुई जल से बाहर आती हैं। धृष्ट कृष्ण उनसे हाथ छठाने को कहते हैं। और सब, उनके वस्त्र लाटाते हुए वह एक नैतिक उपदेश देते हैं। पूरे शृङ्गाराग्र प्रसंग की देखते

हृष्ट उपदेश की रानी भवदली विभूत 'धरत्य रोम' भी जाती है। आषा-नामा गाथियाँ अपने पत्र पढ़ते वर भी यहाँ से नहीं हटती।

गद्य कृष्ण उन्हें हमेशा के प्रारम्भ में फिर राम रमण के लिए सामंजस्य घोर बना देकर उड़ विदा करते हैं।

यगपतीसुप्रहृ के प्रसंग ॥ कृष्ण का माली का अन्तम रूप ही उद्गाहित होता है। कृष्ण के नाम से जहाँ मधुरा के योगेश्वर मुनि ग्यान योग का ढोंक कर लोग दौरे मर्ते उनकी परिचयी गाथियाँ के बिनघोर कृष्ण का नाम गुणों की श्रवण-गामपी लेकर जाती सेवा में आ जुटती है। एक मुनि जब अगस्त आया का हस्तुवक रोबता है तो वह पति के समस्त अपना साथ छोड़ गद्य पर कृष्ण में प्राणा में आ मिलती है। कृष्ण की गारी सम्माटन शक्ति की यह विनयण विनय है। किन्तु उनके प्रती चरित में गद्य ही एक निमल समय है। इसी वृत्ति का परिचय वह प्रेमागत मुनि परिचयों का पर भेज कर देने है। इस प्रगणितरण का एक और भी उद्भव है। और वह है कमलाट पर प्रणामति की मधुर विजय धापित करना। मधुरा के आह्वान जब अपनी कृष्णप्रमिता पत्नियाँ के गोमाय पर जलते हैं तब जैसे प्रेम की भाँप में ना और कमवाद का गारा बटकार ही जल उठता है।

गोवधन पारण इसी प्रेम श्रद्धा की भगती जाती है। पूर्वोक्त सीला में जहाँ कृष्ण आह्वानवाद की सहकार भुक्त कर प्रेमात्र करते हैं वहाँ गोवधन पारण सीला द्वारा देववाद की मात देवर माथीय शीघ्र, प्रम और मदापार की प्रतिष्ठा करते हैं। द्वाद महिमा के स्थान पर कृष्ण महिमा की स्थापना होती है। द्वाद (महिमा) के पत्र से यदि धम का अलगना होता है। और, कृष्ण (महिमा) के उद्भव से प्रेमप्रधान वैष्णव शक्ति का उत्पादन होता है।

आगामी यौवन सीला में जहाँ गोपियाँ अपने की सबलोभावे कृष्णापित करती हैं इस शक्ति के चरम निरुद्ध रहस्य की परखा जा सकता है।

(ग) यौवन लीला—यौवन सीला का वास्तविक प्रारम्भ २६ में अध्याय से माना जा सकता है। अध्याय-२६ से लेकर ३३ तक गोपी-कृष्ण की राम सीला का सुमधुर वितान हुआ है। ५ अध्याय में विधिवत् सम्पन्न होने के कारण इसे 'रासपञ्चाध्यायी' भी कहते हैं।

रासपञ्चाध्यायी के क्रमिक प्रसंग इस प्रकार हैं—

(१) (क) वणुनादावपण—

(ख) रासारम्भ—

(ग) कृष्ण का अतर्धान होना—

(२) गोपियों का कृष्ण सीलानुकरण

कृष्ण प्रतीक्षा—

(३) गोपी गीत—

(४) कृष्ण का आश्वासन—

(५) महारास—

} स्व-ध - १० , अध्याय - २६
 , - - , - ३०
 , - - , - ३१
 स्क-ध १० , अध्याय - ३२
 " " - ३३

(१) शरदागम से एक भोर जहाँ कृष्ण का गोपियों को दिये गये वचन की याद आती है वही उसकी निमल चादनी से उनी मन में भाषा समागम की उद्दाम लालसा भी जाग्रत होता है। और, अपने सकल की याद कर वह एक रात दूर वन में वशी की मोहिनी तान डेर देते हैं। उस दूरागत गूँज में गोपियों के चित्त में सनमनी भर जाती है। वे सज सघ कर परिवार के गुंजनो को छोड़ अपने वचनबद्ध प्रियतम कृष्ण के पास वानन में पहुँच जाती हैं। भागवतकार ने उस समय श्रीकृष्ण की जिस त्रिभगी माहिनी छवि का चित्रण किया है वह अनुपम है। चरणोपरि चरण, माथे पर मोर मुकुट, कटि में पीताम्बर, ओटो पर वशी। रूप यहाँ मोहन बन गया है। और उस सुनहली कौमुदी में चमकती हुई उनका मावली मूरत। जब गोपिया उनके चारों ओर उमड़ आती हैं तो वह उन पर ताता भरते हुए अपने अपने धम की याद दिलाते हैं। तथा, लौट जाने का उपदेश देते हैं। गोपिया इस विरुद्ध धर्मों नायक की वक्रोक्ति से रो पटती हैं। अन्ततोगत्वा गोपियों के द्वारा अपने मवस्व समपण कर दिये जाने तथा उह अपना सबस्व मान लेन पर वह प्रसन्न होते हैं। और देखते ही देखते यमुना तट की वह क्षुब्ध बेला नृत्य, गीत और प्रणय कूजन से मुषरित हो उठती है। आनन्द और प्रेम के समुद्र में डवार उठ आता है। इस उमुक्त प्रेम पथ में शील भी सङ्कुचित हो जाता है। गोपियाँ प्रियतम कृष्ण के साथ जो जो मन में आता है, सब करती हैं। कृष्ण उनके समस्त काम स्थला का स्पर्श कर उह पूरत उडीत कर देते हैं। रात बीत रही है—बीत रही है। रात मग्न कृष्ण उनके बीच ऐसे भव्य लग रहे हैं जैसे तारिकाओं के बीच मुम्कुराता हुआ चांद। आनन्द जब गिलहर पर पहुँच रहा था तो उधर गोपियों का प्रेम-गव भी आकाश छू रहा था। ठीक इसी समय कृष्ण अपनी एक प्रियतम गोपी को साथ लेकर मध्य रात से अर्धरात्रि हो जाते हैं।

(२) महमा कृष्ण का अपने बीच न पाकर प्रमोदित गोपियाँ भवाङ्क रह जाती हैं। वे धन की क्षाप्त छानने लगती हैं। किंतु, कुछ पता नहीं चलता। वे कृष्ण की प्रणय मुषि से पाकुल हाकर उनकी बहुत विविध लीलाओं के अनुकरण करने लगती हैं। अन्त में कुछ दूर पर बावुका राशि में कृष्ण तथा किनी परिचित गोपी विलेप के मिनित पद चिह्न पा लती हैं। इन दो युगल चरणों का अन्त एक पत्रशय्या के निकट जाकर होता है। गोपियाँ उनके सौभाग्य की जलनभरी सराहना करती हैं।

उधर कृष्ण के साथ जाने वाली गोपी को भी गब हाता है। फलत कृष्ण उसे भी ध्याग देते हैं। वह वेदना से भर कर चिह्न उठती है। वह त्यक्ता पीछे गोपियों के भूएड में आ मिलती है। तथा, वे सब का सज कृष्ण प्रेम का करण राग अलापती हुई रमण-देती लौट आती हैं।

(३) वहाँ एक बार पुन वे प्रियतम कृष्ण का आह्वान करती हुई अपने कृष्ण-सम्माहन की उमादना का श्रुती घोषणा करती हैं। पर मग्न ववार। उनकी चोख-मुकार निगत्तर लौट आती है। इस प्रकार, कृष्ण के लिए विलाप करती हुई वे उनमें विनय करता, मिलन उभारती, भूमि पर दृष्टपाती रहती हैं।

(४) अतः म, कृष्ण पनीजो है । और, वह अपने बीच गये होने हैं । गोपियों का विरह दूर हो जाता है । अने मुरझाई हुई लताओं पर अमृत के लीप गम गये हैं । ये उड़-मोटी भिड़नी देती हैं । तब तु गवों से कृष्ण का लव ही उत्तर है—उतरे मुद प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ही वे दिए गये थे । उ ११ (गोपियों) अने प्रेम का मरपूर एहसास दिलाया है । अतः कृष्ण रोम रोम स उत म्भन श्रुती है । तब उतरी जसा के लिए म दो आभार प्रणाम छुँत, मन् ताबापा य । कामा मद गोपिमा ने कृष्ण का मनन प्रथमो ने भरवर दगवा गुमपुर सारेत कर दिया था । अतः यो महाराज की अयतारणा आनन्दक थी ।

(५) ३३ में अध्याय म इसी की पूर्ति हुई है । महाराज प्रारम्भ होता है । कृष्ण अपनी 'मायाशक्ति' का प्रसार कर प्रत्येक गोपी के साथ अपने अलग अलग स्वरूप में रूप निरत हो जाते हैं । इन प्रकार उन मदन नृत्य म गोपी-कृष्ण युगल स्वरूप की एक मनाहर माला ली बन जाती है । और इस सम्पूर्ण मगडल के मध्य म भी तब कृष्ण अपनी प्रियतमा के साथ नृत्य निरत प्रदर्शित होता है । प्रत्येक गोपी अपने साथ कृष्ण का दस प्रेमाभिमान अनुभव करती है । वह उनकी उँगलियों म उँगलियाँ हार आनंद विभोर हो नाचती है । उनका मध्य मध्य म कृष्ण लगते हैं जैसे सौदामिनी से पिरे मुन्दर पन हो । इन प्रकार नाच, गान, परिवर्जन, सुखन आदि में न जानें बिनी पड़ियाँ 'म आन' तिसर पर व्यतीत हो जाती हैं । अतः म य अपने अपने मन्त्राभूषण उतारकर कृष्ण की अपिन कर देती हैं । प्रेम के इस दृश्य का देखने के लिए स्वयं के देखता उमड पन्ते तथा देखियाँ उगम सम्मिलित हो जाने के लिए आतुर हो उठती हैं । इस दि य समागम की देसा का चित्रण करते हुए भागवतकार कहता है—

‘उनके समूह गान की ध्वनि अतः व्योम म गूँज उठी । वामु विरम गयी । नदियों का प्रवाह थम गया । तारे झूझित हो गये । पूनम के चाँद से अमृत धूँते लगा । इस प्रकार, रात बीतती रही, और छ मास व्यतीत होने पर रास नृत्य के आनंद का समापन हुआ ।’

यह पुराण की चरम काव्योपयुक्त कल्पना है । हिन्दी काव्य म इस रस कल्पना का सर्वाधिक पलायन हुआ । इस समागम के अनन्तर कृष्ण गोपियों के साथ यमुना म पठकर शान्ति का परिहार करते हैं । और, अतः म, एक बार फिर उनके काम की प्रशंसित कर कृष्ण उन्हें अपने अपने घर विदा कर देते हैं । रास लीला के अंत में (अध्याय ३३) राजा परीक्षित शुक्रदेव मुनि ने इस अतिशय श्रृंगार लीला के औचित्य पर शका करते हैं । शका समापन करते हुए शुक्रदेव इस प्रेम की लोकोत्तरता का बयान करते हुए इसे नाय कारण के प्रति यो से पूछत मुक्त बतलाते हैं । उनके अनुसार भगवान् की लीलामो म उचित अनुचित का विचार मित्या है । इसलिए जो लोक में गहिन है वह ईश्वर के सश्लेष म माधुम भक्ति का परमोच्च पद प्राप्त करता है ।

यही माधुम भागवत रस का सार है । ‘कामासक्त गोपियों के भाव का अनादर तो दूर, उसे दि य प्रेम म परिणत करके भगवान् कृष्ण ने विशुद्ध आनंद का दान दिया ।’

इसी रस की प्राप्ति के लिए आदिकावा से ऋषि महर्षि, दाशनिव, वनकाएडी, नानी आदि विभिन्न मार्गों की खोज करते आ रहे थे। वही रंग श्री भद्रभागवत में आकर रास लीला में प्रकट हुआ।

इसके अनंतर अध्याय ३७ तक अरिष्ट, केशि, व्योम आदि असुरों का वध वर्णित है।

३८ वें अध्याय में अञ्जूर का आगमन होता है। ३९ वें अध्याय में बताराम-कृष्ण के मथुरा प्रवास तथा गोपियों के कर्ण वियोग का हृदय द्रावक चित्रण हुआ है। विशेषतः गोपियाँ इस बात से खुश हैं कि जिस कृष्ण के लिए उन्होंने अपने सग सम्बन्धियों को भी छोड़ दिया था, आज वे ही उनसे विमुख होकर वत्स देते हैं। उन्हें भय है कि मथुरा की चतुर नागरियाँ उन्हें अपने प्रेम फास में प्लुत आवद्ध कर लेंगी। वह उनके सौभाग्य पर ईर्ष्या भी प्रकट करती हैं।

४२ वें अध्याय में कुब्जा प्रसंग है। ४६ वें अध्याय में कृष्ण सखा उद्धव का व्रजागमन वर्णित है। ४६ से ४७ अध्याय तक सुप्रसिद्ध अमरसीत का प्रसंग है। हिंदी काव्य में इसका अति विस्तृत चित्रण हुआ है। ४८ वें अध्याय में कृष्ण कुब्जा को दिया गये वचन पूरे करते हैं।

कृष्ण द्वारिका चले जाते हैं। किन्तु कृष्ण के रस स्निग्ध हृदय में व्रज प्रेम की सुधि तब भी ताजी है। अध्याय-८२ में वह इसी उद्देश्य से मूय ग्रहण को उपलक्ष्य में कुहसेन आते हैं। यहाँ गोपियों से उनका पुनर्मिलन होता है। किन्तु वह प्रेम वार्त्ता न कर एक शुष्क प्रवचन दे जाते हैं। इस प्रकार, सम्पूर्ण भागवत की कृष्ण लीला के तनिक विस्तृत सर्वोक्षण से उसकी प्रेम घमिता प्रकट होती है। इसमें भगवान् कृष्ण को विभिन्न भाव भूमि में रखकर उनके साथ सुमधुर मानवीय सम्बन्धों की स्थापना की गयी है। इन सम्बन्धों में शांत, दास्य, सत्य, वात्सल्य और मधुर-ये पाँचों भाव मूल हो गये हैं। भगवान् कृष्ण इन सभी भावों के ललित आलम्बन हैं। किन्तु, माधुय में वह सर्वोधिक रहे हैं। इसीलिए मधुर भाव की आश्रयभूता गोपियाँ का उहोंने अपनी आत्मा माना है। वस्तुतः यही माधुय भक्ति-लोक का सर्वस्व तथा समस्त चराचर में सर्वव्यापक भाव है। यही भागवत का प्राण है। भागवत १ श्रीकृष्ण चरित्र के माधुय का लोगो का रसा स्वादन कराकर कृष्णोपासना के वैष्णव पथ द्राविड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजपूताना, उत्तर हिन्दुस्तान और बंगाल में स्थापित किया।^१ इसका यह भावदेशिक प्रचार भगवान् कृष्ण ने कायमय भावपूर्ण यश गायन के कारण ही हुआ।^२ कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा-गमन तक की विविध लीलाओं में सख्य, वात्सल्य और मधुर भावों का ही व्यापक प्रति-पन्न हुआ है।^३ इनमें उत्तरोत्तर आनन्द की श्री वृद्धि होती गई है। यह आनन्द ही

१ ला० रा० पागारकर ('मराठी वाङ्मय का इतिहास, प्रथम खण्ड, पृ० ११०)

२ डॉ० एस० के० डे०-अर्ली हिस्ट्री आफ द वैष्णव फेथ ऐण्ड मूवमेंट इन बंगाल', (पृ० ५)

३ आचार्य नन्दलाल बाजपेयी-'महान्वि सूरदास' (पृ० ३१)

इसका प्रयोजन है। मायन सीता, चौर हरण, रास इसी रस रची मानन्द का ऊँच सोपान है। रास सीता उसकी मणि है। यही प्रेमाभक्ति का पर्याय भी है। प्रेमाभक्ति का इस अतीन्द्रिय महत्त्व को अस्वीकार करते हुए कुछ लोग उसे भ्रममार्दित, धनार्थक तथा अनुचित तब कह गये हैं।^१ किन्तु, विद्वान् इसके भ्रमयन में अध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और काव्यात्मक-तीनों प्रकार की व्याख्याएँ देते हैं। ये व्याख्याएँ निम्न प्रकार हैं।

आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करने पर कृष्णस्तुभगवान् स्वयम्, अर्थात्, श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् हैं। उनके द्वारा आयोजित राससीता योग माया के आधम से रची गयी थी। और, यह योग माया उनकी अतः प्रेरणा से परिचालित थी, जैसा कि रासपञ्चाध्यायी (२८ वाँ अध्याय) के प्रथम श्लोक में ही स्पष्ट घोषित है।

भगवानपि ता रात्री शरदोःपुल्लमल्लिका ।

वीक्ष्य रन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित ॥ १०/९/१

अतः रास भगवान् श्रीकृष्ण की दिव्य अंतरंग सीता हुई। इसमें भाग न ले वाली गोपियाँ उनकी निज स्वरूप भूता त्वाग्नि शक्ति की काय-भूत रूपा तथा निता-न्त कृष्ण प्रेम प्रतिरूपा थी। इसके अलावा बराह्म-सम्पन्न जानी और मातृ प्रतीक्षित परीक्षित ये और वक्ता परमयोगी जीव-मुक्त शुभदेव मुनि थे। सीता भगवान् कृष्ण की आदर भन्नादश-शून्य विमुक्त भक्त दमयी विलासिणी थी। 'रास' का अविर्भाव ही एकमात्र रसाभिध्वक्ति के लिये हुआ था। अतः यह (राससीता) लीला शृङ्गार के भ्रममार्दित प्रसंग रूप में बदायि माय नहीं है।^२

इसी प्रसंग में एक मत यह भी है कि रास मदनमोहन की कामविजयसीता थी। भागवत में रास विहारी कृष्ण का 'योगेश्वरेश्वर' कहा गया है। उद्यम गोपियाँ के प्रसंग में अनेक बार 'काम', 'कदप' या 'मनस' की चर्चा हुई है। एक प्रकार से गोपियों का कृष्ण प्रेम ही कामभाव से जाग्रत हुआ था। कृष्णबाबायों ने उनके कृष्णप्रेम सम्बन्ध को इसी कारण काम रूप कहा है। इस मत के अनुसार बली सम्मोहन से लेकर महागम तक की सभी शृङ्गार सीताया (बली सम्मोहन, चौर हरण, रास आदि) में मदनमाहन कृष्ण ने शृङ्गार देवता मदन का मनुहार रहा किया है प्रस्तुत उस पर आश्रमणकर विजय पायी है। यागिराज शिव ने भी मदन दहन किया था। किन्तु, तब मदन पूरा सफल नहीं था। कृष्ण ने अपनी लीलाया में उसे पूरा सफल कर दिया। रास पूव की लारी सीताएँ इस काम द्वन्द्व का लोभारी हैं। और जो गया रह जाती है उस चटवर कृष्ण अपनी धर सुधा मिश्रित बली ध्वनि से पूगे कर दत्त है। इस राज ध्वज के माथे जब कामदेव १६ हजार से भी अधिक गोपरमणियाँ की रति सना तब चटवर द्वन्द्व में प्रस्तुत हुआ तो रासचर न आदि रास में उस भवमानित किया। मरुत रास में गव हरण किया। और, अतः में जब उनकी

१ डा० मिथिलेश वर्मा-‘हिन्दी भक्ति-शृङ्गार का स्वरूप’ पृ० ४७)

२ श्री हनुमान प्र० चौहान-‘श्री रामा माधव चिन्तन’ (पृ० ४८४-‘रास-सीता रहस्य’ तीर्थक निबन्ध दृष्टव्य)

नौकोत्तर नृत्य, गान, वाद्यादि कलाओं के समस्त ज्ञान-दोर्मत्त गोपियाँ विद्यात्त होकर अपने वस्त्राभूषण उत्तार कृष्णापिप्त करने लगीं तो जैसे कामदेव न हो भगवान् के समक्ष प्रसन्न डाल दिया। इस तरह देखने पर यह राम लीला काम लीला नहीं, अपितु काम-विजय लीला प्रतीत होती है।^१ इस तथ्य की सिद्धि स्वयं कृष्ण के वचना से हो जाती है जब वह गोपियों को संबोधित करते हुए काम बीज के मन्त्र-चम कहते हैं—‘न मध्या-वेशितधिया काम कामाय बन्धते। अजिता कथिता घाना प्रायो बीजाय नेधते।’ अर्थात्, मेरे निवृत्त माह्वय में घाते ही वह काम सवधा निष्काम बन गया। वह जले हुए घाय बीज की भाँति शक्तिहीन हो गया।

मनोवेत्तानिष्ठ दृष्टि से विचार करने पर कृष्ण—‘धर्माविरुद्धो कामो-रिम’^२ अर्थात् धर्मसम्मत काम है। राम-लीला काम शक्ति का ही उच्चमुखी प्रदर्शन है। यह भान-द-विधायिनी बनाओ के सन्निवेश से भाव-परिचयन (ट्रान्सफॉर्मेशन) द्वारा प्रकट हुई है। रास लीला में सभी ललित कलाओं का सहयोग और समूह-नृत्य इस बात के भागी हैं कि ललितेश्वर कृष्ण ने इसकी मधुर आयोजना ऐंद्रिक सातसा से कभी नहीं की होगी। उन्होंने प्रेम और भान-द के इस विराट पव द्वारा काम का गुप्त रूपण पोषण नहीं, गुप्त काम का समूह मध्य शोधन किया था। काम की स्थूल वृत्तियाँ बनाओ के सौन्दर्य-लोक में आकर लयमान हो गयीं। इसी कारण रास में जिस उच्चल भान-द की अनुभूति हुई वह जदो मुक्त कामोत्पत्ति नहीं, विदो-मुक्त विकामशील प्रणय-जय सौम्य था, अतीन्द्रिय भान-द था।^३

कायात्मक दृष्टि से अनेकानेक भावी क आत्मन्वन कृष्ण रसेश्वर हैं—‘रसो वै स’^४ उनके द्वारा आयोजित यह रास विविध भावों की रसरूपता ही है। ‘राम’ शब्द का मूल भी ‘रम ही है।’ जिस दिव्य ग्रीहा में एक ही रम अनेक रसों के रूप में होकर अनन्त रम का आस्वादन करे, एक ही रस रम-समूह रूप में प्रकट होकर स्वयं आश्रय आत्मन्वन, नायक नायिका आदि रूपों में क्रीड़ा कर-उसा का नाम रास है। अतः यह गोपी भावों का साधारणीकृत रूप है। इसलिये इस कृष्ण का लीलामय स्वरूप भी कहा गया है। यहाँ आश्रय आत्मन्वन के बीच पूरा ऐक्य विधान है। अतः रामानन्द रसानन्द के स्वरूप से

१ श्री निशोरी‘गरण अनि’—‘श्री कृष्ण लीला विशेषांक, भारती-१९६२ (‘रसेश्वर की राम लीला’ शीपक निबन्ध, पृ० ८३)

२ गीता ७/११

३ डॉ० जिव प्र० सि०—‘श्री कृष्ण लीला विशेषांक, भारती-१९६२ ‘श्री कृष्णाचेतना वामाशक्ति की ऊर्ध्वमुखी यात्रा’ शीपक निबन्ध, (पृ० ४०)

४ तैत्तिरीय ब्राह्मणक २/७

५ रास और रासाचयी काव्य (परिचय, पृ० १ श्री रुद्र काशिकेय) तथा श्री रा० मा० चि०—रासलीला रहस्य शीपक निबन्ध, पृ० ४८८ (लेखन-श्री ह० प्र० पाठार)

नितांत मिश्र नहीं है। इस व्याख्या को स्वीकार कर लेन पर राम लीला की प्रौढिय विषयक शक्यों भी काव्यान्वय के ही स्तर पर समाहित हो सकता है।^१

कृष्ण चरित के भावात्मक स्वरूप गम्भीरता में इन विविध व्याख्याओं का 'गूनाधिक महत्व है। हिंदी काव्य में इन तीनों की यत्नचित् भाँकी मिलती है।

(४) पद्म पुराण—यह एक प्रमुख वैष्णव पुराण है तथा इसकी विशेषता राधाभाव के प्रथम व्यवस्थित उल्लेख में है। गौडीय वैष्णवों ने इस पुराणों की प्रेरणा राधा तत्त्वालोक के लिए इसे ही प्रामाणिक माना है। रूप गोस्वामी के 'भक्तिरसामृत सिंधु' में श्रीमद्भागवत (१७० श्लोक उद्धृत) के बाद इसी के उद्धरण की सहा (कुल ५३ श्लोक) है। इससे इसकी प्रसिद्धि का आभास मिलता है। किंतु यही प्रसिद्धि इसकी प्राचीनता में सन्देह का कारण भी है।

पद्मपुराण के अन्तर्गत ५ खण्ड हैं—इनमें से प्रथम दो—(१) पाताल खण्ड तथा (२) उत्तर खण्ड कृष्ण लीला से सम्बद्ध हैं। इनके अतिरिक्त इसके 'पद्मखण्ड' के सप्तम अध्याय में राधा जन्म तथा 'राधाष्टमी' व्रत का पूरा विधान दिया गया है।^२

इसके पाताल खण्ड में वृन्दावन, कृष्ण तथा राधा की महिमा का समारोहपूर्ण विवरण मिलता है। प्रो० विक्टरिनस के मतानुसार ये अष्टादश श्लोक जोड़े गए हैं। आचार्य ह० प्र० द्विवेदी तथा डॉ० शशिभूषण दाम गुप्त भी इसे पञ्चादशी मानते हैं।

इसके उत्तरखण्ड में भी कृष्ण लीला का सक्षिप्त उल्लेख हुआ है। किंतु यहाँ शृङ्गारिक लीलाओं का विशेष प्रसार नहीं है।

पातालखण्ड के ५६ वें अध्याय के अनुसार नित्य वृन्दावन निजिल ब्रह्माण्ड के ऊपर विराजमान है। यह अण्वय आनन्द लोक है। गोलोक ही गोकुल है, वेङ्कट ही 'द्वारिका' है और नित्य वृन्दावन ही प्राकृत वृन्दावन के रूप में सुशोभित है। इसमें सहस्रपद्मकमल रूपी लीलाभूमि है। यह गुह्य लोक कृष्ण का प्रियतम धाम है। यह गोविन्द की देह से अभिन्न है। यही स्वर्ण के सिंहासन पर आकृष्ण विराजमान है। उनकी प्रिया राधा आद्या प्रकृति हैं। यही कृष्ण वल्लभा हैं। अलिप्त भावि सखियाँ उन्हीं की अश्रूभूता हैं। राधा कृष्ण प्रकृति की अश्रूभूता अष्टसखियों से सेवित हैं। वृन्दावन अर्धभरती चंद्रावली भी उन्हें अत्यन्त प्रिय है। इनके वाम भाग में देवक्याएँ तथा दक्षिण भाग में श्रुति-क्याएँ महली की सहा में विलासोत्सुक हैं।

१ R G K (The Illustrated Weekly of India, Aug 30, 1964) 'Moral Aspects of Rasa Kriya'—'A more sensible thing to do, surely, is to explain the Rasa Kriya in terms of poetic symbolism

२ प० ब० उपाध्याय 'भा० वा० श्री रा०' (पृ० १६) डा० श० अश्रवाल ने पद्मपुराण, के ५ खण्डों में उक्त ब्रह्माण्ड का उल्लेख नहीं किया है। उनके अनुसार 'पद्मपुराण का एक संस्करण आनन्दायाम संहिता अष्टावली से ४ भागों में प्रकाशित हुआ है।' हि० कृ० भ० का० पु० प्र० (पृ० २३)—उक्त विवरण सदिग्ध है।

अगले अध्याय में यह वृष्ण मिलता है कि एक दिन वृ दावन में बाल कृष्ण को देखकर नारद ने उन्हें साक्षात् भगवान् का अवतार समझ लिया। इससे साथ ही उन्हें गोपिया में लक्ष्मी के अवतार का भी अनुमान हुआ। ढूँढ़ते ढूँढ़ते भानु नामक गोप के घर में उ होने सुलक्षणा गौरा क या का देखा जिसमें उन्हें कृष्ण-वस्त्रभा का अनुमान स्थिर हुआ। राधा कृष्ण युगल कपना इस पुराण की अ यतम उपनधि है।^१

इस पुराण में कृष्ण का द्वारका से वृ दावन प्रयागमन भी वर्णित है। कृष्ण इस बार गोपागनाश्री के साथ ३ रात्रि तक विहार करते हैं। कुछ-कुछ इसी प्रकार का वृष्ण ब्रह्मवैवत पुराण में भी हुआ है। ये दोनों पुराण युगल स्वरूप प्रधान हैं। इस राधा कृष्ण युगलवाद के आश्रय में बाल कृष्ण और गोपी कृष्ण की लीला-कैलि अत्यन्त गौण रूप में चित्रित हुई है। इन पर तन्त्रों का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। राधावाद शक्तिवाद से अनुप्राणित है। राधावाद के शोधकर्ता विद्वान् उनके राधा सम्बन्धी अतिरज्ज्वरमक वृष्णों को परवर्ती कपना मानते हैं।^२

(५) ब्रह्मवैवतपुराण-आधुनिक वेष्णव पुराणों में भागवत के बाद सबसे महत्त्वपूर्ण पुराण ब्रह्मवैवत है। राधावाद का यहाँ चरम प्राधान्य है। इस राधा के आश्रय से शृङ्गारी वेष्णवता अपने पूरे अनावृत स्वरूप में यहाँ प्रकट हुई है। यह अपने प्राप्त रूप में आधुनिक कृति है। फिर भी कुछ विद्वान् इसे १२ वीं शताब्दी जयदेव के गीतगोविन्द काय का प्रेरक पुराण मानते हैं। उनके अनुसार—'यह ब्रह्मवैवत पुराण उस समय (जयदेव काल १२ वीं शताब्दी) प्रचलित और अत्यन्त सम्मानित न होता तो गीतगोविन्द कभी न लिखा जाता और इस ब्रह्मवैवत पुराण के श्री कृष्ण ज म खण्ड का १५ वाँ अध्याय उस समय प्रचलित न होता तो गीतगोविन्द का पहला श्लोक 'मेधेर्मेदुरमम्बरम्' इत्यादि कभी नहीं बनता। इसलिए यह श्रुत ब्रह्मवैवत भी ११ वीं शताब्दी के पहले का है।'^३ इस स्थापना के पक्ष में ब्रह्मवैवत और गीतगोविन्द में वसन्त रान, परकीया प्रेम, राधा कृष्ण शृङ्गार लीला आदि कई समान प्रसंग आ सकते हैं। फिर भी यह विस्मय की बात है कि १६ वीं शताब्दी के राधा प्रेमी गौडीय गोस्वामियों ने इस पुराण को विशेष उद्धृत नहीं किया है। डॉ० शशिभूषण दास गुप्त ने भी इसी मद्द्दह से अपने राधा तत्त्वानुमान में इस पुराण की उपेक्षा की है।^४ किन्तु प० बलदेव उपाध्याय ने गौडीय गोस्वामी विषयक उक्त

१ पातालखण्ड, अध्याय-७७, श्लोक-१७ में शक्ति स्वरूपा राधा की वृ दावनेश्वरी रूप में कल्पना है जिसका आलिंगन कर वृ दावनेश्वर कृष्ण सदा प्रसन्न रहते हैं—

'वृ दावनेश्वरी नाम्ना राधा धाम्नाऽनुकारणात्। तामालिङ्ग्य वसन्त त मुदा वृ दावनेश्वरम्।'

२ डॉ० श० भू० दा० गुप्त-श्री रा० क० वि० (पृ० १०८) तथा प० ब० उपाध्याय-भा० वा० श्री रा० (पृ० १६)।

३ बकिमचन्द्र-'कृष्ण चरित्र' (पृ० ६४)

४ इसके अतिरिक्त वह जयदेवकृत गीतगोविन्द के प्रथम श्लोक से मिलते जुलते ब्रह्मवैवत, श्री कृष्ण ज मखण्ड, अध्याय-११, श्लोक ३-५ का परवर्ती वृ हण मानते हैं।

गये हूँ का उल्लेख कर भी इस पुराण की सद्रूप छवि नहीं पाई। उसके अन्त में 'ब्रह्मदेवता पुराण राधा माधव की सीला से घायन है।'

इन गारी भाग्य के बावजूद ब्रह्मदेवता पुराण राधा कृष्ण के मुक्त चरित का प्रतिपादन करने का प्रभावशाली पुराण है। कृष्ण सीला और कृष्ण चरित के भाग्यमय स्वरूप का ज्ञान मोक्षोपयोगी निदान इसमें दृष्टा है। उक्त धीमन्-दास्य का सोन धाम बिनी पुराण में गरी दृष्टा। यह बात ध्यान है कि मोक्षोपयोगी भाग्यमयता ने इसका उद्देश्य नहीं किया। स्वर्गात्मा की 'भक्ति रत्नामृत' नि पु में ज्ञानोपायाधाय भक्ति-मार्ग प्रकरण के अंतर्गत एकादशी माहात्म्य के सम्प्रदाय में जो ८० अंगों का उद्भव है वह ब्रह्मदेवता का है। गीता और 'ब्रह्मपुराण' जगत्प्राणी का भी मही एक ही बार उद्भव हुआ है। अतः यह १६ वीं शताब्दी के प्रथम प्रसिद्ध या यह विवाद है। ही राधा विषयक अतिरिक्त प्रसंग पर्यन्त प्रोप ह्य सचते हैं, इसमें गये नहीं। किन्तु कुछ प्रयोगों से ही उक्त सम्पूर्ण अस्तित्व सिद्ध नहीं हो पाता। बिना यदि श्रीकृष्णजन्म सङ्घ के १५ वें अध्याय के २२-३२ श्लोकों की गीतासंनिधि के प्रथम श्लोक का प्राग्य मान लिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि अद्यत्काल की राधा कृष्ण सीला ग्यारहवीं शती तक मोक्षोपायों से उठकर पुराण पृष्ठों में पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। यह बात विरमय की बात नहीं है क्योंकि इसी समय के समग्र लिखारत्नाय कृत 'दश वराही' में हम राधा कृष्ण सीला का स्पष्ट उल्लेख करते हैं।

ब्रह्मदेवर्त में कृष्ण—ब्रह्मदेवत में राधा भाव की परम चरित्रिणी का प्रभाव स्वभावतः कृष्ण पर भी पडा है।

कृष्ण यहाँ फिर निशोर त्रिभुज विज्ञानी कामधामविहारक तथा रासेश्वर हैं। ये विशेषताएँ उनकी सीला सहचरी राधा के तीर्थदय माधुय साज शृङ्गार, रति चैष्टा तथा उद्दामकेलि की अतृप्त उत्सृष्टा से ही चरिताय होती हैं।^१ अतः ब्रह्मदेवत के नायक कृष्ण की केलि श्रीकृष्ण का अ यमन तीर्थदयसाज तथा कामशास्त्र की दृष्टि से भी रोचक तथा महत्त्वपूर्ण होगा^२

१ प० ब० उपाध्याय-भा० वा० श्री रा०' (पृ० १६)

२ यहाँ प्राणशक्ति राधा और प्राणेश्वर कृष्ण दोनों परस्पर (मे) अनुस्यूत हैं। प्राण शक्ति की इस प्रक्रिया का चलन अ यवर्त्ता ने दार्शनिक परिभाषाओं में न करने का शास्त्र में परिभाषित परिभाषाओं (सयोग वियोग, आतिथ्यनादि) से किया है। प्राणशक्ति के विचरों का केवल कामशास्त्र की परिभाषाओं में चलन मात्र से इस ग्रन्थ को आत्मग्रन्थ मानकर अवहेलना करना महापाप है—अनन्त श्री स्वामी अनिरुद्धाचार्य वैकटाचार्य ('पुराण तत्त्व' कल्याण, सति ब्रह्मवदनपुराण, पृ० ४)

३ अध्याय ५३ में रासेश्वर कृष्ण के सम्बन्ध में नारायण कहते हैं—समस्त भावों के जानकारा मैं श्रेष्ठ, बोधकता के पाता एवं विनाश शास्त्र के भर्मा श्री हरि ने अपनी प्राणवल्लभा को जगाया और अपने वन स्थल में उनके लिए स्थान दिया' (वरदाण, सति ब्रह्मवदनपुराण, पृ० ४६२)

कृष्ण चरित्र के उद्गम प्रवाह की दिशा यहाँ उनके जन्म वृत्तान्त से ही नया मोड़ ले लेती है। यहाँ राधा और कृष्ण के जन्म की कथा एवं नवीन और अध्यात्मिक सदम में प्रस्तुत हुई है। नवीनता से तात्पर्य यह कि यहाँ नित्य गोलोक में निरन्तर बिहार करने वाले राधा कृष्ण ही (श्रीदामा और राधा के परस्पर भाव से) प्राकृत वृंदावन में प्रकट हुए हैं। अतः इस प्राकृत वृंदावन के राधा और कृष्ण को दो पृथक् प्राणियों के रूप में सोचा भी नहीं जा सकता। भागवत में यह स्थिति विक्रम नहीं है।

वहाँ कृष्ण गोपी जन बल्लभ हैं बहु बल्लभ हैं। यद्यपि अनेकानेक गाँपियों में से एक के चुताव और भय के त्याग की चेष्टा वहाँ अत्यन्त रहस्यपूर्ण ढंग से व्यजित हुई है। किन्तु हजारों हजारों में से उम एक का चित्र पूर्णतः भूत नहीं हो सका। बिम्बी ने अचानक उनके गायन हाँ जाने से तो किसी ने पद रख से, किसी ने पुष्प शय्या से तो किसी ने दण्ड से रम की पुञ्जाभूत प्रतिमा (राधा) का अनुमान भर किया था। कृष्ण के साथ राधा की दाम्पत्य लीला तो विधिवत् यही धाँवर सम्पन्न हुई। यहाँ राधा और कृष्ण निखिल सृष्टि में स्त्री पुरुष के सममय द्वन्द्व हैं (श्री कृष्ण जन्म खण्ड, अध्याय ६७)। इन्हीं के आश्रय में ये सारी शृङ्गार लीलाएँ, वर्णित हैं। इनके अतिरिक्त भय कीलाएँ, जिनमें प्रसुर वध विषयक माहसिकतापूर्ण वृत्त भी सम्मिलित हैं, पूर्ववर्ती पुराण श्री मन्नागवत से प्रभावित हैं। हिन्दी काव्य पर इन लीलाया का पर्याप्त प्रभाव है।

कृष्ण लीला—ब्रह्मवैवर्तपुराण में ४ खण्ड हैं। अन्तिम खण्ड 'श्री कृष्ण जन्म खण्ड' है। श्री कृष्ण जन्म खण्ड में राधा कृष्णचरित ही मूल विषय है और उसके जिस विस्तार से विचित्र किया गया है वह सम्पूर्ण पुराण का प्रायः अर्द्धांश है। किन्तु इसके प्रथम तथा द्वितीय 'ब्रह्म खण्ड' तथा 'प्रकृति खण्ड' में भी अशत राधा कृष्ण की प्रकृति वा समुचित सत्वालोकन हुआ है।

'ब्रह्मखण्ड' में परमात्मा के उज्ज्वल तेज पुञ्ज का बहान कर उसमें सन्निहित गोलोक में श्याम सुन्दर भगवान् श्रीकृष्ण के परास्पर स्वरूप का निरूपण है। वह साक्षात् मन्मथ मन्मथ, द्विभुज, मुरली हरत, विशोरवमस्क, मोरमुकुटधारी और रामेश्वर हैं। श्रीकृष्ण सृष्टि के आरम्भ हैं। उनका बालोक में नारायण आदि के साथ रासमण्डल में निवास है। परब्रह्म श्रीकृष्ण के वाम पार्श्व से विवर्त स्वरूप राधा देवी का प्रादुर्भाव होता है। राधा के रोमकूपों से माधवगन्धों का तथा कृष्ण से गोप और गोंध्रा का प्राकट्य होता है।

'प्रकृति खण्ड' में परब्रह्म श्रीकृष्ण और राधा से प्रकट होने वाले त्रिमय देव और देवताओं का चरित्र वर्णन है। श्रीकृष्ण से नारायण, विष्णु आदि देव प्रकट हुए तो राधा में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री आदि देवियाँ प्रकट हुईं। इस प्रकार ब्रह्म का वैवर्त हुआ।

'श्रीकृष्णजन्म खण्ड' (अध्याय-६) के अन्तर्गत कृष्णवतार के समय तेज पुञ्ज में सन्निहित राधा कृष्ण युगल स्वरूप में, उक्त सभी देवी देवताओं का युग्म रूप में आगमन और विलय वर्णित हुआ है। अनन्तर १३ वें अध्याय में 'कृष्ण' शब्द की जो व्युत्पत्ति की गयी है उसने अनुगार भी श्री हरि उक्त सभी देवताओं की तेजोराशि है।

इस भूमिका के अनन्तर ७ वें अध्याय में कृष्णायनार होता है। यहीं से कृष्ण की गोकुल सीता का प्रारम्भ मानना चाहिए। अगले अध्याय में इन सीता का जो गाँगा पांग बर्णन हुआ है, उसका विवरण नीचे दिया जाता है।

स्थापना से कृष्ण की गोकुल-सीता के ८ राएड हैं।

(क) बाल-लीला—प्रारम्भिक ६ राएड बात-सीता में सम्मिलित हैं।

(१) ज-मोरसक-	अध्याय -६
(२) पूतना वध-	" -१०
(३) वृणावत उद्धार-	" -११
(४) शकट भग-	" -१२
(५) (क) गग द्वारा राधा-कृष्ण-सीता का रहस्यारम्भ
सावेत-	" -१३
(ख) नामकरण अन्नप्राशन आदि संस्कार	
(६) (क) मासन भक्षण, भाएड भजन-	" -१४
(ख) वृत्त वधन, -	
(ग) मल-मूत्रर मुक्ति -	

(ख) किशोर लीला—बुढ़ापन विस्थापना के पूर्व की सारी सीतारें इसने अन्तर्गत आती हैं।

(७) (क) न द का शिशु कृष्ण को लेकर वन में गोष्ठा
रण हेतु जाना -	अध्याय -१५
(ख) राधा का भागमन तथा शिशु कृष्ण को लेकर
राधा का एवान्त वन में जाना-	
(ग) रत्न मण्डप में नवतरुण कृष्ण का प्रादुर्भाव
तथा राधा कृष्ण प्रेम वार्ता -	
(घ) ब्रह्मा का भागमन और राधा कृष्ण विवाह-	
(ङ) राधा कृष्ण प्रथम समागम तथा पुनः शिशु रूप
कृष्ण को लेकर राधा का यमोदा गृहागमन	

उपर्युक्त प्रसंग इस पुराण की नूतन उद्भावना है।^१

(८) (क) असुर वध-	" -१६
बकासुर, प्रताम्बासुर और केशी वध	
(ख) वृ दावन वध-	

(ग) यौवन लीला—१७ वें अध्याय में वृ दावन के अन्तर्गत रासमण्डल तथा रत्न मण्डप के निर्माण से लेकर अध्याय १४ तक के सम्पूर्ण पूर्वार्द्ध खण्ड तथा उत्तरार्द्ध

१ 'गीतगोविंद' के प्रथम श्लोक तथा सूरसागर दशम स्कंध (पूर्वार्द्ध) के ६८ सूक्त्यव
पद का ब्रह्मवैवर्त, श्री कृष्णज मखण्ड, अध्याय-१५, के श्लोक ३-५ से पूरा साम्य है।

के अध्याय ७१ तक की सम्पूर्ण लीलाएँ इसमें अर्भुक्त की जा सकती हैं। अनंतर कृष्ण प्रवास वर्णित है। राधा और कृष्ण के आश्रय से होने वाली समस्त लीलामा में ब्रह्मवैवर्त की योवन लीला सर्वाधिक शृङ्गारिक, उद्दाम और विस्तृत है।

(१) विश्वकर्मा द्वारा धृन्दावन निर्माण—

(क) धृ दावन पाँच योजन का सुन्दर नगर	}	अध्याय — १७
(ख) वृषभानु गोप का भवन—		
(ग) नन्द भवन		
(घ) धृ दावन में शृङ्गार योग्य रामभण्डल तथा मधुवन के पास रत्नमण्डप का निर्माण		
(ङ) राधा के १६ नामों की व्याख्या		

(२) यन पत्नी उद्धार—	"	— १८
(३) (क) कालिय दहन—	,	— १९
(ख) दावानल का अमृत दृष्टिनिक्षेप मात्र से दूरीकरण—	"	— १९
(४) ब्रह्म मोह भग—	"	— २०
(५) गोवर्धन धारण—		

(क) गिरिराज पूजन—	}	" — २१
(ख) ब्रजवासियों का गोवधन प्रवेश		
(ग) दण्ड की भाँति गोवधन धारण		

(६) धेनुकासुर-वध—	"	— २२
(७) गोपियों का मोरी दल और चीर हरण लीला—	"	— २७
(८) रास-लीला—	"	— २८
(९) राधा कृष्ण वन विहार—	"	— २९

(१०)(क) राधा का वध और श्रीकृष्ण का अन्तर्धान होना	}	" — २९
गोपियों का रुदन—		
खदन वन में पुन प्रकटन—		
गोपी कृष्ण रास—		

(११) (क) जल त्रौटा तथा गोपी विदाई—	}	" — २९
(ख) राधा कृष्ण शृङ्गार तथा विभिन्न वानना में रमण		
तथा (ग) ३६ गोपियों का अध्याय गोपियों के साथ पुन प्राणमन तथा रास-नृत्य		

(१२) श्रीकृष्ण की मयुरा तथा द्वारिका-लीला से लेकर परम धाम-गंगा तक के सजित विवरण—	}	" — २४
--	---	--------

- (१३) श्री राधा का दुःस्वप्न—
 राधा की आगन्तु विरह वदना
 श्रीकृष्ण का सात्वता देना तथा
 राधा कृष्ण एवम् मर्तिमा—
- } अष्टाध्याय
 ६६ तथा ६७

- (१४) राग मदन छाड़
 कृष्ण का नन्द प्रज की सेवारी—
 राधा की प्रगाढ़ वदना—
 प्रह्लाद प्राममा तथा मथुरा ममा की प्रेरणा—
 श्रीकृष्ण के जान स राधा की मूर्च्छा—
 कृष्ण का लीला और पुन जाना—
- } , ६८ तथा ६९

- (१५) धर्म-श्रमागमा—
 गोपिया का धर्म विराग—
 श्रीकृष्ण की मथुरा यात्रा
- } , ७० तथा ७१

मथुरा लीला के अन्तर्गत आगामी अध्याय ७२ में सर्वप्रथम कुन्दा प्रसंग है। कुन्दा पर श्रीकृष्ण की लीला दृष्टि पड़ते ही यह यौवन श्री सम्पन्ना रमणी बन जाती है। कृष्ण उस रमणी का रमणोच्छा पूर्ण कर 'गोलाब' भेज दते हैं। फिर, मनाहर माली पर कृपा कर तथा उद्दण्ड घोषी का उद्धार कर वह कम की जीवन लीला समाप्त करते हैं।

इस पुराण में उद्धव प्रसंग अत्यन्त सरस से चित्रित हुआ है। अध्याय-६१ में कृष्ण उद्धव का गोकुल भेजते हैं। अगल अध्याय में उद्धव वृ दाबनेश्वरी राधा के ऐश्वर्य की वस्तुति करते हुए उन्हें वारम्बार कृष्ण मिलन का आश्वासन देते हैं। अध्याय ६ में राधा उद्धव के समक्ष जो अपनी वरुण 'यथा' खोलती है वह अपन भाव में ही एक गमत्परी विरहकाव्य है। आग गोपियों का रुद्ध उपानम वर्णित है। विरह शोक से मूर्च्छित राधा घेतना लीटने पर उद्धव की मथुरा लीटने का स-देश देती और कहती हैं—'कृष्ण के बिना आज मेरा जीवा बेकार है। मेरे समान दुःखिया सत्तार में कोई नहीं। कल्पवृक्ष पाकर भी मैं दरिद्र रहूँगी। मैं उन्हें कैसे भूलूँ।'।

ब्रह्मवैवत की राधा के ऐसी कितने ही हृदयद्रावक वक्तव्य हैं। यह उस विरहिलो नारी के निविड मन की घोरतम यथा है। वा-यत्वं का दृष्टि से इस यदि ब्रह्मवैवत का ममत्पल कह तो कोई अत्युक्ति नहीं। इस दाहण उक्ति से गानी उद्धव भी विगलित होकर कहते हैं— इस गोकुल में आकर मैं घ य हूँ, कृतकृत्य हूँ। इन गोपियों को मैं गुरुस्थानीया मानता हूँ जिनसे आज मुझे भगवान् हरि की अवलम्बित प्राप्त हुई। अब मैं मथुरा नहीं जाऊँगा और ज म ज मात्तर तब यहा गोपिया का विकर बनकर तीव्रधवा श्रीकृष्ण का

कीर्तन सुनता रहूँगा ।^१ राधा उद्वेग मवा" मे राधा से मातृशक्ति आभासित होती है । वह उद्वेग को 'बटा' कहती है ।

अध्याय-६७ में कृष्ण-मखा उद्वेग मथुरा लौट जाते हैं । अध्याय-६८ में वह कृष्ण के समक्ष उनकी विरहिणी प्रेयसी की विरह दशा का भात्मिक चित्र प्रस्तुत करते हैं । माय ही, वह अपने द्वारा गोपियों का दिये गये कृष्ण मिलन के वचन की याद दिलाते हैं । कृष्ण स्वप्न में ही विरहाकुल गाकुल जाकर व्रजवासियों का परितृप्त कर आते हैं । कृष्ण जीवन के आगामी वृत्तांत भागवत के ढंग पर ही हैं । ११३ वें-११४ वें अध्याय में, अति संक्षेप से, कृष्ण की महाभारत वर्णित कथा का संक्षेप कर दिया गया है । यह संभवतः प्रक्षिप्त है । प्रप्रेषकार ने कृष्ण के व्रज, मथुरा और द्वारिका के विधीय जीवन वृत्तान्तों का एक शृङ्खलाबद्ध निम्न उमाङ्कन के उद्देश्य से ही कदाचित् ऐसा किया है । इनकी चर्चा यहाँ अप्रासंगिक है । वह न तो कृष्ण के नावात्मक स्वरूप का विधायक है और न तो उस ऐतिहासिक पहलू के उद्घाटन के लिए ब्रह्मवेत्त कोई प्रामाणिक सात ही है ।

१२५ वें अध्याय में कृष्ण लीला में पुनः प्रत्यावर्तन होता है । यह संभवतः हरिवंश पुराण का प्रभाव है ।^२

श्रीदामा शाप के सौ वर्षों की अवधि पूरी होने पर गणेश पूजा के अनन्तर सिद्धाश्रम में राधा कृष्ण पुनर्मिलन होता है । शक्ति स्वरूपा होने के कारण अयोनिजा राधा अदाय यौवना है । प्रिय विष्णु के इस लम्बी अवधि से उसकी मिलनेच्छा और भी उत्कट हो गयी है । परब्रह्म कृष्ण भी लीलामय अतः विरकिमोर है । इधर भुरगुलीधर श्यामसुन्दर, उधर सुवर्णकान्तिमयी राधिका । राधा माधव के पुनः प्रेम मिलन से सिद्धाश्रम गीरोचन की तरह दीप्तिमत् हो उठता है । प्रकृति और पुरुष, प्राण और रसि के इस महामिलन को ब्रह्मवत् ने भाग की भाषा में उद्भासित किया है । राधा कृष्ण से कहती है—“तुमने सपुष्प में शिव “हूँ, तुमसे विपुक्त मैं शव हूँ ।”^३ यही आत्मोपलब्धि है । कृष्ण कहते हैं—“गोलोक में मैं परिपूर्णतम कृष्ण हूँ, गाकुल में राधापति हूँ, वेङ्गुल में चतुर्भुज विष्णु हूँ । स्वतः द्वीप और क्षीर सिन्धु में भी मैं ही हूँ । नारायण भी मैं ही हूँ और भर्जुन का सारथी भी मैं ही हूँ ।”^४ यह आत्म साक्षात्कार की वाणी है ।

१ ब्रह्मवत्—श्री कृष्ण जन्म खण्ड—अध्याय-६४/८०-८१ तुलसीय श्रीमद्भागवत १०/४७-॥ यह उद्वेगवचन—‘आमामहा चरणरेणुजुषामह स्या वृन्दावने किमपि गुल्मलतीपधीनाम् । या दुस्त्यज रवज्जमापयथ च हित्वा भेजुर्मुकुटपदयो श्रुतिभिः निमृग्याम् ॥ ६१

२ अष्टम-प्रस्तुत प्रबन्ध का ‘हरिवंश-पुराण’ शीर्षक खण्ड (पृ० १२१)

३ श्री कृष्ण जन्मखण्ड, अध्याय-१०६, श्लोक—१८ ।

४ यही यही , , —८६-८९

निष्पन्न ब्रह्मदेवता के कृष्ण निरति शैत्य व सचीभूत स्वरूप है। १२८ वें अध्याय में श्रीकृष्ण लीला का विगजन होता है। इस विगजन काल में भी इस स्वरूप की सय भावना चरितार्थ हुई है।

श्री कृष्णजन्मएक के ६ टे ध पाय में हम देख चुके हैं कि बिना प्रकार गोबुध लीला प्रारम्भ होने के पूर्व मरस्वनी लक्ष्मी सहित वैकुण्ठवासी नारायण का, दीरघायी विष्णु का तथा धनुषस्वरूप नर नारायण ऋषि का श्रीकृष्ण विग्रह में समावेश हुआ है।^१ 'रामेश्वर' कृष्ण विश्वप्रिया राधा व साथ जब अपनी लीलाभा का सम्प्रसार और समापन करते हैं तो (१२८ वें अध्याय में) श्रीकृष्ण विग्रह में स उपर्युक्त देवगण विष्णु, नारायण, बाल गांधार आदि पृथक् पृथक् प्रवट होकर पापदो सहित दिव्य विमान पर बैठकर अपने अपने धाम का चले जाते हैं।^२

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ब्रह्मदेवता की कृष्ण लीला में श्रीमद्भागवत से भिन्न, अनेकवाक्य के स्थान पर युगलवाद अथवा अद्वय युग्मवाद की प्रतिष्ठा हुई है। कृष्ण यहाँ बहुवचन न होकर राधा वल्लभ या राधा कृष्ण हैं। यह प्रतिपत्ति निश्चय ही, स नवाद से प्रभावित है। जयदेव और विद्यापति की राधा कृष्ण शृङ्गार लीला 'ससे अनुप्राणित जान पड़ती है। हिंदी के चतुर्थ राधा वल्लभ आदि वचनव भक्ति सम्प्रदायो में इसका परमप्रभाव है। चतुर्थ महाप्रभु तो इस अद्वय युग्मवाद व साक्षात् प्रतीक ही थे। मूल-साहित्य के विशेषण विद्वान् मूल पर भागवत के बाद इसी का श्रद्धा स्वीकार करते हैं। विशेषतः राधा विषयक प्रसंग तो इसी से भास्वत् हैं।^३

ब्रह्मदेवता अपने वस्तुमान स्वरूप में विवादास्पद होने के बावजूद, मध्ययुग में राधा कृष्ण के प्रचलित प्रेमाख्यानों का यह वर्तमान रस काव्य है जिसके परिणामस्वरूप कृष्ण लीला राधा कृष्ण लीला, कृष्ण भक्ति राधा कृष्ण भक्ति तथा कृष्ण काव्य राधा कृष्ण काव्य बन गया।^४

१ (क) 'गत्वा नारायणो देवो गिरीन कृष्ण विग्रहे' - ६/८६

(स) 'स चापि (विष्णु) नीलस्तनव राघवश्चर विग्रहे - ६/९३

२ (क) 'एतस्मिन्नन्तरं तथ कृष्णदहाडिनिगतं चतुर्भुजं पुरं - १६/६३

(स) '(नारायणश्च) यानेन वैकुण्ठं स्वपदं ययौ - १२८/८०

३ 'डॉ० हरदश लाल शर्मा-मूल और उनका साहित्य' - (पृ० १७९)

४ डॉ० स० शर्मा-हिंदी अनुशीलन-पृ० १०० विवेचना - १६०।

द्वितीय अनुच्छेद

साम्प्रत और तमिल-प्रमन्थम् की कृष्ण-लीला

भारतीय भक्ति भावना वदिक और अवदिक दो सांस्कृतिक सरणियों के सगम का प्रतिफल है। यदा सरणियाँ उत्तर में वदिक मन्त्रुति और दक्षिण में तमिल या द्राविड सस्कृति के नाम से प्रसिद्ध हैं। यदा धार्मिक परम्पराएँ अत्यन्त प्राचीन और महान् हैं। साथ ही, इन दोनों की कुछ उत्प्रेक्षणीय विलगणताएँ भी हैं। और वे यह हैं कि वदिक पथ मूलतः कम काण्ड प्रधान है तो द्राविड पथ भक्ति या प्रपत्ति प्रधान। इन दोनों के विधात्मक देवता भी भिन्न भिन्न हैं। विष्णु आद्यों के प्रतिनिधि देवता हैं तो शिव ब्रह्मों के। वेद, उपनिषद्, गीता और महाभारत वदिक धर्म के आधार ग्रन्थ हैं तो 'तोलकाप्पियम्' ('सघण्ड काल' अर्थात् ई० पू० ५०० वर्ष से भी पूर्व का एकमात्र उपलब्ध ग्रन्थ, 'परिपाडल' ('सघण्ड काल' अर्थात् ई० पू० ५०० वर्ष से लेकर ईसा की दूसरी शती के मध्य की रचना), 'शिवोपाधिकारम्' ('नघोत्तर काल' अर्थात् ईसा की २री शती से ५वीं शती के बीच का महाकाव्य) आदि द्राविड पथ की प्रतिनिधि रचनाएँ हैं। कालांतर में, इन दोनों और इनके प्रतिनिधि देवताओं में परस्पर सघ्न भावना का आविर्भाव हुआ। और सिन्धु सायी विष्णु और वैराग्य निवासी शिव में इसी सामरस्य की कल्पना है। साथ ही, विष्णु पत्नी लक्ष्मी का सिन्धु कन्या होना तथा शिव पत्नी उमा का हिमालय का पुत्री होना उक्त कल्पना का ही प्रोत्पन्न है। यह बात वदिक 'पुराणकाल' और तमिल 'भक्तिकाल' की सामन्तस्य विधाविनी का समाधानार्थों के अवीक्षण से चरित्राव हाती है। 'पुराण' और 'भक्तिकालीन प्रवृत्ति' में भक्ति भावना का अग्रज्य स्वतः पट्ट पड़ा है। भक्ति के इस सावदेशिक प्रवाह में उत्तर से लेकर दक्षिण तक की समस्त जन भावना आलादित हुई थी। इस सरकारीन लोक चेतना की सावभूमि प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। भक्ति के इस लोक प्रवाह में इतना खरतर वेग था कि वह धूलकिनारों को काटता हुआ प्रवाहित हुआ और एक-यापक सांस्कृतिक समम का कारण भी बना। आय और तमिल सस्कृतियों में काफी आदान प्रदान हुआ। फलतः दक्षिण को अर्वाविग्रह प्रधान पाचगाय धर्म मिला और उत्तर को प्रपत्ति प्रधान माधुय भक्ति मिली। वैष्णवधर्म के अतिम विवर्धित रूप पाचरान धर्म का लोकधर्म बनाने का श्रेय तामिलनाडु के श्री कण्णो को ही है। श्रीमद्भागवत और दिव्यप्रबन्धम् इसी सामन्तस्य मूलक मधुर भक्ति के दो उन्मूलक ग्रन्थ हैं। इन दोनों में ही विष्णु के अवतार (राम और) कृष्ण की लीलाओं के सुमधुर चित्र प्रकट हुए हैं। कृष्ण लीलाओं का सुननात्मक अध्ययन आगे इसी अनुच्छेद में किया जाएगा।

भक्ति का यह रूप तत्कालीन जीवन की पर्याप्त विकसित और व्यवस्थित मनादशा का मधुर परिचायक है। अतः इसे भक्ति भावना का आविर्भाव काल नहीं समझना

१ डा० हिरेण्मय—'हिंदी और कन्नड में भक्ति आदान' (पृ० १६)

चाहिए।^१ इससे सैकड़ा वर्ष पूर्व भवित भावना का स्फुटन वदिव अर्द्धशत दोनों मांस्त्रितिक परम्पराओं में हो चुका था। अतः सदीय में, सम्प्रति, इन दोनों का द्रुत गवेषण कर इनमें वणित कृष्णचरित का स्वरूपावन प्रस्तुत किया जाता है।

वैदिक भक्ति परम्परा—वदिव भक्ति का आदि स्रोत वद है। किंतु वेदों में 'भक्ति' शब्द का प्रयोग नहीं है अनुरागमूलक भक्ति का वदार्गित प्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद् में ही मिलता है।^२

संहिताओं में 'वृषावधि सूक्त' तथा 'अपात्तासूक्त' की आधार सङ्केत दिया जा चुका है।^३ इनमें इन्द्र के साथ कुमारियों के प्रेम की मधुर कल्पना की गई है। जय इन्द्र के स्थानापन्न विष्णु हुए ता इन मधुर उपाध्यायों का सम्भव विष्णु का गाय जुग गया। वातांतर में ये सारी लीलाएँ विष्णु के कृष्णवतार में सम्मिलित हो गयी।^४

महाभारत काल में विष्णु के कृष्णवतार की कल्पना सुदृढ़ हुई और शन शन विष्णु की सारी महिमा और माधुर्य सिमट कर वामुदेव कृष्ण में पुजीभूत हो गया। यहाँ पहुँचकर कृष्ण वामुदेव, विष्णु नारायण आदि के पर्याय से हो रहे थे। यह विष्णुवधम माधुर्य भक्ति के सूक्ष्म सङ्केत मिलते हैं। इसका निर्देश पहले किया जा चुका है। अतः इसे कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जा सकता है। अनन्तर महाभारत के नारायणीय पर्वोपाय में पाचरात्र मत का उल्लेख मिलता है। इसे वैष्णव, भागवत या गार्वत मत का अंतिम विकसित रूप समझना चाहिए।

इसके अनन्तर आगम और तन्त्रों के नेतृत्व का काल आता है। प्रवृत्ति पुरुष के मुरम सिद्धांत का प्रभाव कृष्णमत पर भी पड़ता है। और हविमयी कृष्ण की उपामना प्रशस्त होती है।

किंतु इसी समय कृष्णचरित में आभीरी के बाल देवता ललित मधुर गोपाल का भी समावेश होता है। और, इससे सारा विश्व ही बदल जाता है। गोपी कृष्ण तथा राधा-कृष्ण के आश्रय में पल्लवित होने वाली पुराण लीला इसी की रसमय परिणति है। खिल हरिवंश, विष्णु, भागवत आदि पुराणों में मधुर भक्ति के आश्रय में मनमोहन कृष्ण की अनेकानेक बाल और किशोर लीलाएँ प्रतिबिम्बित हुई हैं। श्रीमद्भागवतपुराण इनका प्रतिनिधि बोल है। इहे पूर्व अनुच्छेद में दिसलाया जा चुका है। इन पुराणों के समा नांतर दक्षिण में भी कृष्ण के आश्रय में मधुर भक्ति श्रवण विकसित हो रही थी। ६ठी शती के अलवार वैष्णव शक्तों के गीतों में हम कृष्ण की पुराण लीला की मधुर झंझी प्राप्त कर विस्मित होते हैं। कुछ उत्साही विद्वानों ने तो भागवत पर इन गीतों का

१ जैसा कि प्रायः लोग भक्ति द्राविड ऊपजी 'अथवा 'उत्पत्ता द्राविडे' आदि प्रसिद्धियों का आधार पर समझ लिया करते हैं।

२ श्वेताश्वतर उपनिषद्-६/३३

३ द्रष्टव्य प्रस्तुत प्रवध का 'गोपी शीघ्र सख्य (पृ० ७८)

४ प० व० उपाध्याय—'भा० वा० श्री रा० (पृ० ४१)

परोक्ष प्रभाव भी माना है।^१ इसका सम्यक परीक्षण तो हम भागवत और प्रबन्धम् की कृष्ण लीला के तुलनात्मक प्रसङ्ग में ही कर सकेंगे। किन्तु प्रबन्धम् की कृष्ण लीला को प्रस्तुत करने के पूर्व द्राविड भक्ति परम्परा की पृष्ठभूमि तथा उसमें कृष्ण के अस्तित्व पर विचार कर लेना अप्राप्तमिक्त न होगा।

द्राविड भक्ति-परम्परा—आलवार तमिल 'भक्तिकाल' के प्रतिनिधि कवि हैं। इनमें पूर्व तमिल साहित्य का इतिहास ३ खंडों में विभक्त है—

- (१) सप्तपूर्वकाल (ई० पू० ५०० वर्ष से पूर्व)
- (२) सप्तकाल (ई० पू० ५०० वर्ष से ईसा की २ री शती)
- (३) सप्तोत्तर अथवा जैन बौद्ध काल (३री से ५ वा शती)

(१) सप्तपूर्वकाल की प्रतिनिधि रचना 'तोलकाप्पियम्' है। इसमें तमिल प्रदेश के ५ भूभागों और उनके देवताओं का विस्तृत वर्णन है। इन पाँचों देवताओं (मायोन, शेयोन, वप्प, वरण और कोटने) में 'मायोन' या 'तिरुमाल' का स्थान सबसे ऊँचा है। यही तमिल विष्णु हैं। यह आयरकुल के बाल देवता हैं। इनकी क्रीडा भूमि हरितश्यामल वन भूमि हैं। 'आयर' आभीरा का ही एक कुल है जो वन भूमि में गोचारण व्यवसाय में मग्न रहता है। 'मायोन' इस जाति के वात्मन्त्र्य और माधुर्य भावना से सम्पूज्य देवता हैं। 'मायोन' शब्द का अर्थ है—'नीलमेघवत्युक्त भगवान्'। कालांतर में इस देवता का एकीकरण वदिक विष्णु के साथ हुआ।^२ बाद में जब विष्णु के कृष्णावतार की कल्पना अग्रसर हुई तो 'मायोन' या 'तिरुमाल' ही आगे चलकर 'वरुण' कहलाने लगे। आलवारों की भक्ति में तिरुमाल का मुख्य स्थान है।

(२) सप्तकाल की रचनाओं में विष्णु, नारायण, वासुदेव और वरण के एकीकरण का रसमय संकेत मिलता है। सप्तकाल की प्रतिनिधि रचना 'वरिपाडल' है। इसमें अवतारवाद की भाँकी मिलती है। इसके रचयिता 'वीरस्तेयार' ने चलराम के अनुज के रूप में अवतरित विष्णु (वरण) का वर्णन किया है। इसमें ४ गूँहों का भी उल्लेख है। इसमें वर्णित शेषशायी विष्णु के वश में लक्ष्मी का निवास विष्णु पुत्राण की उक्त कल्पना का स्मारक है।

दूसरी रचना कलितोक् में बाल-कृष्ण की विभिन्न लीलामा का वर्णन है। इस के द्वारा भेजे गये 'केशी' नामक घोड़े को मारने का कथा है।^३ आलवारों ने वरण (कृष्ण) की बाललीलाओं में इसका यथेष्ट प्रयोग किया है।

(३) सप्तोत्तर काल की 'पंच बृहद् कृतिया में कविवर इन्नगो (चेर राजभाना) का 'शिलप्पधिकारम् (नूपुर काव्य) एक श्रेष्ठ कृति है। इसमें यद्यपि जैन धर्म तथापि उन्होंने अपने काव्य में मत्कालीन साक्षरचलित तिरुमाल (वरण) पर तथा उसके

१ डा० मन्निक मुहम्मद—'तमिल प्रबन्धम् और हिंदी कृष्णकाव्य' (पृ० १७६-१७७)

२ डा० म० मुहम्मद—'तमिल प्रबन्धम् और हिंदी कृष्णकाव्य' (पृ० १४)

३ डा० म० मुहम्मद—'तमिल प्रबन्धम् और हिंदी कृष्ण काव्य', (पृ० २६)

४ पूर्ण सोममुदिरम्—'तमिल और उसका साहित्य' (पृ० ३७)—किन्तु डॉ० म० मुहम्मद ने इन्हें बौद्ध बताया है—दृष्टव्य—'त० प्र० हि० कृ० का०' (पृ० २८)

आश्रय में पल्लवित होने वाली कृष्ण लीला का समुचित समावेश किया है। कल्याण की बान लीला, बभी माधुरी, नृपिन्द्र कल्याण की प्रेम कथा, कुरव नृत्य (कुरवकुत्तू) नाम से प्रसिद्ध रास लीला या हल्लीश लीला के ढग का महान नृत्य, सुप शोवरण आदि इस काव्य की कृष्ण लीला के महत्वपूर्ण अंग हैं। आल्वारों ने अपनी कृष्ण लीला में इनका पर्याप्त प्रयोग किया है।

सारशत प्राचीन तमिल कृतियाँ के सर्वश्रेष्ठ से ऐसा जान पड़ता है कि नृपिन्द्र कल्याण (राधा कृष्ण) की प्रेम लीलाओं से सम्बद्ध अनगणित कथाएँ आल्वार भक्तों के मूल प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। इन कथाओं का समावेश आल्वार भक्तों की मध्यस्थता में पुराणा तथा उत्तरी भारत की समस्त कृष्ण काव्य परम्परा में घीरे घीरे हो गया। तमिल में प्रेम धर्म और सत्सुत में भागवत दोनों ही इसका प्रतिनिधि कोश हैं।

आल्वार भक्तों के सुप्रसिद्ध गीत 'नानायिर दि य प्रयथम्' नामक बृहत् काव्य सङ्ग्रह में संगृहीत है। आल्वार सरया में १२ वे और इनका समय ईसा की १० शती के बाद में लेकर आठवीं नवीं शती तक बतलाया जाता है।^१ उक्त १२ सर्तों की प्रायः ४ हजार बाल्य पदावली का चार भागों में क्रमानुसार सम्पादन सब प्रथम १० की शती के नाथमुनि (रघुनाथनाथ) ने किया।^२ 'दि यप्रयथम्' दक्षिण में वेदवत् पूज्य है।

श्री वेदात् देशिकाचार्य ने आल्वारों का जो नाम क्रम बतलाया है वह प्रायः सब सत्य है। इनके अनुसार आल्वारों के क्रमशः तमिल और संस्कृत नाम इस प्रकार हैं।^३

तमिल	संस्कृत
(१) पोयण आल्वार	(१) मरीयोगी
(२) भूनाल्वार	(२) भूतयोगी
(३) पमाल्वार	(३) महेशापी
(४) तिरुमल्लार	(४) भक्तिसागर
(५) नम्माल्वार	(५) गणकोप
(६) मधुरक्वि आल्वार	(६) मधुर कवि सूरि
(७) कुलशेखराल्वार	(७) कुलशेखर सूरि
(८) परियाल्वार	(८) विष्णुचित्त (भट्टनाथ)
(९) आळाल	(९) गोदा
(१०) तोरुल्लिप्पोडि आल्वार	(१०) भक्तान्धरेणु सूरि
(११) निरम्पाल्वार	(११) माधोवाहन
(१२) तिरुमगयाल्वार	(१२) परबाल

- १ डॉ० कृष्ण स्वामी आयंगर—'अर्नी हिन्दी भाषा कल्याणविम इन साउथ इंडिया' (पृ ८६)
- २ प्रो० राम चोपरा—'अर्नी हिन्दी भाषा कल्याण संस्कृत' (पृ० ११५-११३)
- ३ डॉ० महारवर—'कल्याणविम शक्ति' (पृ० ६६)

इनका परिचयात्मक विवरण इस प्रकार है—^१

पौयगे—यह आदि वैष्णव कवि हैं। इनके स्फुट पदों का संग्रह 'मुदल तिरुवतादि' है। इसमें भगवान् की अवतार लीला का वर्णन है। कृष्ण की बाललीलाओं का चित्रण है।

भूतत्ताल—'इरटाम तिरुवतादि' इनके स्फुट पदों का संग्रह है। इसमें बाल लीलाओं का चित्रण है।

पेयात्वार—'मूद्रामतिरुवतादि' इनका संग्रह है। इसमें भी बाल लीला वर्णित है।

तिरुमल्लार्ई—'नानमुत्तम तिरुवतादि', इनका संग्रह ग्रन्थ है। इसमें कृष्णावतार के प्रति आस्था प्रकट की गयी है।

सम्मास्वार आत्वारों में सर्वोपरि है। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'तिरुवाय मोली' है। इसमें विष्णु प्रेम का सुन्दर निदर्शन हुआ है।

कुलशेखर—रामभक्त होते हुए भी इनकी कृष्ण-स्तुति चित्ताकर्षक है। इस कवि ने कृष्ण की विभिन्न लीलाओं की भार भी संकेत किया है।

पेरियास्वार—या विष्णुचित्त कृष्ण का बाल लीला के मध्यस्थ चित्रकार हैं। 'है इत दृष्टि से तमिल का सूरदास समझना चाहिए। इनकी प्रसिद्ध रचना 'पेरियास्वा तिरुमोली' है। विष्णुचित्त (पेरियास्वार) और सूरदास इन दोनों रससिद्ध कवियों ने भाव देव श्रीकृष्ण की बाल और किशोर लालाभा का ऐसे जन्मागत जीवन विकास की प्रक्रिया के रूप में चित्रित किया कि इन दोनों की वयसंधि का जोड़ सहसा लक्षित ही नहीं होता।

आण्डाल—यह विष्णुचित्त का पालिता पुत्री थी। इसने अपने जीवन-काल में रगाय विष्णु (कृष्ण) की पति रूप में माधुर्योपासना की थी। तिरुप्पाव श्री 'नाम्पियार तिरुमाली' उसकी दो अन्य त माधुर्य भक्ति प्रधान कृतियाँ हैं। उसकी माधुर्य भक्ति मीरा की मधुरोपासना की पूर्वपीठिका है।

इनके अतिरिक्त आत्वारों में योगीश्वर ने भी आकृष्ण का विभिन्न लीलाओं का चित्रण किया है।

दिय प्रबन्धम् पाच छ सौ वर्षों में विकीर्ण पदा का संकलन है। अतः इसमें कृष्ण लीला का क्रमबद्ध चित्र नहीं मिलता। परन्तु भागवत की भाँति ही इसमें वास्तव सत्य, वास्तव्य और मधुर भावों की सुन्दर व्यञ्जना मिलती है। इन दोनों से ही परवर्ती कृष्ण-लीला का प्रभूत प्रेरणा मिली है। अतः मुख्यतः वास्तव्य और मधुर इन दो लीलाओं को प्रमुख दृष्टि विद्वत् बनाकर इनका सुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। इन दो रसों के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार विष्णु चित्त और आण्डाल हैं। अतः उन्हीं की पंक्तियों का अधिकार उद्धरण दिया जायगा।^१

१ विशेष विवरणाय दक्षिणे— (१) त० प्र० हि० कृ० का०—'डॉ० म० मुहम्मद तथा त० उ० सा०' पूरु सोम नु दरम्

२ ये सारे उद्धरण—'दिय प्रबन्धम्' के सम्बद्ध टीकाकार श्रीमत् अण्णागराचार्य स्वामी, वांचीपुरम् (मद्रास) द्वारा प्रकाशित संस्करण से दिये गये हैं।

(क) बाल लीला—इसके अन्तर्गत पहले वाल्मीय लीला फिर असुरवध लीला ली जायगी। (१) जन्मोत्सव—परियात्वार वृत्त 'तिरुमालि' के प्रथम शतक के प्रथम दशक का शीघ्र है—'वल्गुमाडन' अर्थात् ब्रज में कृष्णवतारजय का नाट्य। स्पष्ट इस दशक की प्रत्यक्ष गाथा का मुख्य प्रसंग कृष्ण जन्म के मागतिर अवसर पर नन्द गोपुत्र म हर्षोत्सास का चित्रण है। अथवा तब से भगवान् कृष्ण का अवतरण होता है।^१ सुन्दर महला से परिश्रुत ब्रज (गाथापुर) के स्वामी श्रीनन्द जी के यहाँ विशेष नामधारी ('वल्गुमाडन' नन्दि) वल्गुमागुण सम्पन्न भगवान् श्रीकृष्ण का जन्म अवतरण हुआ तो वहाँ के समस्त गोप जनो ने आनन्दानन्देक व नारण एक दूसरे पर तेन और हल्दी चूरी फेंकना शुरू किया। इससे समस्त गृहाणु कावड बन गया।^२ सारा ब्रजमण्डल खुशी से भूम उठा।^३ सात दूर भी का भटरी लुकाते लगे।^४ (मुल्लै) पुण्यदत्त गोप वृत्तनता करने लगे।^५ गोपिया का बाग गोपान में देवत्व का आभास मिला।^६

(२) नाम सत्कार बारहवें दिन (बरही के दिन) कृष्ण का घूमघाम से (ब्रज का ध्वज पताका, सोरख का गजधर) नाम सत्कार किया गया।^७ मुगमञ्जन के समय यशोदा को टाण का मुख में सात (?) काका के दशन हुए।^८ यशोदा उस धर्मिष्ठ शिशु के सम्मुख में गोपियों से कहती है—मूले पर मुन्नाओ तो करण प्रहार से भूना ही जैसे सोइने लगता है। गोद में उठाऊँ तो बमर सोइने लगता है। छाती से चिपका लूँ तो पट में सात मारो लगता है। इस नटगट का हँसा का मारे परेशान रहती हूँ।^९

इसकी व थी गाथा में गोवधन का भी अग्रिम उल्लेख हुआ है जो स्वाभाविक नहीं।

श्रीमद्भागवत दशम स्कन्ध, अध्याय ५ में जातकम और जन्मोत्सव का प्रसंग है।

जात सधर्म की सुचना का निर निम्नांकित श्लोक द्रष्टव्य हैं।

जातकम ५/२ विमलवज्रपताका पल्लव तारण-५/६ हरिदातन ५/७ हरिदा
गुणतन-५/१२ दधिनीर पृथग्मु मनीत ५/१४

इनके प्रतिनिध, यशोदा द्वारा कृष्ण मुख में विश्व दशन का लिए श्लोक-१०
अध्याय-३ के श्लोक-३५-३७ तथा नामवरण सत्कार का निम्न श्लोक-१० अध्याय-८ का
श्लोक-११ द्रष्टव्य हैं।

पालन निम्न—गूरगागर ॥ अनेक वलित है।

प्रथम पद का कवि परियात्वार वृत्त जन्म का आनन्द यथाह का जगा समाराहूण विवरण दते हैं यथा केवल वज्रभावा का कवि गूरदाम ही विविध कर गये हैं। भावना हम सीट का विविध गया है।

१ परिरतिरमोति-१/१३

३ १/१/२/ ४ १/१/४

२ वल्गुमागुण सम्पन्न भगवान् श्रीकृष्ण

का मुख में सात (?) काका के दशन हुए

३ वल्गुमागुण सम्पन्न भगवान् श्रीकृष्ण

का मुख में सात (?) काका के दशन हुए ॥ १/१

४ वल्गुमागुण सम्पन्न भगवान् श्रीकृष्ण

५ १/१/३ ६ १/१/८ ७ १/१/६ ८ १/१/८

(३) नखशिख छवि 'तिरुमोळि' के प्रथम शतक के द्वितीय दशक में बाल कृष्ण की नखशिख छवि (श्रीदक्कडल्-पादादिवेशात् सोदय) का रम्य अंकन है। कृष्ण का अगूठा पान^१, दशांगुली सोदय^२, बलिष्ठ जानु^३, कठोर जघा, शिशु लिंग^४, कटि सूत्र, नाभि, वक्ष, भ्रुजा, हृयेसी, श्रीवा, बिबाधर, मुख, नेत्र, नासिका तथा इनमें मीलित हास्य-सोदय, भ्रुवा, मकरकुण्डल, ललाट, केशपाश आदि का क्रमबद्ध अंकन इस नखशिख-सोदय की विशेषता है। भागवत स्कन्ध-१०, अध्याय-८, श्लोक-३१ में इस लघुशका प्रसंग का हल्का संकेत है। अथ किसी पुराण तथा सूरसागर में 'लिंग मीदय' अथवा 'सूत्र सोदय' (पेरियात्वार तिरुमोळि-१/७/१०) का अनावृत वर्णन नहीं है। लिंग-पूजा वस्तुतः द्रविड संस्कृति की अपनी विशेषता रही है।

इसमें प्रसंगवश पूतना^५, कुवलयपीड^६, शकटासुर^७, आदि असुर वधो तथा माखन चोरी^८, उल्लूखन वचन^९ तथा अर्जुनकुन्^{१०} लीला के अग्रिम संकेत कर दिये गये हैं, जो प्रासंगिक नहीं हैं।

श्रीमद्भागवत में यद्यपि बाल कृष्ण का नखशिख-सोदय वर्णित नहीं है किन्तु, प्रासंगिक सभी लीलाओं के विश्व उपलब्ध हैं। भागवत में शास्त्रीय गामीय है, पेरियात्वार और सूर में कविसुलभ भावुकता। इसीलिए, बाल छवि का जैसा सुविस्तृत अंकन पेरि और सूर दोनों में प्राप्त होता है वैसा भागवत में नहीं।

(४) डोला गीत तृतीय दशक में (किशोर) कृष्ण का डोलागीत ('माणि-वक्कमकट्टि') है। माता यशोदा कृष्ण को पालने में सुलाकर मधुर गीत गाती है। गीत में वह कृष्ण को सम्बोधित करती हुई उह देवनाभो द्वारा समर्पित किय गये विभिन्न पणायों का उल्लेख करती है। 'ब्रह्मा जी ने भूला दिया। गिव, इन्द्र, देवगण, कुबेर, वरुण महालक्ष्मी तथा भूदेवी ने नाना आभूषण भेजे, हिरण्यवाहिनी देवी ने सुगंध द्रव्यों की भेंट की।' इन बातों का उल्लेख करती हुई यशोदा अपने सोरी गान द्वारा कृष्ण को सुलाने का उपक्रम करती है।

भागवत में डोला गीत नहीं है। सूरसागर में इसका अत्यन्त स्वाभाविक चित्रण हुआ है।^{११}

(५) चन्द्राह्वान कीड़ा—चतुर्थ दशक में बाल कृष्ण की चन्द्राह्वान कीड़ा ('तमुहलु च्छुट्टि') वर्णित है। यशोदा चाँद का सम्बोधित करती हुई कहती है—ह तेजोमय चंद्र ! मेरा लाडला कृष्ण अपने सुन्दर मुख से अमृतसम लार टपकाते हुए सोतली वीली में तुझे बुला रहा है। ऐसे मैं भी अगर तू इधर में आये तो तुझे बहरा ही समझना चाहिये।^{१२} चन्द्राह्वान पेरियात्वार की बाल लीला का मनोहर अंग है।

- १ १/२/१—तुलनीय भागवत-१०/७/६७ तथा सूरसागर-६३/६८१ ६४/६८२
 २ १/२/२ ३ १/२/४५ ४ १/२/६१ ५ १/२/५
 ६ १/२/७ ७ १/२/१११ ८ १/२/४१ ९ १/२/१०१
 १० — वही। ११ ४३/६६१। १२ १/४/५

भागवत में यह प्रसंग नहीं है। मूर ने इसका अनेकश बलून किया है। यह पौराणिक न होकर लोक गीत परम्परा का प्रसंग है।¹ इसलिए जहाँ लोकपरम्परा के निष्ठ होने के कारण पुरी और मूर ने इसका बलून किया है वहाँ श्रीमद्भागवत में यह अनुपलब्ध है।

(६) (बाल) दशा विकास—इन दशाओं के चित्रण में भागवतभार विशेष रुचि सम्पन्न नहीं है ।

स्नान पान- परिमाल्वार तिथ्यानि- २/२/१ २/२/८- श्रीमद्भागवत-१०/८/२३

पुनर्न धान- " - १/४/१- " - १०/८/२१

दत्त विशाम- " " - १/६/१- " - १०/८/२३

भूतिधुसरित श्याम-,, " - १/४/१-

हंगमग घालि- " " - १/७/३- (गम्पुलादशक) " - १०/८/२६

(स्थानिष्ठ गमन)

तोनली बोली- " - १/४/१- यह वगुन भागवत में नहीं है ।

(७) चपल क्रीडा—आपत्य विनय य भागवतकार विचित् समत है ।

शष्पाणि भीष्मा-पेरि० ति०-१ व (सम्पूर्ण दशर)- यह वरान भागवत म नहीं है ।

शुभ्यन देना " -१/७/४ " "

पीठिकासंगन-वेरियास्थार तिरमासि- १/६/१ (सम्पूर्ण दशन)-यह भाग्यन म मरी है

मुतिना भणए तय।

विशेष दान- " - २/३/६ - - १०/९/१२-१७

शेरीदे मावना- - १/५/९ (मध्यम दशक) - यह मागवत म महा है

हारी सुझाना- - २/४/६ - - -

पिप्राटी बाटना- - - - -

बयान की पूर्ण वकालत , - २/६/८ - - १०/८/२४

बद्धा व वान म

थाटी दावा - २४२ - - यह भागवत म नृ है

स्मितीतु मीता $-\frac{2/2/1}{2/2/1}$ (मध्यम दशक) -

3 8/2

मागनेपारी " $\frac{2-10}{2/2/8}$ धामद्रागवत- ०/८/१६-३

गारा-उपनाम - २/११ - १०/१/१८

3/2 x

$\frac{1}{1.2/1.0} = 0.83$

सामान्य भाषा - १२/१२ - १०/१०/७५

१. डॉ० यशवीर दूधिया—दुधिया जीर कबलागा कृष्ण की य का गुणवत्तक अध्ययन,

(१०२६) - यह सौं मुन का केना एक हीन जामय हुआ है मनिप मनका

क्या है कि हमें क्या क्या बचाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा

Figure 2

(८) लोक संस्कार—प्रबन्ध की अपेक्षा भागवत में इस और सीमित संकेत है ।

कण्वेयात्सव ,, - २/३/३ (सम्पूर्ण दशक) - डॉ० जगदीश गुप्त के शब्दा में कण्वेयिन का कोई पौराणिक उल्लेख नहीं मिलता और सूर ने ही इसका वर्णन किया है ।^१

स्नान, केश विन्यास, पेरियात्वार—क्रमशः २/४ १/५

पुष्प, शृङ्गार तिरुमोली २/७ (सम्पूर्ण दशक—) यह भागवत में नहीं है ।

दृष्टिदोष परिहारार्थ—

मंगलारती ,, - १/८ भागवत—१०/६/१६ २०

(९)—अमुर वध लीला—यह प्रबन्ध भी अपेक्षा भागवत में सुव्यवस्थित है ।

पूतना वध ,, - १/२/५ (सर्वाधिक उल्लेख)— श्रीमद्भागवत—१०/६/२

शबट मजन ,, - १/२/११ (अनेकश चित्रण) ,, - १०/७/८

तृष्णावत वध ,, - यह प्रबन्ध में नहीं है ,, - १०/७/२०

यमलार्जुन उद्धार ,, - २/५/२ ,, - १०/१०/२७

वत्सामुर वध ,, - १/५/६ ,, - १०/१२/४२-४३

कपिलासुर अमुराविष्ट

फलवृत्त ,, २/५/५ तथा १/५ ४ भागवत में यह अमुर कल्पना नहीं है ।

धकासुर वध ,, - २/५/४ - श्रीमद्भागवत—१०/११/५०

अघासुर वध ,, - यह प्रबन्ध में नहीं है ,, - १०/१२/१६

धेनुकासुर वध ,, - १/५/४ ,, - १०/१५/३१-३२

अरिष्टासुर वध^२ पेरियात्वार—२/३/१० - श्रीमद्भागवत—१०/१६/१३
तिरुमोली

कालिय दमन ,, - १/८/३ ,, - १०/१६/४

प्रलम्बासुर यह प्रबन्ध में नहीं है^३ ,, - १०/१८/१७

केशी वध पेरियात्वार—३/२/८ ,, - १०/२७/६

दावानलपति तिरुवायमोली—५/६/५ १०/१७/२५ तथा १०/१६/३२

१ गुजराती और ब्रजभाषा कृष्ण काव्य का तुलनात्मक अध्ययन—(पृ० ६४)

२ डा० मलिक मुहम्मद ने इस दशक (५० ति०) में मंगलारती की जगह कण्व वोधने का उल्लेख किया है, जो नहीं है ।

३ डॉ० गुप्त ने अपने शोधप्रबन्ध (गु० ब० का० तु० अ०—पृ० ९४) में इसका पौराणिक आधार नहीं माना है, जो ग़ीक नहीं ।

४ डॉ० म० मुहम्मद ने अपने शोध प्रबन्ध में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है । द्रष्टव्य—‘तमिल प्रबन्ध और हिन्दी कृष्ण काव्य’ (पृ० १८१—१८५)

५ वही त० प्र० हि० क० का० (पृ० १८४) में प्रलम्बासुर वध के आगे कुछ नहीं लिखता है ।

११६ : हिन्दी काव्य में कृष्ण चरित का भावात्मक स्वरूप विकास

(ख) किशोर लीला—यह भागवत में व्यवस्थित रूप से चित्रित है। कृष्ण की किशोर छवि, वशी माधुरी आदि का प्रथम कवि पेरियाल्वार ने अत्यन्त चित्ताकर्षक अंकन किया है। ये चित्र भागवत के समकक्ष हैं।

(१) गोचारण तैयारी पेरियाल्वार-२/६/३ लकुटी के श्रीमद्भागवत-१०/११/२८-४१

तिरुमोली लिए वाग प्रार्थना ,, ,,

वनगमन ,, -३/२/१-वन भेजकर

यशोदा प्रलाप

(२) यज्ञपत्नीनुग्रह गोदासूक्त -१२/६ ,, १०/२१/२१

(३) गोवधन धारण ,, १/१/८ (प्रथम उल्लेख) ,, १०/२५/१९

(४) वेणुगान धारण ,, ४/१/१ तथा ३/६/८-६ ,, १०/२१/२

(५) गोप बाला का कषण ,, २/९/१० ,, यहाँ यह लीला
सुराकर उससे जाम नहीं है।

फल खरीदना-

(६) चौरहरण-गोदासूक्त ३रा दशक पूरा २/१/४ तथा २/१०/२ ,, १०/२/६

(ग) यौवनलीला-भागवत का यह प्रथम सुवचिसम्पन्न है। इसमें रास लीला सर्वोपरि है।

धृप वशीकरण- ,, १/५/७ तथा १/५/३ ,, (प्रसंगात्तर) १०/५८/३३

कुरवै कौतु (रासलीला)-पेरियाल्वार-२/३/५- श्रीमद्भागवत रामलीला-१०/३३/३

तिरुमोली

भमरगीत प्रसंग पेरिय तिरुमोली -३/६/१-१० ,, १०/४७

विन्तु, प्रथमम् वा यह प्रसंग जहाँ भमर सन्देश है वहाँ यह स योक्ति प्रसङ्ग है।

(घ) मधुरा लीला-

(१) मधुरा प्रवास-पेरिय तिरुमोली- ६/७/५ श्रीमद्भागवत-१०/३६

(२) कुब्जा उद्धार पेरियाल्वार , १/८/४ -१०/४२

(३) कुवन्दापीड वध , १/५/३-६ ,, -१०/४४

(४) चाणूर मुष्टिक वध , २/२/८ -१०/४४

(५) वन वध , २/२/४ ,, -१०/४४

अनन्तर मधुरा तथा द्वारिका और कुरुक्षेत्र से सम्बद्ध अथ (कृष्ण जीवन के) प्रसंग भी वर्णित हैं। जिनका उद्धरण सम्प्रति आवश्यक नहीं।

उपसुक्त तुलना से स्पष्ट है कि प्रथमम् के कवि ने भागवत की अपना कृष्ण की बाल और किशोर लीला का चित्रण में अधिक मनोनिवेश और भावुकता का परिचय दिया है। स्वभासत इन लीला पद में अपरिचित विस्तार और अनवधानता आ गया है। रुधेय म, इनकी विलक्षणताएँ य हैं-

(१) विष्णुचित्त की बाल-लीला वर्णित है घटित नहीं। इनके प्रतिकूल भागवत का लीला प्रत्यक्ष वर्णित है।

(२) गोपी कथित होने के कारण कृष्ण की धृत चेष्टा, बाल-चापल्य आदि के जो स्वाभाविक और शक्तिशाली प्रभाव पड़ सकते थे वह उसी अनुपात में नहीं पड़ते । इसके लिए बहुत कुछ उत्तरदायी उनका वर्णन शैथिल्य है । फिर भी, कवि कृष्ण प्रेम में ह्व कर जो चित्र उरेहता है उनमें एक अप्रुब तमयता है । इसी ने उसके समस्त शैथिल्य का मधुर भक्ति के परिपाक से प्राञ्जल और ममम्पर्शी बना डाला है । हिन्दी कृष्ण काव्य का उपजीव्य ध्य भागवत है । किन्तु, उसको आधार मान कर चलन वाले कवि सूरदास की बाल लीला के अनेक चित्र जब भागवत से न मिलकर प्रबन्धम् के इस कवि से मिलने लगते हैं तो पाठकों को जिस आनन्द विस्मय का भ्रमगत होता है, वह स्वाभाविक ही है । निस्सन्देह प्रबन्धम् की बाल लीलाएँ विस्तृत होने पर भी भागवत की तुलना में अधिक ही नहीं, अच्छी भी हैं । और इसकी बदौलत प्रबन्धम् के विशेषाभ्युपगमों में उसकी पूर्णवर्तिता का अनुमान भी किया है ।^१ किन्तु, फिर भी यह प्रश्न तो बना ही रह जाता है कि यदि भागवत से पूर्व प्रबन्धम् की उक्त लीलाएँ चित्रित हो चुकी थी तो भागवतकार ने उन्हें अपने कलेवर में समाविष्ट करने की चेष्टा क्यों नहीं की ?

(३) समस्त इसका कारण यह है कि प्रबन्धम् की कृष्ण-लीला तमिल लोक परम्परा, उसके रीति रिवाज, भक्ति और आचार की प्रतिध्वनि है । किन्तु, भागवत की कृष्ण-लीला मध्य-देश में प्रशस्त भागवत धर्म की सम्पूर्ण शास्त्रीय अभिव्यक्ति है । प्रबन्धम् दिया काव्य है, भागवत रमयम् स्थान ।

(४) प्रबन्धम् की कृष्ण-लीला में किशोर और यौवन लीलाओं का जैसा सरम और आत्मानुभूत चित्रण आण्डाल ने किया है, दूसरे भक्तों ने नहीं किया । आण्डाल का कृष्ण प्रेम स्वतः सिद्ध गोपी भाव का था । अपने पूरे यौवनकाल में वह इस बात की निर्भीक घोषणा करती है कि वह भागवत रमनाथ के चरणों में बड़ी हुई पूजा की पुष्पिका है जिसपर किसी भी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता । वह अपनी मधुर कृति 'नाचियार तिरुमोलि' में प्रथम दशक में ही प्रेम-देवता समक्ष से प्रायना करती है—'भगवान् के उपभोग के लिए ही मैं बनी हूँ । उनको छोड़ मैं किसी मनुष्य को मैं नहीं चूँगी । यदि ऐसा प्रस्ताव किसी ने किया तो मैं प्राण दे दूँगी । भगवान् के लिए सबलिप्त इन नैवेद्य (उराज) का कोई छुद्र जन्तु (जगती सियार) छुए, यह सबका अनुचित है ।'^२ गोदा नारी थी और उसने अपने समस्त यौवन, प्रेम और नारीत्व का निचोड़कर कृष्ण के चरणों में बड़ा दिया था ।

प्रबन्धम् के अर्थ कितने ही कवि हैं जिनकी भक्ति गाथा में भगवान् के साथ उनके दाम्पत्य प्रेम का परिचय मिलता है । किन्तु य सारे वर्णन पूर्णतः मर्यादित हैं । इसके अनेक प्रमाण हैं ।

भासा वणित चीरहरण लीला में कृष्ण एक दूसरी गोपियों के हाथ से हाथ मिलाकर दी गयी अञ्जलि से स तुष्ट हो वस्त्र लीटा दते हैं ।^३ जब कि भागवत के कृष्ण एक हाथ से दी गयी अञ्जलि से स तुष्ट न श्वर दानो हाथ उठाने का कहते हैं ।^४ 'नाचियार तिरुमोलि' (छठे दशक में) में गोदा कृष्ण विवाह भी स्पष्ट-वर्णित है ।

१ डा० म० मुहम्मद-त० प्र० हि० ब्र० ना०, (पृ० १७७) २ श्री गोदा सूक्त (नाचियार तिरुमोलि)-१/६ ३ श्री गोदा सूक्त (नाचियार तिरुमोलि)-३/६ ४ भागवत-१०/२२/१६

(५) प्रबन्धम् म कृष्ण प्रेयसी नन्वि-ने का स्पष्ट उल्लेख है । इसे कृष्ण न युग वशीकरण द्वारा प्राप्त किया था ।

भागवत म राधा का उल्लेख स्पष्ट नहीं है । युग-वशीकरण का उल्लेख है किन्तु वह एक गौण प्रसंग को लेकर, राधा को लेकर नहीं । यह तमिल देश की कथा मुक्त परम्परा का अंग है जिसमें भागवत म विशेष समादर नहीं मिला । भागवत म नन्विप्रदि तो है ही नहीं । जहाँ तब प्रभाव और पोर्वापय की बात है, कृष्ण चरित के इन दो अनिवार्य अंगों का भागवत से नहीं मिलना, इनका स्वतन्त्र और निरपेक्ष विरास-परम्परा की ओर संकेत करते हैं ।

(६) प्रबन्धम् म कुरखे नृत्य है, भागवत म रास-लीला । यद्यपि प्रबन्धम् म 'राम' शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है और न भागवत म ही 'कुरखे नृत्य' का उल्लेख मिलता है तथापि, दोनों मण्डल नृत्य ही हैं जिनमें अनेक गानियों के साथ नटवर कृष्ण का नृत्य संगीत विलास वर्णित है ।

इसका सुन्दर समावेश 'हल्लिपयिवायम्' म हुआ है । इसकी विशेष समीक्षा आगे की जायगी । इधर पूर्ववर्ती पुराणों म हरिवंश म पायी जाने वाली 'हल्लीमक झोडा' इसी कोटि की है । 'सर्वप्रथम रास को हल्लीमक नाम से हरिवंश म (ही) उद्घोषित किया गया है ।^१ हरिवंश, अथ पुराण, विष्णु पुराण आदि में भी 'रास का वल्लभ उत्तरोत्तर विस्तार से मिलने लगता है । हरिवंश के हल्लीमक वल्लभ में कृष्ण के अन्तर्धान होने का संकेत नहीं है । किन्तु विष्णु पुराण और श्रीमद्भागवत तब आते आते यह प्रसंग भी जुड़ गया है । इसमें आगे अभिनय सत्त्व के भी संयोग का अवकाश मिल गया है । और आगे चलकर, इस लीला के मुहूर्त म भी विकास हुआ । हरिवंश और भागवत म यह शब्द लीला है जब कि परवर्ती पुराण श्रद्धावत में यह शब्द और घसत दोनों श्रुतियों में आयाजित है । किन्तु प्रश्न हो सकता है कि 'हल्लीमक' का 'रासनृत्य' का ही पर्याय क्या माना जाय । तो उसके पर्याय मानने के भी हमारे पास प्राचीन साक्ष्य हैं । ११ वीं शती के हरिपाय ने अपनी 'पाद्मलब्धि नाममाला' में 'हल्लीम' को 'राम' का पर्याय घोषित किया था ।^२ इसके अतिरिक्त डॉ० बिदरनरिस ने भी अपने इतिहास म दोनों को पर्याय बतलाते हुए लिखा है—

'These are the dances called Rasa or Hallia accompanied by pantomimic representations and which still to day take place in some parts of India, & for instance, in Kathiawad are still known by a name corresponding to the Sanskrit Hallia'^३

अतः उक्त प्रमाण इस निष्कर्ष के द्योतक हैं कि रास लीला हल्लीमक नृत्य की ही स्वाभाविक परिणति है, जिसकी पूणता श्रीमद्भागवत म सन्निहित होती है ।

१ हरिवंशपुराण विष्णु पर्व अध्याय-१० श्लोक-१६ १६

२ रास और रासा-कयी काव्य (पृ० २६)-डॉ० दशरथ शोभा

३ रास और रासा-कयी काव्य (पृ० ३६) डॉ० शरद शोभा

४ A History of India (Ancient), Vol I (Wintennits)

तृतीय अनुच्छेद

पुगण और सूर सागर की कृष्ण-लीला

‘सूरसागर’ हिन्दी कृष्ण भक्ति शाखा के मन्त्रेष्ट कवि मूरदान की प्रतिनिधि कृति है। यह ब्रजभाषा में गये पदों का एक विशाल संग्रह है। इसमें कृष्ण की सभी लीलाओं का रसमय प्रवर्णन हुआ है। साथ ही कुछ नवीन प्रसंगों का भी समावेश हुआ। ये का यात्मक और नवीन प्रसंग सूर की मौलिक उद्भावनाओं के प्रतिफल हैं। पुराण और काव्य में एकड़ों वर्षों से विकसित होकर आने वाली कृष्ण लीला सूरसागर में अनन्त आवर्तों में फूट पड़ी है। कुल मिलाकर, इसे यदि हिन्दी मध्यकालीन कृष्ण लीला का विश्व-कोश कहें, तो कोई अत्युक्ति न होगी।

सूरसागर का मूल उपजीव्य श्रीमद्भागवत महापुराण है। यदि सम्पूर्ण भक्ति काव्य का वैष्णव आचार्यों की विचार क्रान्ति का परिणत फल मानें तो श्रीमद्भागवत को उत्तम प्राप्ति का सर्वाधिक भक्तियाली प्रेरक ग्रन्थ माना जा सकता है। विशेषतः बल्लभ और चैतन्य सम्प्रदाय की भक्ति-परम्परा का यह प्राणाधार है।

सूर बल्लभ-सम्प्रदाय में दीक्षित भक्त थे। वह स्वामी बल्लभाचार्य के पट्टशिष्य तथा श्रीनाथ जी के अनुयायी थे। बल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित ‘पुष्टिमार्ग’ पर श्रीमद्भागवत के ‘पोषण तदनुग्रह’^१ की छाप है और पुरुषोत्तम कृष्ण की अष्टकालीन लीलाओं में निपुण भाठ साधक पर भी उसी की छाप है। अतः अष्टछाप की भावोपासना पर भी भागवतीय भक्ति का ही प्रभाव सिद्ध होता है। अष्टछापी कवियों के सिरमौर सूर ने अपने ‘सागर’ में भागवत वर्णित कृष्णचरित कृष्ण भक्ति और कृष्ण लीला के अनमोल रत्नों को ही सजलित करने का उपक्रम किया है।

श्रीमद्भागवत में यद्यपि कृष्ण की व्रज, मथुरा और द्वारिका से सम्बद्ध त्रिविध लीलाओं का वर्णन है तथापि सम्पूर्ण दशम स्कन्ध में ब्रजवल्लभ कृष्ण की अनुरजनकारिणी लीलाओं का जैना मधुर विवर्णन हुआ है, वैसे अन्य रूपों का नहीं। स्वभावतः रसिक शिरोमणि कृष्ण के लीला गायक कवि सूर की कृति पर भागवत का दशम स्कन्ध की पूरी छाप है। इस प्रभाव का स्वयं सूर ने भी स्वीकार किया है—

‘व्यास बहू सुवदेव मां द्वादश स्कन्ध बनाई

सूरदान सोई कहै, पद भाषा करि गार्द।’

दशम स्कन्ध के प्रथम पद से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है।^२ किन्तु इस आधार पर

१ भागवत—२/१०

२ व्यास कह्यो सुवदेव सौं श्रीभागवत बखानि ।

द्वादश स्कन्ध परममुभ, प्रेम भक्ति की धानि ।

नव स्वयं नृप सौं कहै, आसुवदेव सुजान ।

सूर कहत अब दशम कौं, सर घरि हरि को ध्यान ॥ १ ॥—६१६

सूरसागर को भागवत का अविकल अनुवाद नहीं कहा जा सकता ।^१ वह तो मुख्यतः कृष्ण की बाल, किशोर और यौवन लीलाओं का ही सक्षय स्रोत है । यह बात इसकी बहिरंग भक्त्यंग परीक्षा से सिद्ध की जा सकती है । श्रीमद्भागवत के ६ स्कंधों के प्रायः २०० अध्यायों को सूर न लगभग ५०० पदों में ही समाप्त कर दिया है जबकि अकेले दशम स्कंध (पूर्वांक) के ४६ अध्यायों को प्रायः ५००० सरस पदां में विस्तार से विनित किया ।^२ यहाँ श्रीकृष्ण ने ज म से लेकर यौवनकांक्षीन ममस्त प्रेम प्रसंगों का इन्द्रधनुषी विनान है । भावार्थक कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों का नाना भावों से उमड़ता हुआ प्रेम सागर ही सूरसागर है । इसकी विलक्षणताओं का संकेत नीचे दिया जाता है ।

- (१) कृष्ण के जन्मोत्सव, हर्षोद्विग, बाल संस्कार तथा बाल क्रीडाओं का चित्रण ।
- (२) माखन चोरी में शृङ्गार भावनाओं का आरोप
- (३) कृष्ण प्रेम की आध्यात्मिक भाव भूमि के स्थान पर उसका सक्षय, वात्सल्य और मधुर भाव भूमियां में अभिरमण
- (४) राधा कृष्ण प्रथम मिनन का चारु चित्रण
- (५) राधा-कृष्ण शृङ्गार वणन
- (६) राधा कृष्ण विवाह
- (७) शरद और वसन्त रास दानों के उल्लेख
- (८) दान लीला आदि की स्वतंत्र उद्भावनाएँ
- (९) कृष्ण चरित में मानवीय अतिमानवीय स्वरूपों का सङ्गम कवित्व और भक्ति का सम नय

उपर्युक्त विलक्षणताओं के निदर्शन के लिए यह आवश्यक है कि सूरसागर वर्णित कृष्ण लीला को पौराणिक कृष्ण लीला के परिप्रेक्ष्य में रखकर इसकी उपलब्धि और सीमाओं का सम्बन्ध आकलन किया जाय । पौराणिक कृष्ण लीला में सर्वप्रथम श्रीमद्भागवत और ब्रह्मवैवर्त पुराण की कृष्ण लीला का सूत्रात्मक मर्मोन्मेष किया जायगा क्योंकि सूर का राधा कृष्ण शृङ्गार लीला रास आदि प्रसङ्गों में ब्रह्मवैवर्त की प्रमित प्रेरणा परिलक्षित होती है ।

इस सुवर्णात्मक सर्वोदात्त के लिए भागवत, ब्रह्मवैवर्त और सूरसागर इन तीनों की क्रमशः वृद्धि और वर्णन में रखा गया है । उक्त तीनों वर्णनों की कृष्ण लीला के क्रमबद्ध चित्रण के अनन्तर इन तीनों में पाई जाने वाला समान लीलाओं की सूची दी जायगी । इसके अनन्तर उन समान लीलाओं के सामने 'क, ख, ग य' तीनों वर्णनों दिये जायेंगे जिनसे इन तीनों ही साठा में इनकी समान उपलब्धि का संकेत भली भाँति मिल सकेगा । अनन्तर जिन दो स्रोतों में कुछ शेष लीला तत्त्व उपलब्ध होंगे उनकी समानता के संकेताद्य किन्हीं दो वर्णनों के वणन दिये जायेंगे । और, अन्त में जो लीला या लीला तत्त्व अपनी विलक्षणता के कारण किसी एक ही स्रोत में उपलब्ध होंगे उनका उल्लेख कर कृष्ण-लीला के इस सुवर्णात्मक अध्ययन का समापन किया जायगा ।

१ डॉ० मुनीराम नर्मदा—सूर-मीरम (२रा भाग—पृ० ११)

२ आचार्य नन्ददत्तारे बाबुरेयो—महाकवि सूरदास (पृ० १०२)

(क) श्रीमद्भागवत में क्रमागत कृष्ण लीला —

गोकुल-लीला —

	स्कंध १० अध्याय	५/५-१४
(१) जन्मोत्सव		
(२) पूतना वध	" "	६/१३
(३) शकट भग	" "	७/९
(४) वृणावत वध	" "	७/२९
तथा, जम्हाते वृष्ण के मुख में यशोदा का		
प्राकाशादि के दशन	" "	७/३५
(५) नामकरण, मृदूक्षण तथा विम्बरूप दशन	" "	"
(६) उलूखल वधन	" "	९
(७) माखनचोरी तथा यमलाजुने भग	" "	१०

वृन्दावन लीला —

(८) वत्सासुर वध	" "	११/४३
(९) बकासुर वध	" "	११/५०
(१०) म्रषासुर वध	" "	१२
(११) ब्रह्मामोह भग	" "	१३ तथा १४
(१२) धेनुक वध (बलराम द्वारा)	" "	१५/४०
(१३) बालिय दमन	" "	१६
(१४) दावानल-पान (प्रथम)	" "	१७/२५
(१५) प्रलम्ब वध—(गोप दृपी बलराम द्वारा)	" "	१८/०६
(१६) दावानल पान (द्वितीय)	" "	१९/१२
(१७) शरद वरुण	" "	२०
(१८) वेणु गीत	" "	२१
(१९) चौर हरण (कात्यायिनि पूजा नीप वृक्ष)	" "	२२
(२०) यक्षपत्नीनुग्रह	" "	२३
(२१) गोवधन धारण	" "	२५-२७
(२२) वरुण से न द की मुक्ति	" "	२८
(२३) वेणुनाद, रामारम्भ तथा कृष्ण का भन्तर्धान	" "	२९
(२४) गापियो द्वारा कृष्ण चरितानुसरण तथा कृष्ण प्रतीक्षा	" "	३०
(२५) गोपी गीत	" "	३१
(२६) कृष्ण का प्रकटन तथा भाषवासन	" "	३२
(२७) महारास	" "	३३
(२८) मुग्धगीत	" "	३५
(२९) भरिष्ठासुर वध	" "	३६
(३०) पेशी-वध	" "	३७
(३१) व्योमासुर वध	" "	३७

(३२) भद्रर आगमन	स्वर्ग-१० अध्याय	३८
(३३) गामिनी का वरगोद्वार	" "	३९

मथुरा लीला —

(३४) कृष्ण का मथुरा गमन	" "	३९
(३५) रजक वध तथा दरजी और मांसी पर कृपा	" "	४१
(३६) कुम्भा उद्धार	" "	४२
(३७) मुवलयपीठ वध	" "	४३
(३८) धातुर, मुष्टि तथा कन वध	" "	४४
(३९) उदव-प्रजागमन	" "	४५
(४०) उदव गोपी सवाद	" "	४७
(४१) उदव द्वारा गोपी प्रेम की प्रशंसा	" "	४७

द्वारिका लीला —

(४२) कुम्भोज मिलन	" "	४९
---------------------	-----	----

(४३) मझवैवर्त में क्रमागत कृष्ण लीला —

गोकुल लीला :—

(१) जन्मोत्सव	श्रीकृष्णजन्मोत्सव अध्याय	९
(२) पूतना वध	" "	१०
(३) वृण्णपत वध	" "	११
(४) शकट भग	" "	१२
(५) नामकरण तथा भक्षण	" "	१३
(६) साक्षनचोरी, वृद्ध बाधन तथा यमलार्जुन भग	" "	१४
(७) नन्द का शिशु कृष्ण के साथ गोचारण, राधा का आगमन, राधा कृष्ण मिलन तथा विवाह	" "	१५
(८) वकासुर वध	" "	१६
(९) प्रलम्बासुर वध (वृद्ध रूपी कृष्ण द्वारा)	" "	"
(१०) वैशी वध	" "	"

वृन्दावन लीला —

(११) रास मंडल का निर्माण	" "	१७
(१२) यक्षपत्नीनुग्रह	" "	१८
(१३) बालीय दमन	" "	१९
(१४) दावानल शमन	" "	"
(१५) ब्रह्मा मोह भग	" "	२०
(१६) गोवधन धारण	" "	२१
(१७) भद्रक-वध (कृष्ण द्वारा)	" "	२२

(१८) भीर-हरण (गौरीव्रत कदम्बवृक्ष)	थीकृष्णज-मखड अय्याय	२७
(१९) बसन्त वणन	" "	२८
(२०) रासारम्भ ('रास यात्रा' नाम ध्यातव्य)	" "	"
(२१) राधा कृष्ण-रास	" "	"
(२२) गोपी-कृष्ण रास	" "	"
(२३) नाम लीला	" "	"
(२४) राधा कृष्ण अ तर्पन	" "	२९
(२५) मलयद्रोणी में राधारूपधारी कृष्ण का राधा के साथ समीप तथा जलविहार	" "	"
(२६) राधा गव, कृष्ण का पुन अन्तर्धान होना, गोपियों का रुदन, चन्दनवन में कृष्ण-दशन तथा गोपियों के प्रणयकोष जनित उद्गार	" "	५२
(२७) कृष्ण का उनके साथ विहार	" "	५३
(२८) सक्षित कृष्ण चरित वणन	" "	५४-५५
(२९) कृष्णवियोग से प्राणत्यागोद्यत राधा के लिए ब्रह्मा का वैकुण्ठ गमन	" "	५७
(३०) सक्षित राधा विरह वणन	" "	५८
(३१) राधा का दु स्वप्न और कृष्ण का उन्हें सात्वना देना	" "	६६-६७
(३२) कृष्ण प्रवास की कल्प पृष्ठभूमि	" "	६८-६९
(३३) अक्रूर व्रजागमन, गोपियों का उग्र विरोध तथा कृष्ण की मथुरा यात्रा	" "	७०-७१
(३४) कुम्भा पर कृपा, माली की वरदान तथा घोषी का उद्धार	" "	७३
(३५) कस वध	" "	७३
(३६) उद्धव व्रजागमन	" "	८१
(३७) राधा उद्धव सवाद	" "	८३
(३८) राधा विरह वणन	" "	८३ तथा ८५
(३९) गोपी उपासम्भ	" "	८४
(४०) उद्धव की राधा का उपदेश	" "	८६
(४१) राधा कामदशा का चित्रण	" "	८७
(४२) उद्धव मथुरागमन तथा कृष्ण का प्रेम से देश	" "	८८
(४३) राधा कृष्ण पुनर्मिलन	" "	१२६
(४४) राधा कृष्ण विहार	" "	१२७
(४५) राधा कृष्ण मोलौव गमन	" "	१२८-१२९

१२४ " हिंदी काव्य में कृष्ण चरित का भाषात्मक स्वरूप विचार

(ग) सूरसागर^१ में क्रमागत कृष्ण लीला —

- गोकुल लीला
(१) जन्मोत्सव
(२) पूतना वध
(३) श्रीधर भग्न भग्न
(४) कागासुर वध
(५) सबटासुर वध
(६) वृषावत वध
(७) बाल संस्कार—
नामकरण
भ्रमप्राशन
वपगौठ
बणछेदन

(८) बाल छवि—

- पुटहनचाल
डगमग बाल
बाल तीर्थ

- (९) चन्द्र प्रस्ताव
(१०) बाल क्रीडा
(११) बाल क्रीडा
(१२) माटी भक्षण^२ तथा यशोदा विषय दशन
(१३) शालिग्राम प्रवण
(१४) माखनचोरी
(१५) उलूखल बन्धन
(१६) यमलाजून मोक्ष
(१७) गोदीहन
धृन्दावन लीला

(१८) गोचारण

- (१९) वकासुर वध
(२०) भयासुर वध (भयभर)
(२१) ब्रह्मा मोह भग्न
(२२) धेनुक वध (वलराम द्वारा)
(२३) काली दमन

दशम स्कन्ध गीत संख्या-१३

"	"	४६
"	"	४७
"	"	४८
"	"	६१
"	"	७७

"	"	८५
"	"	८८
"	"	९४
"	"	१००

"	"	९७
"	"	११२
"	"	१६६
"	"	१८८
"	"	२१३
"	"	२४८
"	"	२५३
"	"	२६१
"	"	२६४
"	"	३४१
"	"	३६१
"	"	४००

"	"	४११
"	"	४२७
"	"	४३१
"	"	४३६
"	"	४६६
"	"	५२

१ सम्पादक—श्री नन्द दुलारे वात्रपेयी, प्रकाशक—नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ।
२ ना० प्र० नसा मस्करण ने संपादक ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है ।

(२४) असुराविष्ट दावानल का पान	दशम स्कन्ध गीतमध्या	५६०
(२५) प्रलम्ब वध (गोप रूपी भागवत कृष्ण द्वारा ब्रह्मवैवत)	" "	६०४
(२६) मुरली महिमा	" "	६२०
(२७) गोपी गीत	दशम स्कन्ध पदमध्या	६६०
(२८) राधा-कृष्ण मिलन	" "	६७२
(२९) राधा कृष्ण विहार	" "	६८४
(३०) बीर हरण (भागवत नीप, ब्रह्मवैवत-कदम्ब)	" "	७८४
(३१) यमपत्नीनुग्रह	" "	८००
(३२) गोवधन धारण	" "	८२२
(३३) वरुण से नन्द की मुक्ति	" "	८८४
(३४) रासारम	" "	८८८
(३५) राधा कृष्ण विवाह (रास)	" "	१०७१
(३६) राधा कृष्ण भक्तर्पण	" "	१०८५
(३७) राधा गव तथा पुन कृष्ण भक्तर्पण	" "	११०९
(३८) गोपिया द्वारा कृष्णचरितानुकरण	" "	११२१
(३९) कृष्ण का प्राक्तव्य	" "	११२८
(४०) रास नृत्य	" "	११३२
(४१) जल प्रीति	" "	११६७
(४२) मुरली प्रति गोपी वचन	" "	१२१६
(४३) मुरली वचन गोपी प्रति	" "	१३३०
(४४) कृष्ण-व्रजागमन सौन्दर्य	" "	१३६८
(४५) कुपभासुर वध	दशमस्कन्ध गीतमध्या	१३८६
(४६) केशी वध	" "	१३९६
(४७) व्योमासुर वध	" "	१३९७
(४८) पनघट लीला	" "	१३९८
(४९) दान लीला	" "	१४६०
(५०) श्रीराम लीला	" "	१७५०
(५१) युगल समामन	" "	२०२३
(५२) मान लीला	" "	२०७२
(५३) नन व्यापार	" "	२२१६
(५४) भूलने	" "	२८२९
(५५) वसन्त लीला	" "	२८४४
(५६) अन्नुर व्रजागमन	" "	२९२३
(५७) गोपियों की उद्धिगता	" "	२९६०

(२५) जल-मोटा	क ख ग	(३०) उद्धव आगमन	क ख ग
(२६) झरूर आगमन	" " "	(३१) गोपी उद्धव सवाद	" " "
(२७) कृष्ण का मधुरायमन	" " "	(३२) उपात्म दण्डन	" " "
(२८) गोपियो का विलाप	" " "	(३३) उद्धव सदेश	" " "
(२९) कुन्जा प्रसङ्ग	" " "		

किन्ही दो स्रोतों में लीला साम्य

(१) शरद वणुन	क, ख
(२) वेणु गीत	" "
(३) कृष्ण आगमन-सौन्दर्य	" "
(४) गोपी गीत	" "
(५) भ्रमर गीत	" "
(६) कुक्षेत्र मिलन	" "
(७) राधा	ख, ग
(८) राधा कृष्ण मिलन	" "
(९) राधा कृष्ण विहार	" "
(१०) राधा-कृष्ण विवाह	" "
(११) वसन्त विलास	" "
(१२) राधा कृष्ण रास	" "
(१३) राधा कृष्ण म तर्जनी	" "
(१४) राधा मय तथा "	" "
(१५) राधा कृष्ण वनविहार	" "
(१६) कृष्ण द्वारा प्रलम्ब वध	" "
(१७) चीरहरण प्रसङ्ग मे कदम्ब वृक्ष ^१	
(१८) भक्त प्राशन	ख ग
(१९) स्वप्न दशन	" "
(२०) कृष्ण का स्त्री रूप धारण	" "

लीला वैलक्षण्य

(१) श्रीधर अग भग	ग
(२) कागासुर वध	"
(३) बाल छवि	"
(४) गो, गोष्ठ, भाल और गोपाल	"
(५) पनपट लीला	"
(६) दान लीला	"
(७) मान-लीला	"
(८) ग्रीष्म लीला	"
(९) भूजन लीला	"
(१०) नेत्र लीला	"
(११) गरडी प्रसङ्ग	"
(१२) कुञ्ज लीला	"
(१३) शलचूड वध	"
(१४) मुरलीप्रति गोपीवचन	"
(१५) मुरली वचन गोपीप्रति	"
(१६) कृष्ण का भावुकता, उद्धव कृष्ण वार्ता, कुक्षेत्र मे मिलन प्रसङ्ग	"
(१७) रास यात्रा	ख
(१८) राधा का दु स्वप्न और कृष्ण द्वारा सार्वना	"
(१९) कृष्ण प्रवास काल मे राधा का विलाप और मूर्च्छा	"
(२०) राधा-उद्धव सवाद	"
(२१) राधा विरह वणुन	"
(२२) राधा-काम दशा	"

१ भागवत मे चीरहरण प्रसङ्ग मे नीपवृक्ष (१०/२२/६) का उल्लेख हुआ है। यद्यपि नीप और कदम्ब पर्याय हैं तथापि 'नीप' का एक अर्थ 'अशोक' भी होता है। भागवत इन दोनों में स्पष्ट भेद मानता है, जैसे 'कदम्बनीप' (१०/३०/६)

उक्त तुलनात्मक प्रसङ्गों में विशेषतः कृष्ण की ब्रज सीमा का हो गमायन किया गया है। इससे अतिरिक्त मथुरा और द्वारिकावासी कृष्ण के चरित्र में जहाँ कहीं आनुकूल्य के दशन हुए, उनका संघाटन अभिवेश कर लिया गया है। तेरे प्रसङ्ग उद्धव-कृष्ण संवाद, कुन्दोज पितृ आदि का है। इन प्रसङ्गों का जैसा मथुरा विभाग धूर ने किया है वैसे ही समझ नहीं। इसलिये जैसा कि ऊपर उचित किया गया, धूर की कृष्ण-सीमा में भगवत्ता के स्थान पर उत्तरोत्तर मानवीय आनुकूल्य का अतिरेक होता गया है। इसी कारण ब्रजभाषा काव्य के कृष्ण का स्वरूप अतिरिक्त भाषात्मक हो उठा है। देखें, पुराणों में ब्रह्मप्रेषण में भी इनका मूल्य उचित मिलता है, किन्तु, धूर की कवि प्रतिभा के संयोग से इसमें एक अत्यंत कमनीयता आ गयी है। विद्वानों ने इसी ओर लक्ष्य करत हुए मूरगागर के कृष्ण चरित में भाव विकास की कल्पना की थी।^१ कृष्ण नामा के उक्त व्यापक और तुलनात्मक सर्वेक्षण से यह कल्पना मात्र नहीं होकर अब बङ्ग-मुनी प्रमत्त के रूप में साम्य सिद्ध हो गयी है। भाषा ही, इन अध्ययन में कृष्णचरित में भाव विकास की सम्भावना के निषेध का भी पूरक प्रयासमान हो गया है। इन भाव विकास का पूरा रूप से दिग्दर्शन आगे कराया जायगा।

पंचम अध्याय

अवतारवाद की पृष्ठभूमि में कृष्ण

अनुच्छेद-१

★अवतारवादी परम्परा में कृष्ण

अनुच्छेद-२

★पूर्णवतार कृष्ण

अनुच्छेद-३

★लीलावतार कृष्ण

अनुच्छेद-४

★युगलावतार कृष्ण

अनुच्छेद-५

★रसावतार कृष्ण

प्रथम अनुच्छेद अवतारवादी परम्परा में कृष्ण

भक्ति का लिए भगवान् की साथ धैर्यवति सम्बन्ध की कल्पना आवश्यक है। ईश्वर अनन्त और असीम है और जीव सात और गगीम किन्तु यह जान का विषय है। उनसे भावात्मक स्वरूप की कल्पना कर उसका साथ विभिन्न रागात्मक सम्बन्धों की परियोजना ही वैष्णव भक्ति का मूलधार है। कृष्णायनार में इन रागात्मक सम्बन्ध की सर्वाधिक मनुव्रलता है। पुराणों की कृष्ण लीला में प्रकृतित यह रागात्मक सम्बन्ध अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। यह लीला पौराणिक युग का महत्त्वपूर्ण उपन्यास है।

यहान से देखने पर पुराणों का मूल प्रतिपाद्य नैमक्य ही है। जिनका सम्पूर्ण ज्ञान की उपरि जीव का चरम लक्ष्य है। किन्तु, इनका प्रतिपादन जिन रूपक शैली में किया गया उसने मूल में मानवीय मनोरंजन है। इसीलिए, उपनिषदों के रम्य रूप ब्रह्म यहाँ लीलापुरोत्तम भगवान् कृष्ण बन गये हैं। यहाँ यह गुंजर होकर, श्रिय होकर, पुनः बंधु भयवा प्रभो बनकर धैर्यवति प्रमोदित में आवृद्ध हो गये हैं। इन समय के मधुरा का राजस्व त्याग, बाँसुरी हास्य में लिए, वृं दावन के गोपबालका के दस में मिलकर या लड़े हाते हैं।^१ कृष्णवतार का यही रहस्य और यही प्रयोजन है।

यद्यपि श्री मद्भगवद्गीता में, जिते अवतारवाद का एक प्राचीन दृष्ट माना जाता है, ईश्वर के इस परतीतल पर अवतरण का मूल उद्देश्य धर्म-स्थापन और दुष्ट दशन माना गया किन्तु परवर्ती युग में अज्ञानुग्रह और भ्रान्तवादी लीला कल्पना की विशेष महत्त्व प्रदान किया गया। यह लीला, जैसा कि पहले देखा गया कमनीय मानव मूर्ति धारण कर ही सम्भव है। इस मूर्ति का धारण करने वाला कृष्णवतार मनुष्य की तमस्त रागात्मक वृत्तियों का वेदवि दु बन गया है।^२ मध्यकाल का साहित्य अवतार रूप में मान्य ईश्वर की मधुर लीलाओं का आगार है। यही ईश्वर भावात्मक कृष्ण हैं जिनका भाविर्भाव मनुष्य के मधुर दिव्य राग भावा से हुआ है। स्वयं अवतारवाद दर्शन की प्रवेशा काव्य की उपलब्धि अधिक है।^३ अतः अवतारवाद के वृत्त में आने वाले कृष्ण और उनकी समस्त लीलाओं का काव्य के औरत उपादान भाव के मधुर स्वरूप में दिग्दर्शन स्वाभाविक ही है

१ श्वीद्रनाथ ठाकुर—वैष्णवधर्म का मूलतत्त्व—विश्वभारती पत्रिका जनवरी १९४५
(मनुवादक मोहन लाल बाजपेयी)

२ गीता—४/७८

३ लघुभागवतामृत—‘स्वलीलाकीतिविस्ताराद् ॥’
४ भावाय ह० प्र० द्विवेदी—मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद की शीर्षक शोध प्रबंध

की भूमिका

५ ‘मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद’ (पृ० १६)—डॉ० कपिलदेव पाण्डेय।

महाभारत—कृष्णावतार की कल्पना महाभारत के नारायणीय खण्ड में देखी जा चुकी है। इसमें वर्णित छ अवतारा मन्त्राह, नृसिंह वामन, भागव राम (परशुराम) तथा दाशरथि राम के साथ वासुदेव कृष्ण का भी नाम आता है। यहाँ विष्णु या नारायण के कृष्ण रूप में तथा इन्द्र के अजुन रूप में अवतरित होने के अनेक उल्लेख हैं। यहाँ सबत्र ही उनके अवतारत्व का परिचायक 'पुरुषसूक्त' से विक्रमिit विराट रूप रहा है। किंतु, यह कृष्णावतार की भावना का आरम्भिक काल है। इसीलिए महाभारत तथा खिल हरिवंश में इस अवतारवादी धारणा के विरुद्ध कितने ही प्रतापी सामन्तो का स्वर फूटा है। कृष्ण ने विराट स्वरूप द्वारा इन विरोधी स्वरों को शांत कर दिया।

गीता के कृष्ण भी तदस्य ब्रह्म नहीं हैं। यत्कि, वह परब्रह्म के अवतारी स्वरूप तथा भक्तों के भगवान् हैं। जानी और कमवाएँ उनके एक रूप को जानते हैं। परन्तु भक्त उन्हें जानते भी हैं, देवते भी हैं और उनसे मिलकर एक भी हो जाते हैं।

हरिवंश पुराण—खिल हरिवंश में भी उक्त छ अवतारा की चर्चा बनी हुई है। यहाँ उनकी शृङ्गार लीलाओं का समावेश होने पर भी गोपाल कृष्ण का दुष्टदमन रूप ही प्रधान है। 'हरिवंश की हालीसक झोडा ही भागवत की रास लीला का पूव रूप है।' इसे यथाप्रसंग पहले ही सिद्ध किया जा चुका है।

विष्णु पुराण—इस पुराण में कृष्ण की अपेक्षा विष्णु का महत्त्व अनुप्राण है यहाँ कृष्ण विष्णु के अष्टावतार हैं। इसके सृष्टि खंड में परब्रह्म विष्णु के अवतार रूप के अंतर्गत उसके पुरुष, प्रधान आदि जो व्यक्त रूप बहे गये हैं उन्हें उनकी बाल झोडा या लीला कहा गया है।^१

इसके अनिवारित महा उनका एक प्रकृति पुरुष वाला स्वरूप भी है जिनके मायमा से वह प्रयोजनातीत लीलाएँ करते हैं। भागवत में इस लीला का प्रसार हुआ है।

विष्णु पुराण में सवप्रथम युगल अवतार की भावना पायी जाती है। यह युगल लक्ष्मी विष्णु हैं। यही त्रेता में सीताराम और द्वापर में रुक्मिणी-कृष्ण के युगल स्वरूप में अवतरित हुए हैं। लक्ष्मी विष्णु के देव रूप के साथ देवी तथा नर रूप के साथ नारी हैं।^२ यह बात ब्रह्मवत के राधा कृष्ण युगल स्वरूप के सद्बभ में यथावत् दुहरायी गयी है। इसका संकेत पहले किया गया है।

विष्णु पुराण के युगल अवतार और लीलावाद का प्रभाव परवर्ती पुराण की मध्यस्थता में मध्यकालीन कृष्ण चरित पर पडा है।

भागवत पुराण—भागवतपुराण अवतारवाद विषयक सर्वाधिक प्रभावशाली शास्त्र है। इसमें वर्णित अवतार विषयक ३ स दभ हैं। प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय में २२ अवतारों के नाम हैं। इसके २३ वें श्लोक में राम के साथ कृष्णावतार की चर्चा है। २८ वें

१ आचार्य ह० प्र० द्विवेदी—श्री कृष्ण की प्रघातता' (मध्यकालीन धर्मसाधना-पृ० १२६)

२ वि० पु०-१/२/१८

३ वि० पु०-१/२/१८

सूत्र में कृष्ण की स्वयं पूरा भगवान् मानकर शाय स्वरूपा की उद्दी का भग या वस्तुत्मक रूप माना गया है ।^१

द्वितीय स्वयं के साम अष्टाध्याय में इनकी संख्या २३ है पर पादम द्रष्ट २४ बननाया गया है । उसके २६ में इनका भे भवत और कृष्ण केशों में यदुपुल म ज म लेने वाले राम कृष्ण का उल्लेख है । अनन्तर कृष्ण की सम्पूर्ण लीला का विस्तृत प्रोद्भाग है ।

एकादश स्वयं व नवें अध्याय में वस्तु १६ अवतारों का नाम गिनाय गये हैं ।^२

भगवान् वदुराठ आदि घामो म ३ रूपा म रहते हैं— (१) स्वयं रूप (२) सत्कारम रूप और (३) आवेज रूप ।

स्वरूप भगवान् कृष्ण हैं । यह सच्चिदानन्द विघट परम सौन्दर्य निरीक्षण तथा सव्येष्ट है 'प्रकाश इनकी सीमाशक्ति है । तदेवात्म रूप म उन अवतारों की गणना होती जो तत्त्वत भगवद्रूप होकर भी रूप और आकार म भिन्न होते हैं । भरतम, कूम, बराह आदि लीलावनार इसके उदाहरण हैं ।^३ आवेश रूप म भगवान् गान, शक्ति आदि मन स्तस्वो द्वारा महीन पुरुषो म आविष्ट होकर निवास करते हैं । नारद आदि ऐसे ही अवतार हैं ।

भागवत की अवतारवादी कल्पना म साम्प्रजय की भावना मभिहित है । इसी उद्देश्य से भगवान् का तीन प्रकार के अवतारों की कल्पना की गयी है । य अवतार हैं—

(१) पुरुषावतार

(२) गुणावतार

और (३) लीलावतार

पुरुषावतार के भी ३ वर्ग हैं—(१) प्रथम पुरुष, (२) द्वितीय पुरुष और (३) तृतीय पुरुष । प्रथम पुरुष सम्पूर्ण भृष्टिर्वर्त्ता हैं । द्वितीय पुरुष समष्टि कर्त्ता हैं । और, तृतीय पुरुष व्यष्टि कर्त्ता अन्तर्गामी हैं ।

गुणावतार ३ हैं । सखगुण प्रधान ब्रह्मा हैं । रजागुण प्रधान विष्णु हैं । तथा तमो गुण प्रधान महेश्वर ।

लीलावतार २४ हैं । वामन, नृसिंह, वलराम, बुद्ध आदि इसी के अन्तर्गत आते हैं । इनमें कृष्ण अवतार महा अवतार हैं ।

भागवत के भगवान्—भागवत म भगवान् की महिमा सर्वोपरि है । इन अवतारों के अतिरिक्त भागवत म अष्टावतार दस्वरूप तत्त्व का ३ रूप हैं— (१) ब्रह्मा (१) परमात्मा और (३) भगवान् । ब्रह्मा नान गम्य है । परमात्मा शक्ति सिद्ध है । पर भगवान्

१ भागवत-१/३/२८—'एते चाशक्ता पुन कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ।'

२ आचार्य ह० प्र० द्विवेदी—अवतारवाद' (मध्यकालीन धर्म साधना, पृ०—१२०)

३ आचार्य ह० प्र० द्विवेदी—'अवतारवाद' ('म-मकालीन धर्म साधना, पृ० १२१)

४ भागवत-३/२/११—'वर्दादि तत्तत्त्वविदम्बत्व यज्जानमद्वयम् ।

। ब्रह्मेति परमात्मनि भगवानिति शब्दो ।

भक्ति भावित है। ब्रह्म में सत् का अर्थ है, चित् और ज्ञान-द का तिरोभाव है। परमात्मा में विदश है, सत् और ज्ञान-द का वही अभाव है। किन्तु, भगवान् त्रिगुणविशिष्ट पूर्णानन्द धन विग्रह हैं। उनमें ज्ञान द का पूर्ण प्राविर्भाव है। कृष्ण ज्ञान-द स्वरूप भगवान् हैं। वह भक्तों के चरम आस्वाद्य हैं। भक्तों के आस्वादन के लिए ही वह नाना प्रकार की लीलाओं का प्रसार करते हैं। यह लीला प्रेम और ज्ञान-द का हेतु है। यह ज्ञान द भौतिक है। इसी भौतिक ज्ञान-द की प्राप्ति हेतु भक्त स्वयं भगवत् की वामना का तिलाजलि दे देता है। अतः ज्ञान कम की अपेक्षा भक्ति ही श्रेयस्वर है। भक्ति की महिमा गीता^१ और भागवत^२ में स्पष्टतः उल्लिखित है। भक्ति के लिए भगवान् पुरुषोत्तम की लीला, कथा आदि के रस के अन्तरगत में निषेवन का भागवत द्वारा सविधान दृष्टा है।^३ लीलावाद के पूर्ण प्रसार के लिए पुरुषोत्तम कृष्ण में पूर्णत्व की कल्पना हुई। यानी, कृष्ण पूर्ण सविधान-दधनविग्रह हैं। इसी पूर्णत्व की मतिद्धि के लिए उनके चरित्र में विशदधर्मिता तथा सकर्तृत्व की क्षमता प्रदर्शित हुई। और, इसीलिए उनकी लीलाओं में उत्तान शृङ्गार तक का समावेश किया गया। स्थानभेद से इनके भी ३ वर्ग हैं—शृङ्गार लीला, (२) मधुरालीला और (१) द्वारका लीला। यह भक्ति साधकों के निम्न चित्त की गहन उदात्त वृत्ति के अभाव में मधुरा पुरवगाह है। इसे निम्न शक्तिका द्वारा स्पष्ट किया जाता है—

ब्रह्म	परमात्मा	भगवान्
ज्ञान	कम	भक्ति
सत्	चित्	ज्ञान
मधुरा	द्वारिका	शृङ्गार

शंकराचार्य ने भक्ति उपासना की ५ विधियाँ बतायी थी। ज्ञानामृत मार में इसकी सख्या स्मरण, कीर्तन वन्दन, पार्लेखन, अचन और आत्मनिवेदन—ये छ हो गयी। भागवत में

१ गीता—‘तपस्विभ्योऽपि योगी योगिनामपि श्रद्धावान्मुक्तस्तमो मत ॥’

२ भागवत—‘न साधयति मा योगो न साध्या धम उद्धव ।

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममोजिता ॥ ११/१४/२०

३ भागवत—१२/४/४०

धकार इसमें ३ और भाव बढ गये—श्रवण, दृश्य और सख्य । इस प्रकार नवधा भक्ति का विकास सम्भूत चाहिए । ऐकांतिक भक्ति इनका सार मवस्व है । मध्यकालीन काव्य में भागवत के अवतारवाद और ऐकान्तिक भक्ति का ही अनेकविध प्रसार हुआ है ।

आत्मार—विष्णु के अवतार राम और कृष्ण की भावना तथा लीला-वर्त्मना का काव्य में प्रथम समावेश दक्षिण के आत्मार भक्तों ने किया । उनकी भावावेशमयी गीतियों और भक्ति गायानों में भगवान् कृष्ण की अवतार लीलाएँ उनकी वात्सल्य और विशारद छविमें प्रतिबिम्बित हुई । इनमें पेरियाटवार की वात्सल्य लीला और आण्डाल की माधुर्य भक्ति का अत्यन्त महत्त्व है । कालांतर में जब भक्ति का यह प्चार उत्तर भारत की विभिन्न लोक भाषाओं में उमड़ा तो १६ वीं शती के सूर और मीरा ने वात्सल्य और माधुर्य भाव की कृष्ण भक्ति की सर्वोपरि महिमा और मादव प्रदान किया । आत्मार की अवतार लीला की सर्वोपरि विशेषता है उनकी विष्णु धर्मिता । उन्होंने राम और कृष्ण की लीलाओं का बिना किसी साम्प्रदायिक भेद के समान भाव से गान किया ।

आचार्य—आत्मारों के उत्कट आराम सम्पन्न, माधुर्य भक्ति, वात्सल्य भावना सभी को अपने भक्ति सिद्धांतों में गूँथ कर वैष्णव दर्शन का ताना बाना बुनने वाले दक्षिण के आचार्यों की अध्यात्म साधना को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता । इन्हीं आचार्यों ने दक्षिण की भक्ति भावना का उत्तराखण्ड में प्रचार कर इसे एक व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप दे डाला । मध्ययुग की वैष्णव भक्ति का उद्बोधन स्वर इन्हीं आचार्यों का है ।^१ अतः इस युग की समस्त काव्य सम्पदा और लोक जागरण पर इनका अद्भुत स्वीकार किया जा सकता है ।

इन्होंने शंकर के अद्वैतवाद के स्थान पर लीलावाद और अवतारवाद का स्वरूप दिया । इनमें रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णुस्वामी और निम्बाक प्रसिद्ध हैं । इनमें से कृष्णावतार की भावना को लेकर चलने वाले दो प्रमुख आचार्य हैं—निम्बाक और वल्लभाचार्य । मध्वाचार्य का द्वैतवाद विष्णु लक्ष्मी के युगल अवतार से सम्बद्ध है ।

निम्बाक के द्वैताद्वैत में रामा-कृष्ण युगल स्वरूप की दर्शन में प्रथम प्रतिष्ठा हुई है । यहाँ कृष्ण ही स्वयं ब्रह्म हैं । यही परमात्मा अथवा परब्रह्म कहलाते हैं ।

‘भक्त में दक्षिण का वैष्णव मतवाद ही भक्ति आंदोलन का मूल प्रेरक है ।’

वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद में भगवान् कृष्ण परब्रह्म पुरुषोत्तम रूप में पूजित हैं । यह परमानन्द स्वरूप है । तथा, श्रुतियों की प्राप्ति पर उनका अवतरण उन्हें आनन्द देने के लिए ही हुआ है । वल्लभाचार्य के पुष्टिमाय में यद्यपि माधुर्य भक्ति का निषेध नहीं है तथापि उन्होंने धानकृष्ण का ही अपना उपास्य रूप घोषित किया । वल्लभ मत में कृष्णावतार का मागापाग स्वरूप निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

१ आचार्य ह० प्र० द्विवेदी—‘हिन्दी साहित्य की भूमिका (पृ० ५३)—

‘भक्त में दक्षिण का वैष्णव मतवाद ही भक्ति आंदोलन का मूल प्रेरक है ।’

परब्रह्म	अक्षर ब्रह्म	जगत् ब्रह्म
ह्लादिनी शक्ति	मवित् शक्ति	सि धनी शक्ति
अगस्तितान द	गस्तितान द	जगदान द
गालोक	ब्रह्माण्ड	विश्व

ब्रह्म के चैतन्य देव ने अपने अचिन्त्य भेदानेदवाद में राधा कृष्ण युगल मूर्ति की प्रतिष्ठा की। इनके राधा कृष्ण रसावतार हैं। ब्रज के अन्य सम्प्रदायों पर इही युगल और रसावतारों का व्यापक प्रभाव पड़ा।

हिन्दी भक्ति काव्य तथा रीति शृङ्गार के कवियों में राधा कृष्ण युगल माधुर्य का अग्रतम महत्त्व है। कृष्ण काव्य की इन रसात्मक सरणिशा पर चैतन्य देव के युगलावतार की कल्पना का सुमधुर विनियोग निम्नश्लोक स्वीकार किया जा सकता है। बल्लभाचार्य ने यद्यपि युगलावतार को दार्शनिक प्रवेश नहीं दिया था किन्तु उनके सम्प्रदाय में भी इस भावभूमि का सरल विन्यास सूर के साहित्य से ही होने लगा। वस्तुतः युगल और रसावतार की कल्पना कृष्ण-काव्य की सावर्भौम दार्शनिक पीठिका के रूप में स्वीकृत है।

द्वितीय अनुच्छेद

पूर्णवतार श्रीकृष्ण

श्रीमद्भागवत के अनुसार ईश्वरावतार के प्रथमतः ३ वर्ग हैं—(१) पुरुषावतार, (२) गुणावतार और (३) लीलावतार । पुरुषावतार सृष्टि-सीता का विषय है । गुणावतार में त्रिदेवों की गणना होती है ।

लीलावतार की कल्पना में ही मुसलवाद का प्रथम मिला है । इसके २ वर्ग हैं—(१) स्वरूपावतार और (२) भावशावतार है । स्वरूपावतार के भी २ भेद हैं—(क) भशावतार और (ख) पूर्णावतार । राम और कृष्ण इसी पूर्णावतार के दो लोच प्रसिद्ध स्वरूप हैं ।

राम और कृष्ण अवतार भावना का विकास भगवान् विष्णु से हुआ है । भगवान् विष्णु वैदिक काल के अनन्तर पूरे देव पुरुष के रूप में आये हो चले थे । उनका केन्द्र करने वाला आदि अवतार प्रसिद्ध हुए । आगे चलकर जब उनमें पौंड्रश कलाप्रा का संयोग हुआ तब वह महाकाव्यों और पुराणों में विराट् पुरुष के रूप में संपूर्ण हुए । रामायण, महाभारत तथा विष्णु आदि पुराणों में उनका पूर्णावतार होना वर्णित है । राम और कृष्ण उन्हीं के भग्न रूप में अवतरित हुए हैं । भवत वहाँ ये दोनों पूर्णावतार न होकर भशावतार रूप में ही स्वीकृत हैं । किंतु उत्तरोत्तर विष्णु के स्थान पर कृष्ण भावना महत्त्व प्राप्त करती गयी । राम और कृष्ण भक्ति सम्प्रदाय में आगे चलकर इसी बद्धमान महत्त्व के कारण राम और कृष्ण ही स्वयं पूर्णावतार बन गये ।^१

सबप्रथम भागवतपुराण में विष्णु के विभिन्न अवतारों में कृष्ण का पूर्णावतार होना वर्णित होता है । इसके प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय के २८ वें सूत्र में कृष्ण को स्वयं भगवान् तथा भय अवतारों का उन्हीं का भग्न या कला रूप स्वीकार किया गया है ।

ब्रह्मवेवत में पूर्णावतार कृष्ण की कल्पना विस्तृत स्पष्ट है । यहाँ कृष्ण अवतारी है ।

कृष्ण की पूर्णावतार कल्पना में दक्षिण में प्रचलित पावरान्न मत का यथेष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । पावरान्न में भशावतार को पूर्णावतार के दीप से प्रज्वलित दीप के समान कहा गया है ।

मध्वाचार्य ने भी विष्णु के पूरे या भग्न रूपा का भेद नहीं माना । उनके अनुसार परमात्मा पूरे है । भवत उनके विवर्तित रूप भी पूरे ही हैं ।

निम्बार्कसम्प्रदाय में श्रीकृष्ण स्पष्ट पूर्णावतार के रूप में वर्णित न होकर भी 'स्वरूप' है । पुरुषात्मकाचार्य ने दश श्लोकी के अपने भाष्य 'विदात रत्न मञ्जूषा' के

तृतीय कोष्ठ में सच्चिदानन्द स्वरूप कृष्ण को स्वरूपावतार माना है। चतुर्थ कोष्ठ में तो इनकी भक्ति को परम रस भी कहा गया है।

बल्लभाचार्य के पुष्टिभाग में कृष्ण पूरा ब्रह्म पुरुषोत्तम हैं। यह सच्चिदानन्दमय हैं। इनका स्थायी निवास 'यापी वैकुण्ठ' है। यही नित्य गोलोक है। इसकी स्थिति विष्णु के वैकुण्ठ से भी ऊपर है। यहाँ वह अपनी लीला सहचारियों के साथ नित्य विहार रत रहा करते हैं। यहाँ अवस्थित नित्य धृ दावन, गोवर्धन, यमुना आदि सब नित्य हैं। यहाँ उनके अवतरण का उद्देश्य नित्य लीला है। और इस लीला का उद्देश्य स्वयं लीला ही है और कुछ नहीं—

‘नहि लीलाया किञ्चित् प्रयोजनमस्ति । लीलाया एव प्रयोजनत्वात् ॥’

इसी भावना की पुष्टि चतुर्थ मतावलम्बी सम्प्रदाय में भी हुई है। रूपगोस्वामी के ‘लघुभागवतामृत’ के अनुसार राम और कृष्ण में कृष्ण श्रेष्ठतम हैं। यद्यपि ये दोनों ही पूर्णावतार हैं तथापि कृष्ण स्वयं रूप हैं। ये सभी अवतार अवतारी हैं, शून्य अवतार या मय भर हैं।

‘हरिभक्तिरसामृत मि धु’ में भी पूरा ब्रह्म श्री कृष्ण को अवतारी माना गया है। दक्षिण विभाग के ‘विभाव लहरी’ कीषण प्रकरण में आनन्दन कृष्ण के १४ गुणों में से लक्ष्मीश (विष्णु) के ५ गुणों में से १८ वें गुण में कृष्ण का अवतार बीज होना वर्णित है। इससे अनुसार कृष्ण समस्त अवतारों के बीज भूत हैं। इसके उदाहरण में गीतगोविन्द का दशावतार वर्णन उद्धृत है। आगे कृष्ण ने अवतारी स्वरूप में भी पूणत्व की कल्पना की गयी है। कृष्ण गोकुल लीला में पूणतम है। जबकि मधुरा और द्वारिका में वे पूरा और पूणतर हैं।

‘भक्ति रस तरंगिणी’ के अनुसार रस के आलम्बन कृष्ण पूर्णावतार है।^१

‘उज्ज्वल नीलमणि’ में कृष्ण का स्वरूप मवातिशायी है। स्वरूप के अन्तर्गत हा प्रकाशरूप है जिससे मुख्य प्रकाश में कृष्ण की रामलीला आदि का सविधान होता है।

ब्रजभाषा काव्य में कृष्ण के पूरा ब्रह्म के साथ साथ उनके पूर्णावतार और रसावतार स्वरूप की मधुर भावी मिलती है।

सूर ने ब्रह्मा माह नग के अवसर पर उ ह त्रिस कृष्ण के चरणों में झुकाया है वह पूर्णावतार ही हैं। उनके शब्दों में—

‘जानि जिय अवतार पूरन, पयो पाइनि धाइ ।’—४८५

पूर्णावतार की भावना का, रूपों की शैली में, चन्द्र की १६ कलाया के रूप में अभिव्यक्त करने की भी परिपाटी है। कृष्ण चन्द्र हैं। उनके रूप, गुण, शील में चन्द्र कला का सा पूरा विकास प्रदर्शित है। इसी का प्रदर्शन महाराम की पूरा चन्द्रिका में पूर्णावतार कृष्ण करते हैं। ‘सूरसारावली’ में इसी से यशोदा के मध से प्रकट होने वाले शिशु कृष्ण को पूरा चन्द्र का प्रतीक माना गया है।^२

नन्ददास के ‘दशम स्कन्ध’ में भी इस पूर्णावतार का उल्लेख हुआ है।

तृतीय अनुच्छेद

लीलावतार श्रीकृष्ण

लीलावतार अवतारवाद का प्रारम्भिक स्वरूप नहीं है वरन् वह अवतारवाद की किञ्चित् विकसित दशा का प्रतिरूप है। अवतारवाद के मूल प्रयोजन म रजन की भावना के सन्निवेश से लीलावतार का आविर्भाव हुआ।

उपनिषदों में एक ओर जहाँ ईश्वर के निर्गुण और निराकार स्वरूप की चिन्तना है वहीं दूसरी ओर उसमें सगुण और नाकार रूप की भी सद्भावना हुई है। वहाँ ब्रह्म जहाँ 'नेति नेति' है वहीं 'रगो वै श' भी है। वस्तुतः उक्त दोनों वृत्तियों में बाह्यतः भेद दीखकर भी तात्त्विक अन्तर्भेद नहीं है। वेदांतियों ने इनमें सामञ्जस्य बिठलाने के लिए ही 'लीला' तत्त्व का अनुम ध्यान किया था। इस 'लीला' में रजन के माय रक्षण अथवा सुन्दर के साथ शिव भी स्वयमेव समाहित है। शंकराचार्य ने अपने शारीरक भाष्य में 'लोकवत्सु लीला वैवर्त्यम्' की व्याख्या में इसके अहेतुकी आनन्दवादी स्वरूप को स्पष्ट किया है।^१

ब्रह्म की कामना की ३ वृत्तियाँ यत्नसारी गयी हैं — (१) निमृशा वृत्ति (सृष्टि की इच्छा) (२) युयुत्सा वृत्ति (युद्ध की इच्छा) और (३) रिरसा वृत्ति (आस्था । रनेच्छा)। पर वस्तुतः पूर्वोक्त दो वृत्तियाँ सामयिक हैं। रिरसा वृत्ति ही स्थायी वृत्ति है रिरसा अर्थात् रमणेच्छा। इसी रमणेच्छा वृत्ति से प्रेरित होकर ब्रह्म की सपिदानन्दमयी लीला का आविर्भाव होता है।^२ और इस निश्चय लीला के लिए जो स्वयं भगवान् प्रकट होते हैं वही उनका लीलावतार है। भगवान् का यह प्रकटन भक्तानुग्रह हेतु, लीला विस्तार हेतु होता है—^३

‘स्वलीला कीर्तिविस्तारात् लोकेष्वनुजिघृक्षया।

अथ जगतां लीलानां प्राकट्ये हेतुत्तम ॥

भागवत में 'लीलापुरुषात्तम श्रीकृष्ण का 'परब्रह्म' कहा गया है। तथा, उनका सृष्टिगत, समष्टिगत तथा व्यष्टिगत त्रय विविध चष्टाभा का 'लीलात्मक' रूप प्रकट किया गया। प्रथम रूप का प्रथम अंश यावत् म ही यत् स्पष्ट कहा गया है कि चरित्रगत म भगवान् के अवतारण का उत्तम हेतु 'लीलावतारण ही है। उनकी यत् लीला कष्ट मानुषी या नटपद् होती है।^४

१ शारीरक भाष्य अष्टमोऽध्याय—२, १, ३३

२ पोद्दार अभिनवाष्टक—प्रकट ताता या नर लीला, (पृ० ६३५) — भाषाय ६० प्र० द्विती

३ तनुनाम्नाम्ना—२६३

४ भागवत—१/१/१६-२०

इस ग्रंथकी आनन्दवादी लीलावतरण की विस्तृत समीक्षा श्रीमद्भागवत की वल्लभकृत 'सुवाधिना टीका' में उपलब्ध होती है। तृतीय स्वयं का सुवाधिनी टीका में यह कहा गया है कि आनन्द के पूर्णनिन्द से कार्योत्पत्ति के सत्य कोई क्रिया उत्पन्न हो जाती है। यही भगवान् की लीला है। इस लीला का आनन्द के अतिरिक्त और कोई प्रयोजन नहीं।^१ लीलावतार के ग्रंथगुप्ती आनन्दवादी स्वरूप की मध्ययुगीन ममस्त वैष्णवमप्रदायान पुष्टि की है।^२ यही लीलात्मय श्रीकृष्ण वल्लभ मत में इस भगवा आनन्द-स्वरूप परब्रह्म कहलाते हैं। गद्यर ग्रह आर जगत ग्रह इ हा की २ इतर कोटिया हैं।

परब्रह्म की लीला के २ वग हैं—(१) नित्य और (२) अवतरित। इह ही क्रमश (१) अप्रकट और (२) प्रकट लीला भी कहते हैं।^३

नित्य लीला गोलोक में होती है। यह देव लीला है। अतः यहाँ राधा-कृष्ण का नित्य सयोग है। यहाँ की सारी वस्तुएँ नित्य हैं। बृंदावन नित्य है। यमुना नित्य है। गोपी नित्य हैं। और, आनन्द भी नित्य है। प्रकट या अवतरित लीला में यही नित्य गोलोक भूतल पर दमणीय भूमि बृंदावन में उतर आता है। बृंदावन गोलोक का ही माधुर्य प्रधान प्रकाश है। यह अंश यत्न आनन्द लोक है। ऐश्वर्य, माधुर्य मिश्रित लाक मयुरा है। ऐश्वर्य प्रधान लोक द्वारिका है।

तत्त्वतः गोलोक और बृंदावन एक और अभिन्न होते हुए भी बृंदावन लीला विशिष्ट है। यह देवलीला नहीं, नर लीला है। अतः इसमें शरच्चन्द्रिका के समान सयोग मुख है ता पावस की मेघाच्छन्न निशा सी विधोग वेदना भी। भगवान् के लिए नित्य सयोग की अपेक्षा मित्रनोत्कठा से विग्नित मिलन विरह जय बृंदावन लीला कहीं अधिक आकर्षक और कामनीय है। यह सुख देवताभा, मुनिश्री और यहाँ तक कि भगवान् के वक्ष स्थल में नित्य निवासभूता लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ है। क्योंकि इसमें प्रेम तत्त्व की प्रगाढ़ आनन्दपलङ्घि है। नित्य लीला बहुत बड़ी उपलब्धि है। भगवान् का शाश्वत रूप और भूम्न रूप निरसदह बडे महत्त्व के हैं। लेकिन मानव रूप का माहात्म्य अधिक है, क्योंकि मनुष्य अपनी सीमाओं से बाँधा है। मामाएँ ही उसे वास्तविकता का अनुभव कराती हैं। इसीलिए भगवान् के मनुष्य निरपक्ष नित्य रूप की अपेक्षा उनका वह रूप मनुष्य के लिए श्रेष्ठ है जिसे वह अपने प्राणों की व्याकुलता के भीतर स प्राप्त करता है। ब्रजलीला में इसा महासत्य की अभिव्यक्ति हुई है।^४

लीलावतार श्रीकृष्ण का इस तरह अंग में प्रकट होना न तो गुणावतार है, न भगवावतार और न कलावतार। कृष्ण स्वयं भगवान् हैं। यहाँ उन्हें अवतारी भी कहा जाता है। रसावतार इसी की विकसित दशा है। इसका उल्लेख आगे किया जायगा। लीलावतार स भिन्न कृष्ण के मयादावतार का भी स्पष्ट संकेत ब्रजभावाय के सिद्धांतों में

१ वल्लभाचार्य—'नहि लीलाया किंचित् प्रयोजनमस्ति । लीलाया एव प्रयोजनत्वात् ॥'

२ लोवाचार्य—'अस्य प्रयोजन केवल लीला ।'-तत्त्वत्रय (पृ० ५६)

३ रूपशास्त्री लघुभागवतामृत (पृ०, २२६, ३०-३१)

४ पादार अग्नि-दन अ य—'प्रकट लीला या नर लीला' (पृ० ६३७)—भावाय ह० प्र० द्विवेदी ।

मिलता है। मधुरापति, द्वारिकाधीश कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इसी रूप में उहोने व्रज में भी अनेक असुरों का सहार किया था। परन्तु नन्द, यशोदा, गोप और गोपी के प्रिय कृष्ण सदा रसेश्वर पृष्टि पुरुषोत्तम हैं।^१ यहाँ वह मानव-हृदय के आह्लादकारक पुत्र हैं, पितृ स्नेह के उपनालक लाल हैं, पुरजन परिजन के आनन्ददाता हैं तथा सबसे बड़े ब्रज सुन्दरियों के प्रेमात्मन् पति हैं। यहाँ वह मानवीय भावों के सुमधुर आलम्बन हैं। यही कृष्ण का भावात्मक स्वरूप है। यह अपने पारमात्मिक २४ स्वरूपा में सर्वोपरि किन्तु सर्वाधिक विलक्षण भी है।

ब्रज के कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के उक्त लीला चरित का हा। फल गान किया है।^२ लीला के लिए कृष्ण-बाल, पागल, विशोर और यौवन इन ४ अवस्थाओं में विलान करते हैं। इनमें भी विशोर रूप उनका सर्वाधिक जोन प्रिय रूप है।^३ यद्यपि पृष्टि माग में उनका बाल रूप ही स्वीकृत है। तथापि मुरादि भक्ता ने उनके बाल के अतिरिक्त अन्य स्वरूपों की भी विपुल अभ्यषना की है। अष्टछाप के ८ कवि 'गो कृष्ण के अष्टमला कहे जाते हैं, रात्रिकालीन कुञ्जलीला में ८ सखी के रूप में हो जाते हैं।

चतुर्थ सम्प्रदाय में किशोर कृष्ण का मुख्यतः दो लीलाएँ हैं— (१) कुञ्ज लीला और (२) निकुञ्ज लीला। कुञ्जलीला का स्थायी भाव कृष्ण रति है, आश्रय गोपियाँ हैं। गोपियाँ जार (उपपति) भाव से आलम्बन कृष्ण से प्रेम करती हैं। अतः उनका प्रेम परकीया भाव का है। उनकी यह रति विरह प्रधान होती है।

राधावल्लभ सम्प्रदाय में भी २ प्रकार की लीलाएँ स्वीकार की गयी हैं— (१) ब्रज लीला और (२) वृंदावन लीला। इस ही क्रमशः कुञ्ज लीला और निकुञ्ज लीला भव नार लीला और नित्य लीला भी कहते हैं। इनमें जिस आनन्द की उद्भासना होती है वह भी द्विविध है। ब्रज या कुञ्ज में होने वाली अवतार कृष्ण की लीलाओं से जो आनन्द मिलता है उसे ब्रज रस या कुंज रस कहते हैं। वृंदावन या निकुञ्ज में होने वाली अवतारी कृष्ण की लीलाओं में उद्भूत रस को वृंदावन रस या निकुञ्ज रस कहते हैं। यह लीला नित्य और गोपनीय है। इसमें कृष्ण राधा, वृंदावन तथा सखियों के साथ निरन्तर प्रेम के निमग्न और आनन्दित रहते हैं। यहाँ राधा स्वाभिनी है। वह नित्य स्वकीया भी है। अतः स्व पर से मुक्त नित्य मिलनमुख की भावना से ही यह लीला अप्रतिहत चरती रहती है। राधा भाव की प्रधानता के कारण यहाँ कृष्ण ही राधा रति के आश्रय और राधा ही आलम्बन है।

इन लीलाओं का विस्तृत उल्लेख युगन अवतार तथा रमावतार प्रकरण में किया जायगा।

१ डॉ० ब्रजेश्वर वमा-हि० सा० भा० (१)-'लीला गोपक निवध (पृ० ६८४)

२ मूरत्तम-चारम्भार विचाररति जगुमति यह लीला अवतारा।-२८८/१००६

३ नन्ददाम-शिशु कुमार पौगण्ड धम पुनि वनित लनित रम।

धर्मी नित्य किशोर नवल चितचोर एवरम ॥ -मिद्धा त पचाप्यायी (नन्द दाम ग्रन्थ पृ० ३८)

चतुर्थ अनुच्छेद

युगलानतार कृष्ण

रामावत सम्प्रदाय में युगल अवतार सीता राम हैं तो कृष्णावत सम्प्रदाय में युगल अवतार राधा कृष्ण हैं। जमा कि पहले देख चुके हैं, युगल अवतार का स्वरूप गठन यद्यपि लोकभाषना से सम्बन्धित तबो और पुराणो म ही हो चुका था किन्तु काव्य में इसका प्रथम विनियोग गीतगोविंद और तत्प्रभावित पूर्वी मंचल के माहिर्यदर्शन में ज्ञाने ज्ञाने हुआ।

राधा कृष्ण के युगल अवतार का श्री नारायण और विष्णु लक्ष्मी की युगल भावना से सीधा सम्बन्ध है।

विष्णुपुराण के अनुसार विष्णु और लक्ष्मी का सवप्रथम संयोग समुद्र मंथन के पीनश्लिष आत्मान म हुआ। यही लक्ष्मी कृष्णावतार में रविमणी और बुदावन लीला में राधा के रूप में अवतरित हुई। रविमणी कृष्ण का युगल रूप ऐश्वर्यप्रधान है। राधा कृष्ण का युगल रूप माधुर्यप्रधान है। मन्मथालीन काव्य में रविमणी कृष्ण के स्थान पर राधा कृष्ण युगल मूर्ति की ही विशेष प्रतिष्ठा हुई।

विष्णुपुराण और भागवत के रास प्रसङ्ग में किमी धन्या गोपी विशेष को लेकर अन्तर्धान होने वाले कृष्ण का वर्णन है। विद्वान् 'विष्णुपुराण के 'अभ्यर्चितो' को ही भागवत का 'पाराधिता' मानते हैं। गौडीय ध्याप्याकारा ने इसी आधार पर भागवत म राधा का परोक्ष पद चिह्न दूख लिया है। अतः कहा जा सकता है कि भागवत के गोपी-वल्गु कृष्ण में ही युगलत्व का क्षीण आभास प्राप्त होता है। आगे चलकर इस युगल भावना की सम्पुष्टि ब्रह्मवैवत पुराण में विधिवत् हो गयी है।

ब्रह्मवैवत म परब्रह्म कृष्ण अवतारी हैं। भूणावतार उन्ही के अग्रभूत हैं। उधर राधा भी पंचशक्तिया म सर्वोपरि हैं। इन दोनों से ही विभिन्न देवी देवतामा की अवतारणा हुई है। महा राधा कृष्ण के कई स्वरूप हैं—जमे प्रकृति पुरुष, युगल स्वरूप, युगलद्वय स्वरूप, अद्वयरूप।

'श्रीकृष्णजम सखे' के छठे तथा पन्द्रहवें अध्याय म यह कहा गया है कि कृष्ण ही लीला के लिए राधा और कृष्ण दो रूपो म अवतीर्ण होते हैं। इस विवरण से इनका प्रकृति पुरुष का मा रूप परिलक्षित होता है जिसम अद्वय रूप भी प्रच्छन्न है। रास लीला इसी अद्वय तत्त्व का प्रकृति पुरुष रूप म द्वय स्वरूप प्राक्त्व और विलास है।—^१

रास मण्डल मध्यस्था रामाधिष्ठातृदेवताम्।

रासेश वक्ष्य स्थलस्था रसिका रसिकप्रियाम् ॥ ८६

ब्रह्मवैवत म राधा भाव मुख्य और राधा भाव गौण है। इसीलिए इसम राधा कृष्ण युगल मूर्ति की सुन्दर प्रतिष्ठा हुई है। राधा कृष्ण प्रथम मिलन, राधा कृष्ण विवाह,

सयाग, रास, अतर्पान, पुनर्मिलन, वन विहार, मित्राश्रम में पुनर्मिलन तथा गालोक से भवतरण और भारोहण—इन समस्त प्रसंगों में युगल लीला का रम्य प्रदर्शन हुआ है।

किन्तु, इन सबों से विजिष्ट है उसका अद्वितीय रूप। यह सहज और तत्र मत का वैष्णव युगल वाद पर पड़े प्रभाव का ही प्रतिरूप है। इसके अनुसार शक्ति और शिव की एक ही स्वरूप में मुद्रा अंकित रहती है। यहाँ राधा और कृष्ण का भा एक ही स्वरूप में सन्निवेश वर्णित है। स्वयं राधा कहती है—

तव देहाङ्गभागेन केन बाह्य विनिर्मिता ।

इदमेवावयोर्भेदो नास्त्यतस्त्वधि मे मन ॥ २०७

अर्थात् तुम्हारे शरीर के आधे भाग से किन्तु भरा निर्माण किया। मनुष्य हम दोनों में भेद है ही नहीं। यह रूप अतिगह्र भावनाप्रवण है।

काव्य में इन युगल भावना का अत्यन्त व्यापक प्रभाव पड़ा है। यदि कुल मिलाकर राधा कृष्ण युगल की शृङ्गार वलन परम्परा पर ही इनकी शक्तिशाली प्रेरणा का अमर माना जाय तो यह अत्युक्ति न होगी। जयदेव के गीत गोविन्द तथा विद्यापति की शृङ्गा रित पदावलियों में इसी युगललीला का रसात्मक भाव हुआ है। जयदेव के गीत गोविन्द का समसामयिक दक्षिण के लीलागुप्त विल्वमगत कृत कृष्णरसामृत है। इनमें गीतगोविन्द की ही भाँति राधा विराजमान हैं। 'लीलागुप्त' न केवल जयदेव की भाव परम्परा में ही शेषशायी और राधा पदाधरोत्तमशायी विष्णु कृष्ण का समवेत चित्रण की है।^१ किन्तु गीतगोविन्द में मुख्यतः राधा माधव का प्रलय लीला (रह केव) का ही रम्य अवन है। जबकि कृष्णकण्ठमृत में राधा कृष्ण और गापी अयत्तार-लीलाधों का भी उल्लेख मिलते हैं।

जयदेव और विद्यापति की राधा कृष्ण युगल गापना पर भागवत की लीला-परम्परा से भिन्न बल्लभित की पूरी छाप है। इससे एक गत दृष्टा त राग परम्परा भी है। भागवत में यह गोपी कृष्ण राग है तथा दमका मुहूत शरत्कालिना है। जब कि बल्लभित में यह राधा-कृष्ण गोपी रास है। तथा दमका मुहूत माधवी श्रुत प्रयादशा की पूण चन्द्रिका है।^२ जयदेव और विद्यापति ने इसी राग परम्परा का अनुगमन किया है।

इन्ने अतिरिक्त विद्योगिनी नादिका का जो माधव स्वरूप इन पुराण में अंकित हुआ, वह परवर्ती देवभावा काव्य में तो राधा कृष्ण शृङ्गार वलन का एक अनिवार्य अंग ही बन गया है। अतः के रगविन्द के विरदाग ने राधा कृष्ण युगलवाचन के उक्त सभी

१ श्री कृष्णरसामृत-संस्कृत-६।

२ कृष्णरसामृत-१७२

३ श्रीकृष्णरसामृत-अध्याय-१, पंक्ति-६/७-

एकदा श्री हरिश्च वरं श्रुत्वा तदा । शुभ पुत्रपौत्रोत्पत्तिं पूजयन्त्यसौ ॥ ६

मुद्रिता माधव शुभ भाग्य पुत्र वन्दना । वासिष्ठ वचनात्न मधुपाना मनाहृतम् ॥ ७

४ गीतगोविन्द-अध्याय-६ पंक्ति-१०० । विद्यापति पदावली (श्रीपुराणव्याख्या) पदम्परा

-१८१, १८२ १८३

स्वरूपों को अपने सरम पदों में व्यजित किया है। राधा कृष्ण युगलावतार के रमण सुख का उद्देश्य बतलाते हुए सूर कहते हैं—

जा वारन वैगुण्ड निसारन, निज म्मल मन में नहि भावित ।

राधा काहू दह धरि पुनि पुनि, जा सुख कौ बूदावन भावत ॥ २१८५/२८०३

ऐसे ही राधा कृष्ण के अर्द्धनारीश्वर रूप की मौखी सूर के एक पद में मिलती है। राधा और कृष्ण एक ही शरीर के दो अर्द्धांगों के सम्मिलित स्वरूप में ब्रज में अवतरित हुए हैं। उनके भग प्रत्यय में रसमानी उमंगें उच्छ्वित हो रही हैं। छवि के सम्भार से पुलकित युगल स्वरूप का देखकर रतिपति भी प्रवन्धित हो जाता है—

राधा हरि आधा आधा तनु एकै, हूँ ब्रज अवतरि ।

सूरस्याम रस मरी उमंग भग, उह छवि देखि रह्यो रतिपति डरि ॥ १९६३/२२११

अथवा, 'राधा आधा देह स्याम की' १ १६०७/२५२५

उपर्युक्त अर्द्ध भावना की प्रेमपूर्ण भाव निम्न पंक्ति से भी मिलती है।

'राधा काहू काहू, राधा ब्रज हूँ, रह्यो अनिहि लजाति ।'

इस प्रकार, कृष्ण भक्ति काव्य में अन्तारवाद के अर्थ रूपों की अपेक्षा युगलरूप की ही विस्तृत ध्वजना हुई है। बल्लभ सम्प्रदाय के अतिरिक्त निम्बाक, चतय, हरिवासी और हरिवासी सम्प्रदाय में भी राधा कृष्ण की युगल कैलि की सुमधुर कान्ती उपलब्ध होती है।

निम्बाक सम्प्रदाय के श्रेष्ठ कवि श्रीमद् ने अपने 'युगल शतक' (पृ० ३) में युगल किशोर की बन्दना की है—

जनम जनम जिनके सदा, हम चाकर निशि भोर ।

त्रिभुवन पीपल सुधाकर, ठाकुर युगल किशोर ॥७

हरि नाम देव की 'महानाणी' (पृ० २६) में भी कृष्ण स्वरूप राधा और राधा स्वरूप कृष्ण की युगल छवि का चित्रण मिलता है।

युगलावतार का रसात्मक व्यञ्जना का सर्वाधिक श्रेय, गौण्य वैष्णव सम्प्रदाय और उसके प्रतिष्ठापक महाप्रभु चतुर्देव का है। वेगनूनि प्राचीन काल से ही शाक्ता की साधना भूमि रही है। अतः शाक्त तन्त्र की शिव शक्ति के युगल स्वरूप का वैष्णव युगलवाद पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। ऊपर बौद्ध सहजिया मत के युगल स्वरूप का प्रभाव भी किसी न किसी रूप में इस पर पड़ा है। इसलिए राधा और कृष्ण के अर्द्धनारीश्वर स्वरूप के समस्त आवेश को लेकर स्वयं चतुर्देव अवतरित हुए। और उन्होंने शैव, शाक्त बौद्ध आदि मतों के सहजपथ और युगलवाद के तत्त्वों से राधा और कृष्ण युगल स्वरूप का रमण सविधान किया। राधा और कृष्ण इस मत में रस और रति के प्रतीक रूप में चित्रित हैं। कालांतर में इस अर्द्ध युगलवाद का मध्ययुग के कृष्णकाव्य पर इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि कृष्ण-काव्य अनिवार्यतः राधा-कृष्ण काव्य बन गया। चतुर्देवमत की दक्षिण के क्षेत्र में अचित्य भेदाभेदवाद कहते हैं। चतुर्देवचरितामृत के अनुसार राधा और कृष्ण एक और अभिन्न हैं। तितु, युगल एकमेव हाकर भी ये दोनों लीलारस के आस्वादानाय राधा और कृष्ण युगल स्वरूप में अवतरित हुए हैं—

राधा कृष्ण भाँति सीता दुई देतु परि ।

म या य बिलागे रग धाम्यान्त बरि ॥ ३२

अथवा, 'राधा कृष्ण ऐसे ताराएँ स्वल्प । सीता रग धाम्यान्त के घरे दुई करी ॥ ३०

अतः ये दोनों परस्पर निज होकर भी अभिन्न और अभिन्न होकर भी भिन्न हैं । यहाँ 'अचिरं भेदाभेदाद' है । इस मुक्त राधाजी गिदांत के रूप में गगनमात्रा प्राप्ति । इसी कारण यह कृष्ण अतः मन्त्रात् सम्प्रदाय के तान में भी प्रसिद्ध है । धन्य की समस्त, भावोपायों का आधार राधा कृष्ण धन-वाच्य है । उनकी गम्भीर, विचारित और अहोदाय के प्रमगीतो को अपने मन का प्रथम प्रकाश बताया गया । स्वभाव रमणीय गिदांत का पर्याय वाक्य पर 'मया मयुर रित्या' द्वारा बना किया है न कि धन्य सिद्धान्त का नहीं । आगे 'तत्पर' शब्द के प्रायः सभी प्रेमी भक्तों ने 'रमणीय' मुगलता को अपनाया । यमभूमि में छोड़ घन के पर्यायों गहन मन में गिदांत की रमणीयता सहजिया सम्प्रदाय में फूट पड़ा । यहाँ फट फट में मुगल रमण्यवाग्म्या हुई । राधा और कृष्ण मोहन और मदन, वाम और रति के प्रतीक बन गये । पुरुष स्त्री के वाम रतिपरत इस सहज अनुभव को ही राधा कृष्ण के प्रेम की ऊँच परिणति के रूप में संगीतार किया गया । यह साधना परम्परा यमभूमि में अत्यन्त प्रचलित है । अहोदाय इस परम्परा के भाँति कवि माने जाते हैं ।

यमभूमि में यमभूमि की यह आराधना साधना इस रूप में सम्प्रसार में हो गयी । यहाँ यह विगुह विष्णु परम्परा का सावनीय आश्रय पर प्रकाशित है । स्वामी श्रित्तरिण का रमणीय सम्प्रदाय है । इनमें 'तत्पर' और निवृत्त सीता के माध्यम से राधा कृष्ण मुगलवतार के दशा ज्ञात हैं ।

अतः अतः के रसोत्कृष्ट कवि मूरदाय मदनमोहन ने कृष्ण के प्रादुर्भाव का कारण राधा प्रेम बताया है । राधा कृष्ण और कृष्ण राधा परस्पर एक दूसरे में निवासभूत हैं । उनसे इस सम्बन्ध को घन दामिनी, धूप छाँह, लीला तनीटी तथा ऐन मन आदि प्रतीकों में जगित किया गया है—

वाम छाँह इत घन दामिनी, उत बगोटी लाव ज्यो लसत ।

छट्टि न ज्यो, स्वाँस बन ज्यो, ऐन मन ज्यो लसत ॥

ठीक उसी प्रकार राधा कृष्ण के परस्पर मिलन समागम का यह रस तरंग का मार्मिक चित्रण निम्न पद में प्राप्त होता है—^३

स्वाम निकट सनमुख हूँ बैठी स्वाभा कवनमनि आभूषण पहिरें ।

सावरे तन मे प्रतिबिम्बत हैं माना स्नान करत बैठी जमुना जल में गहिरें

अम अम आभास तरंग गौर स्यामता सुन्दरता सीमा की सहिरें ।

'मूरदाय मदनमोहन, माये कही न आवति, मेरी छट्टि न ठहरें ॥ ३ ॥

१ आनन्दधर रिलाजियम कल्ट, (पृ० १५५) डा० श० भू० दा० गुप्ता

२ मूर०मदन०—जी और पदा० (अग्रवात प्रेम, मधुरा—पृ० ५३) श्री प्रमुदयान भीतल ।

३ अजमाधुरी सार—पृ० १०४

राधावल्लभ-सम्प्रदाय की कुञ्जलीला में भी राधा कृष्ण युगलावतार का रम्य भजन हुआ है। राधा और कृष्ण परस्पर प्रेमातिरेक में होने कुञ्ज-द्वार पर ततिरम लूटने की ताक में खड़े हैं। पावस की बूँदें टपक रही हैं बिना उनकी अपेक्षा युगल-समागम की भाव उत्कण्ठा कही अधिक है।^१

दोऊ जन भीजत भटके घातन ।

सघन कुञ्ज के द्वारे छाड़े भम्बर सपटे गातन ॥

सलित सलित रूप रस भीजी बूँद बचावत पातन ।

हितहरिवंश परस्पर प्रीतम मिलवत रति रस घातन ॥

—स्फुटवाणी, पदसंख्या—२३ ।

हित सेवक जी की वाणी में भी श्यामा श्याम के नित्य स्वरूप की अभिव्यक्ति है। यहाँ वे 'एक प्राण दो देह' बहे गये हैं—^२

श्रीहरिवंश सुरीति सुनाऊँ श्यामा श्याम एक संग गारु ।

छिन एक कबहुँ न भन्तर होई, प्राण सु एक देह हूँ दोई ॥

राधा सङ्ग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम ।

—सेवक वाणी, प्रकरण—४, पदसं० ७-६

उक्त राधा-कृष्ण के युगल-स्वरूप की अद्वयता का ध्यानास इस सम्प्रदाय के कवि हरिराम व्यास के पदा में भी मिलता है। उन्होंने भी राधा माधव को 'एक प्राण दो देह' कहा है—^३

राधा माधव सहज सनेही ।

सहज रूप गुन सहज लाडिले, एक प्राण दू देही ।

—ध्यासवाणी उत्तराखण्ड—पद सं०—४, पृ० २०३

इ हान राधावल्लभ कृष्ण के नित्य स्वरूप के प्रतिरिक्त इनके नैमित्तिक या अवतरित स्वरूप का भी उल्लेख किया है।

हरिवंश सम्प्रदाय की भाँति हरिदासी-सम्प्रदाय में भी राधा कृष्ण के युगल स्वरूप का मिलमिल चित्र अवित है। इन्होंने राधा कृष्ण के गौर श्यामल रूप को धन दामिनी की नाई चित्रित किया है—

'माई री सहज जोरी प्रकट भई रंग की गौर श्याम धन दामिनी जसे ।'^४

सखी-सम्प्रदाय के कुछ विहारी कृष्ण और राधा के युगल सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिये उक्त 'धन दामिनी' पर जैसे रूढ़ प्रतीक बन गया है। कविया ने इसी के द्वारा उनके नित्य सयोग की अवस्था का चित्रण किया है।

१ राधावल्लभ-सम्प्रदाय सिद्धांत और साहित्य (पृ० ३२१) डॉ० विजयेन्द्र स्नातक ।

२ वही (पृ० ३१६) वही

३ वही (पृ० ३८६) वही

४ केलिमाल—(पृ० ६), पद सं० १

पचम अनुच्छेद

रसावतार कृष्ण

रसावतार राधा कृष्ण युगल भावना की पूर्ण रसात्मक परिणति है। ध्यान से देखने पर भवतारवाद के मूल में ही मानवीय रागवृत्ति का सम्मिश्रण है। लीलावतार में आकर भवतारवाद का लोक-न्यायपरक धार्मिक प्रयोजन लोकोत्तर आनन्द भावना में विलीन हो गया। ब्रह्म के विराट् स्वरूप के स्थान पर रसमय रूप (‘रसो व स’) की उद्भाषना हुई। और इस रस रूप आनन्द की उपनिधि के लिए—(‘रसो ह्यवयव लब्ध्वा नदी भवति’) यह प्रकृति पुराण के रूप में द्विधाविभक्त हुआ।^१ भवतारवाद के भीतर इसी प्रेरणा से विष्णु के अशावतारों में युगलभाषना का प्रसार हुआ। फलतः सीताराम के साथ साथ राधा कृष्ण युगल मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई। इस युगल मूर्ति में शैव शाक्त बौद्ध आदि मतों के मिश्रण तत्त्व से पर्याप्त रूप संयुक्त हुआ। चान पाकर मातृक पुराणकारा (पद्म ब्रह्म वैवर्त आदि) शृङ्गारी कवियों (जयदेव विद्यापति चण्डीदास) तथा भाव साधक भक्तों (चतुर्भुज) ने इस युगल तत्त्व में प्रेम, सौन्दर्य और शृङ्गार का आगार प्रस्तुत कर दिया। फलतः मध्ययुगीन अजभावा काय में श्रीकृष्ण के रसात्मक रूप की सुमधुर व्यञ्जना हुई। यह रूप मध्ययुगीन काव्य का औरस्वरूप है। इससे विकास में उपनिषदों की रस कल्पना से लेकर पुराणों की भाव-कल्पना लोक मानस की प्रेम प्रवणता काम शास्त्र के कामाध्यात्म तन्त्रों के मिश्रण तत्त्व और काव्य की शृङ्गार धारा का समवेत प्रतिफलन हुआ है। स्वभावतः कृष्ण का रसावतार स्वरूप मध्ययुगीन काव्य का सामभौम प्रतीक बन गया है। रसावतार कल्पना के साथ कृष्ण चरित का भावात्मक स्वरूप अथवा भाव से संयुक्त है। अतः इसका सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत किया जाता है।

रसावतार कृष्ण की कल्पना में तैत्तिरीय उपनिषद्, ब्रह्मानन्द बल्ली सूत्र-२/७ के परम प्रसिद्ध रस सूत्र—रसो वै स। रसो ह्यवयव लब्ध्वा नदी भवति। की अन्तर्वर्ती प्रेरणा परिलक्षित होती है। इसके अनुसार (गुह्यत) ब्रह्म रसमय है। यह रस उपलब्ध करके ही आनन्दित होता है। इसी उपनिषद् में ब्रह्म को आनन्द का पर्याय कहा गया है—^२ आनन्दो ब्रह्म। ब्रह्म की इस आनन्द स्वरूपता में उनके सत् और चित् ये दो रूप पूर्णतः निमग्न हो गये हैं। गोपाल तापिनी में सच्चिदानन्द के रसमय रूप की आनन्दस्वरूपता का स्पष्ट उल्लेख है—^३

‘विज्ञानधन आनन्दधन सच्चिदानन्दैकरसे भक्तियोगे तिष्ठति’।

उक्त उद्धरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्म के रसानन्द स्वरूप का आधिभौम वैदिक

१ तैत्तिरीय उपनिषद्—ब्रह्मानन्द बल्ली—२/७

२ तैत्तिरीय उपनिषद् भृगुवल्ली—२/६

३ गोपाल तापिनी—७९

काल से ही निरंतर होता रहा है। वष्णुव शास्त्रो म आवर इमका प्रत्यक्ष सम्बन्ध कृष्ण चरित स हो गया। ब्रह्मसहिता के प्रारम्भिक शताब्दी म इसका प्रमाण उपलब्ध है—^१

ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह।

अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणम् ॥

यहाँ स्पष्टन परमेश्वर कृष्ण को आनन्द का विग्रह प्रदान किया गया है। रस की इन आनन्द-स्वरूपता का सकेन चरक सहिता स भी हाता है जहाँ उने तत्त्व गुण के रूप म लोचन कर्छ ऐन्द्रिक स्वादा (पट्टरस) म व्यक्त किया गया है।

उपर काव्य रस की भी तद्वत् स्थिति है। आवाय भरत के नाट्यशास्त्र मे रस के स्वरूप निर्माण म पट्टरस संयोग तथा नाना भावो के उपगम का^१ सचेत है। जैसे, गुणादि द्रव्या से पट्टरस घनते ह वैसे हा नाना भावा से संयुक्त स्थायीभाव रस बनते हैं। ऋषि पूछते हैं—रस क्या (पदार्थ) है ?^२ उत्तर है—आम्वाद आना ही रस है।^३ वह फिर पूछते हैं—यह आस्वाद कैसे आता है ? आवाय आने उत्तर दते हैं—

यथाहि नानाव्यजनसंस्कृतमन्नं भुजानां रसानास्वादयन्ति

सुमनसं पुष्पां हर्षादीश्चाप्यधिगच्छन्ति तथा नाना भावाभिनयं व्यञ्जि

तान् धागागसस्त्रोपेतान् स्थायिभावानास्वादयति सुमनसं प्रेक्षकाः ।^४

अर्थात् जैसे भाति भाति के व्यंजनों म पके हुए अन्न को खाते हुए सहृदय लोग रसो का आम्वाद लेते हैं और प्रसन्न होते हैं वैसे ही दशक नाना भावा के अभिनय से व्यञ्जित स्थायी भावो का आस्वाद ग्रहण करते हैं।

निष्कपत काव्याम्वाद (नाट्यरस) भी आनन्दमूलक होता है जिसकी अभिव्यजना ऐन्द्रिक रसा द्वारा कराया जाती है। इन कगीटी पर कृष्ण चरित और कृष्ण सीला की आनन्दवादी धारणा को परकते हुए इसके भावात्मक स्वरूप का भरी भाति हृदयगम किया जा सकता है।

भरत ने इसी प्रकारण म भाग चनकर रसा के वण में सबप्रथम शृङ्गार रस को 'दाम' तथा उसका देवता विष्णु माना है।^५ तथा उसके 'सङ्गवान्वेष' का उल्लिखित उल्लेख किया है। इसी प्रसंग मे शृङ्गार रस के सयोग वियोग य दो^६ वगभेद करते हुए सयोग के अन्तर्गत 'लीला' आदि विभावो (लीलादिभिर्विभावैः) की चर्चा की गयी है।

उपर्युक्त सभी स दमों पर सूक्ष्म रूप से विचार करने पर ऐसा अनुमान होना अभ्रष्टेय नहीं है कि भरत के नाट्य शास्त्र निरूपण-काल तक शृङ्गारदेव श्रीकृष्ण की लीलाआ का सूत्रपात हो चुका था। यद्यपि उग समय ये लीलाएँ परम सयत थी। इसका कारण सम्भवत यह था कि माषान कृष्ण की 'लीलाआ का विष्णु के भगवद्देश्य स भिन्न स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं बन पाया था। फिर भी शृङ्गार रसा मे सर्वोपरि भाव्य हो चुका था। सम्भवत यह स्थिति कृष्ण चरित म—

१ ब्रह्मसहिता शताब्दी-१।

२ नाट्यशास्त्र-रस वणनम्-६/२६ से आगे का गद्य (चौखम्भा संस्कृत सिनीय सम्बरण)

३ वही-६/४२ तथा ४४।

‘गोपदेवस्य विष्णो’ की रही हो। इसकी पुष्टि ‘गोपालपूष तापिनो’ की इस श्रुति से भी होती है^१—

‘गोपवेशमभ्राम तरुण कल्पद्रुमाभितम् ।’

इस तरह ब्रह्म व रसविग्रहत्व के साथ ही कृष्ण के गोपवेश की रसात्मकता प्राप्त हुई। आगे चलकर अवतारवाद के भान-देवादी प्रयोगन से कृष्ण की रसरूपता को यथेष्ट बल मिला। फलतः विष्णु आदि प्राचीन पुराणों में उसकी तेजयुक्त (अमुरव्यय) शृङ्गार लीलाओं का प्राविर्भाव हुआ। यहाँ उसे रसविग्रह और सन्निधान-द स्वरूप के साम-साम नर विग्रह भी प्राप्त हुआ—

यथावतीरु कृष्णस्थ पर ब्रह्म नरावृति ।’ (विष्णु पु०—अ०—५)। निष्कपत कृष्ण रस-विग्रह हैं, रसात्मा हैं, रसावतार हैं, और रसिक हैं। उनके इसी स्वरूप की अवधारणा से पुराणा में कृष्णलीला इतनी विसिद्ध हुई। दूसरे शब्दों में—

‘Rasa is the ingredient of the body of the Absolute, Rasa is His attribute, & He Himself is Rasa the Absolute ■ Bhagawan is also called the enjoyer of Bliss—He is Rasik, nay, He is the transcendental Rasik because of the fullest realisation of the Bliss’^२

रसावतार कृष्ण गोपाल हैं। इनका वरुण श्याम है। यह विर किशोर तथा मुरली मनोहर है। इनका रमण लोभ वृन्दावन है। इनकी लीला सहचरी गीर्ष्या है तथा इनकी ल्लादिनी शक्ति राधा नाम से अवतरित हुई हैं। ये सब इनके काय व्यूह हैं। और इन सबों के संयोग से वृन्दावन लीला अमरिहत चला करती है। इस लीला का उद्देश्य रस प्राप्ति अथवा भानन्द है। इनमें राधा परवर्ती कल्पना है। इस पर आगे विचार किया जायगा। सम्प्रति देखना यह है कि कृष्ण के रसावतार में जहाँ ब्रह्मानन्द और कायानन्द की सूक्ष्म कल्पना है वहाँ शृङ्गार लीला के मासल चित्रण में विषयानन्द कैसे समाविष्ट हो गया। विद्वान् इसका श्रेय वाउल पय^३ को देते हैं। किन्तु हम बंगाल के इस वैष्णव सहजिया मत के पूर ही ब्रह्म के रस विग्रहत्व में इस मूल उपादान को बढमूल पाते हैं। भारत के रसास्वाद नियम में भी ऐंद्रिकता अस्तिव्य भूय नहीं है। प्रत्युत सम्पूर्ण वैष्णव दर्शन ही असीम और गुणातीत ब्रह्म का सीमा और गुण में रसास्वादन है। काव्य और शिल्प में यही भानन्द अपने सम्पूर्ण माधुर्य के साथ यक्त हुआ है।^४ हाँ माग में भले ही अनेकानेक साधना पद्धतियाँ इसमें सिमट गयी हैं।

१ गो० पु० ता०—१२।

२ The Philosophy of Vaishnava Religion (P 71) Prof G N Mallik

३ डॉ० नरिनदेव पाण्डेय—मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद’ (पृ० ३९७)

४ And because in the Absolute there ■ the relation of difference and non-difference, between substance and attribute, between self and body, therefore the absolute Himself also ■ styled ‘Rasa or Rasaghana in the scriptural texts’—Prof G ■ Mallik (P V R—71)

गोपाल तापिनी श्रुति में गोपाल कृष्ण के घनश्याम, कमलनयन, पीताम्बर और वनमाली रूप की मुद्रा का भव्य अंकन हुआ है। कृष्ण गोपाल हैं। गोपाल का अर्थ है 'गोपालक'। किंतु अर्थ गोपालकों या गोचारकों की नाईं इनका विश्रुत पाचभौतिक नहीं है। कृष्ण रस विग्रह हैं। अतः इनके लीला वपु का निर्माण अनन्त आनन्द तत्त्व से हुआ है।

कृष्ण का वरण श्याम है। इस वरण की तुलना सदा श्याम घन से दी जाती है। अतः कृष्णघनश्याम हैं। पद्मिनी ने इस वरण के अनेक विदलेपण किये हैं। सबप्रथम आल्वार भक्ता ने इस वरण की उपमा अतसी पुष्प से दी है।^१ इसके अतिरिक्त उ होने कृष्ण को समुद्रवर्ण भी कहा है। तत्पश्चात् जीवगोस्वामी ने (कृष्ण-मन्दन) इस वरण को अतनी पूल के रंग से तुलित करते हुए इसे ३ वर्णों का सङ्गम माना। य ३ वर्ण हैं श्वेत, पीत और हरित। किंतु, इन पार्थिव वर्णों की अपेक्षा उनमें दीप्तिमत् ऐश्वर्य है। उसमें प्रतीन्द्रिय सम्मोहन और लावण्य है। जैसा कि 'श्याम' वर्ण के वाचस्पत्य भाष्य में मिलता है। 'श्यामते गच्छति मनोऽस्मिन्निनि श्याम'। अर्थात् वह वर्ण जिसकी ओर मन का आकर्षण हो। वह आकर्षण विशुद्ध आनन्द की ओर उन्मुख है।

मुरली मनमोहन कृष्ण की 'रसान्तक सत्ता की अद्भुत प्रतिध्वनि है। यह नाद-ब्रह्म की प्रतीक है। इसकी भुवनविमोहिनी तान में प्राणों का आकर्षण है। यह कृष्ण लीला की सबसमय सूत्रधारिणी है। किशोर और यौवन लीलाओं का समारम्भ इसी की विस्मयकारिणी ध्वनि से होता है। यह कृष्ण-लीलाओं में परम गरिष्ठ महाराम का मूल प्रेरक है। हमने नि मृत दिव्य नाद समस्त ब्रह्माण्ड की पुलकित कर देता है। फिर प्रणय स्वरूपा गोपियों की क्या हन्ती थी। इसका निम्न समस्त चराचर पर अपनी मोहिनी डालने वाला है। आल्वारों, पुराणकारों और कवियों ने इसकी अद्भुत महिमा का सर्वाधिक प्रभावशाली चित्र खींचा है।

परियाल्वार ने कृष्ण के वेणुनाद का ममस्पर्शी जीवत चित्र खींचा है। उनके अनुसार—मृदु ऊगलिया मुरली के छिद्रों पर चलने लगी। लान कमल के समान नेत्र बहक हा गया। मुख में वायु भर गयी। पसीजी हुई भौंह कुटिल हो गयी। ऐसी अवस्था में जब श्रीकृष्ण ने वन में मुरली बजायी तो उस ध्वनि को सुनकर पक्षिगण अपने नोड से बाहर निकल कर श्रीकृष्ण के मभीप, काट कर गिराय हुए शस्य की भाँति रह गया। गोएँ सिर नीचा किये, परो को दृढ़ रख कर, कान हिलाना छोड़ स्तब्ध खड़ी हो गयी। हिरण्य घास चरना भूल, चवाने के लिए मुख में भी हुई घाम को धीरे धीरे नीचे गिर जाने वाले 'कवल' पर भी ध्यान न देते हुए चित्र लिखित से नामों को स्थिर किये स्तब्ध पड़े रह गया।^२ वृक्ष पिपल कर मधु की घार बहाने लगे पुष्प झरने लगे। आडियाँ झुकने लगी। मुरली के छिद्रों से बहती हुई अमृत की घारा अग जग में प्रवाहित हो उठी।^३ जब जड़ पदार्थों पर उसका यह जादू था तो कीमलमना गोपिया की क्या गति होती। परियाल्वार ने इसका

१ परियाल्वार तिरुमोर्नि-२/५/२

२ परियाल्वार तिरुमोर्नि-३/६/८-९

३ वही -३/६/१०-११

चित्र देते हुए कहा है कि कुतूहल भरित स्तनो वाली गोपियाँ समस्त शरीर में एक मजीब शैलित्य का अनुभव करती हुई सास, श्वशुर का साथ कर सुनन्द पुण की भाँति कृष्ण के चारो ओर लजावनत होकर आ रही हुई।^१ गोविन्द अपने विबुध के बायें भाग की बायें भुज की ओर झुकाकर दोनों हाथों को मुरली पर रत अपने भुवों में एक विलक्षण आकुञ्चन डाल, हवा भरकर नीचे के हाथ को समुचावर धनु बजाते रहे। हिरणी गोपियाँ द्रवित मन आनन्दानुपूरण त्रैश्वन्य वस्त्र तथा वेशभाषा को लिये, एक हाथ से उन्हें संभालती हुई स्तिमित-मौ ठिठक गयी।^२

वेणु नाद के इस चराचरध्यायी प्रभाव का बलून धीमद्भागवत में भी हुआ है। वेणुगीत के विविध स्वयं से मत्त मयूर नाचने लगते हैं, मृगियाँ कृष्णसार मृगों सहित प्रणयकटाक्ष द्वारा धीकृष्ण की पूजा में तमय हो जाती हैं, गुरागनामा के कवरी-मुष्ण केशच्युत और नीधी वध इत्यहो जाते हैं गौएँ कृष्ण मुख से निगत होने वाले वेणुगीत के भ्रमृत को कणपुटो से पीने लगती हैं, बछड़े मुख से दूध के घूट टपकाते हुए खड़े हो जाते हैं। विहग प्रवालपत्र से सुशोभित डालियों पर बैठ निर्निमेष दृष्टि से मुरलीधर को देखते रह जाते हैं। यहाँ तक कि नदी का आवत भी भग्नवेग हो जाता है।^३ संगीत की इसी विविध तान पर आगे चराचर गोपियाँ अपने तन, मन और कुल धम की सुधि छाड़ती दिलायी गयी हैं। रासलीला रचने वाले रसेश्वर कृष्ण को भागवतकार ने रामचन्द्राध्यायी के मत में 'शरत्काव्यकथारसाध्य' कहा है।^४ ऐसी स्थिति में वशी को इसका सूत्रधार मानना सवधा सत्य है।

महाकवि सूर ने इस वशी माधुरी का क्यावत प्रभाव बलून किया है।^५—

‘मेरे साथे जब मुरली अघर धरी। सुनि सिद्ध समाधि टरी।
सुनि धके देव विमान। सुर बधू चित्र समान।
ग्रह नक्षत्र तजत न रास। वाहन बंधे धुनि पास।
बले धाके, अचल टरे। सुनि आनंद-उमंग भरे।
वर अवर गति विपरीति। सुनि वेनु-वत्पित गीति।
झरना न झरत पयान। गन्धर्व मोहे गान।
सुनि खग मृग मौन धरे। फल वृक्ष की सुधि बिगरे।
सुनि धेनु धुनि थकि रहति। वृत्त दत्तह रहि गहति।
बछरा न पीव छीर। पछी न मन म धीर।

१ पेरियाल्वार तिरुमोलि-३/६/१

२ वही ३/६/२-३

३ भागवत-१०/२१/११- ५

४ वही- १०/३३/२६

सूरमांगर-६३३/१२४१

बेलीद्रुम चपल । भये । सुनि गल्लव प्रगठि नए ।
 सुनि विटप चचल पात । अति निकट कौं अकुलात ।
 आकुलित पुलकित गात । अनुराग नैन चुचात ।
 सुनि चचल पौन धवयो । सरिता जल चलि न सवयो ।
 सुनि धुनि चली ब्रजनारि । सुत - गेह - देह विसारि ।
 अति अकित भयो समीर । उलट्यो जु जमुना नीर ।
 मन मोह्यो मदन गुपाल । तन स्भाम, नैन विशाल ।
 नवनील तन - घन श्याम । नव पीत पट अभिराम ।
 नव मुकुट नव वन दाम । सावन्य कोटिक काम ।
 मनमोहन रूप धयो । तब गरव अनग हन्यौ ।^१

यह मदनमोहन कृष्ण चिर विशोर हैं । इनकी लीला सहचरी राधा अक्षय यौवना हैं । राधा कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति हैं ।^१ गोपियाँ इनकी वायव्यूह हैं ।^२ गौडीय गोस्वा मियों ने कृष्ण प्रेयसी राधा को महाभावस्वरूपा माना है । रसावतार कृष्ण को वाताशिरों मणिक की भाव कल्पना नैसर्गिक ही है । 'ब्रह्मसंहिता' में रसावतार का रमणीय बिम्ब सागो पाग उभर कर प्रकट हुआ है—

‘आनन्द चिन्मय रस प्रतिभाविताभि-
 स्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभि ।
 गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो
 गोविन्दमादि पुरुष समह भजामि ॥’

रसावतार के मूल में प्रत्येक तत्त्वा का उल्लेख नीचे किया जाता है ।

(१) लीला कृष्ण की लीलाओं में उत्तरात्तर शृङ्गारिकता ने समावेश से रसात्मक तत्त्वों का विकास हुआ । लीला सामा यत अनेक रमयुक्त घटनाओं का (वात्सल्य, क्षीर, सख्य, मधुर आदि) विस्तृत विलास है । किन्तु रसावतार का सर्वाधिक घनिष्ठ सम्बन्ध रास लीला, निवृन्ज लीला या युगल बेलि से है । लीला के त्रिविध क्षेत्र व्रज, मथुरा और द्वारिका में कृदावन लीला ही सर्वोपरि है ।

(२) राधा—राधा ब्रह्मचरित में भावत्मक तत्त्व-संचलित ‘लीला-सहचरी’ का प्रेमपूर्ण सहयोग है । उत्तरवर्ती पुराणा में जन मानस की यह प्रेम देवी कृष्ण की प्रेय सिया में सर्वप्रधान पद की अधिकारिणी हो गयी है । इसके माध्यम में राधा कृष्ण युगल स्वरूप में अतिशय रागात्मकता और सरसता सन्निविष्ट हो गयी है । बाद में चलकर इसे धर्म दर्शन में भी अप्रसिद्ध महत्ता प्राप्त हो गयी । जैसे जैसे गद्या भाव प्रमुखता प्राप्त

१ सबभावोद्गमोद्भासो मादनोज्य परात्पर ।

राजते ह्लादिनीसारो राधायामेव य सदा ।

—उज्ज्वलनीलमणि (पृ० ४०६)

(बम्बई संस्करण)

२ आचार स्वाभावभेद बजदेवी गण । वायव्यूह रूप तीर रतेर नारण ॥ -च० च०

करता गया कृष्ण का रसावतार रूप निरस्त गया । स्वप्नपुराण में राधा का कृष्ण की आत्मा^१ माना गया है । इनसे अनुगार श्रीकृष्ण इसी आत्मा में रमण करते हैं ।

(३) रसास्वादन मुख्य होने के कारण राधा कृष्ण के इस गुण स्वरूप का रसावतार कहना समीचीन ही है । उत्तरवर्ती पुराणों में अवतरण प्रयोजन अनिवार्यतः राधा रमण या रसास्वादन ही बन गया है । ब्रह्मवैवतपुराण में कृष्ण स्पष्टतः राधा से कहते हैं कि 'वास्तव में कल के भेष का पहाना सेवर में तुम्हारे लिए ही गोलुल में जाऊँगा । कल्याण । तुम यहाँ यशोदा के मन्दिर में मुझ नन्दनन्दन को प्रतिदिन आनन्दपूर्वक देखोगी और हृदय से लगाओगी ।'^२ राधा यहाँ रतिरूपा हैं । सुशीला^३ ३३ गविर्या सचारीवत् हैं ।

(४) सृष्टि-संस्थापक विष्णु-स्वप्नपुराण में विष्णु धर्म संस्थापक देवता हैं और प्रेम लीला और रजन का सम्पूर्ण सुख मिमट कर अवतारी कृष्ण में पुजीभूत हो गया है । यहाँ रसिका के रमत्तान राधा कृष्ण व्यावहारिक रसावतार के रूप में अवतरित हुए हैं ।^४ ब्रह्मवैवत में भी असंख्य विन्व को अपने रोमरूप में धारण करने वाले महाविष्णु (महाविराट) को श्री कृष्ण का एक धर्म मात्र माना गया है । कृपानिधान विष्णु (लघुविराट) भी श्रीकृष्ण के ही भय से ससार का पालन करते दिखाये गये हैं ।^५

अतः यहाँ कृष्ण का आनन्दवादी रसावतरण मुख्य है ।

(५) भावात्मक कृष्ण—श्रीकृष्ण ज मत्तण्ड में राधा कृष्ण के आधिर्भाव में जिन प्रेरक तत्वों का सकेत करती है उसे कृष्ण के भावात्मक स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है ।^६ राधा कहती है—मेरे प्राणों से ही तुम्हारा शरीर निर्मित हुआ है । मेरे शरीर से ही तुम्हारी मुरली बनी है और मेरे मन से ही तुम्हारे चरणों का निर्माण हुआ है । तुम्हारे शरीर के अर्द्धांग से किसने मेरा निर्माण किया ? हम दोनों में कोई भेद नहीं ।^७ कृष्ण कहते हैं—'शरीर के बिना प्राण कहाँ ? और प्राण के बिना शरीर कैसा ? देख । शरीर और आत्मा दोनों की प्रधानता है । तुम्हारा सग पाकर ही मैं चेष्टाशील हूँ ।'^८

यहाँ राधा के संयोग से कृष्ण चरित्र की भावात्मकता इतनी प्रगाढ़ हो चली है कि कृष्ण राधा बिहीन स्वयं को श्रीहीन काला व्यक्ति कहते हैं और राधासयुक्त हाकर वह अपने को श्री-सम्पन्न मानते हैं ।^९ ब्रह्मवैवत के कृष्ण रसिकेश्वर हैं शृङ्गारकुशल हैं कामशास्त्रविद हैं कलानोविद हैं ।

१ आत्मा तु राधिका तस्य तथैव रमणादनी । आत्मारामतया प्रायै प्रोच्यते तूढवेदभिः ॥

—वेष्णवखंड (२/१)

२ ब्रह्मवैवत-श्री कृष्णज-मत्तण्ड अध्याय-६ श्लोक-२२६ २३० २३१ ।

३ स्वप्नपुराण वेष्णवखंड-२ (३/३०)

४ ब्रह्मवैवत-श्री कृष्णज-मत्तण्ड अध्याय-१५ श्लोक-८, ९ ।

५ ब्रह्मवैवत-श्री कृष्णज-मत्तण्ड अध्याय-६ श्लोक-२००-२०२ ।

६ वही वही , -६ श्लोक-२१३-२१८

७ वही वही -१५, श्लोक-६२ ।

उक्त सन्दर्भों में राधा कृष्ण चरित्र पर छा गयी है और कृष्ण वैदिक ऐश्वर्य त्याग कर भावजगत की लीला सहचरी राधा की काता रति में तमय हो गये हैं। यहाँ तक आते आते कृष्ण का स्वरूप काता सम्मिलित कमनीयता से अतिश्रुत हो उठा है।

‘गीतगोविन्द’ और ‘कृष्णवर्णमृत’ में श्रीकृष्ण के रमात्मक रूपों का विस्तृत वर्णन हुआ है। रासलीला और कुञ्ज विहार का अतिशय शृङ्गारिक चित्रण करने वाले जयदेव ने गीतगोविन्द के कृष्ण का कमला के कुचमण्डल पर आश्रित रहने वाला कहा है।^१

कृष्णवर्णमृत के कृष्ण शृङ्गाररम सवस्व हैं। उ होने लीला रस के आस्वादन के लिए ही नराकार रूप धारण किया है—

शृङ्गार रस सर्वस्वम्, शिष्टिपिच्छविभूषणम्।

अगोचर नराकारमाश्रये भुवनाश्रयम्॥^२

इन रसात्मक रूपों का यथेष्ट प्रसार मध्यकाल के समस्त कृष्ण-सम्प्रदाय और साहित्य में हुआ। इन सम्प्रदायों के कवियों ने जितना बल उनकी रसात्मक लीलाओं के वर्णन पर दिया है उतना उनके भवतारवादी रस रूपात्मक प्रमङ्गों पर नहीं। रसात्मक लीला प्रकट या व्यावहारिक लीला है। यह रसिकों के रजनाथ प्राकृत धृ दावन में होती है। यह गोलोक की नित्य लीला का ही अवतरित स्वरूप है। रसवतार में कृष्ण गोलोक निवासी नित्य लीलारत परब्रह्म हैं। यह रसिकों के उपास्य राधा कृष्ण या गोपीजनवल्लभ कृष्ण हैं।

वल्लभसम्प्रदाय के कवि सूरदास ने उक्त द्विविध स्वरूपों का मनोहर चित्रण किया है। राधा के कृष्णानुराग का चित्रण करते हुए उन्होंने राधा को कृष्ण के ‘स्यामरंग’ में सराबोर हो जाने वाली कहा है।

‘कृष्ण रस उ मत्त नागरि, दुरत नहि परतापु।’^३

इसके अनेक अंश हैं—

(१) नवल निपुञ्ज नवल रस दोऊ, राजत हैं अतिमय रँगभीन।^४

(२) जा कारण त्रैकुण्ट बिसारत, निज स्थल मन में नहि भावत।

राधा बान्ह देह धरि पुनि पुनि, जा सुख की धृ दावन भावत ॥

विद्युरन मिलन विरह सयोग सुख नूतन दिन दिन प्रीति प्रकासत।

सूर त्याम स्यामा बिलस रस निगम नति कहि कहि नित भाषत ॥^५

(३) नवेली सुनि नवल प्रिय नव निपुञ्ज है जी।

भावते लाल सा, भावती केलि बरि, भावती भाव त रसिक रस लै री ॥

बना चौसट्टि सगीत सिंगार रस, नाकविधि बंद प्रगटि भेद से से री ॥^६

नन्ददास न ब्रह्म की सभी ज्यातियों को रमय माना है। उनके अनुसार—

जो कोउ जोति ब्रह्ममय, रमय सबही भाइ।

सो प्रगटित निज रूप करि, इहि तिसर आयाइ ॥^७

१ गीतगोविन्द प्रथम सर्ग, द्वितीय प्रब ७-१

२ कृष्ण वर्णमृत, (पृ० ४७)-१/६२

३ सूरसागर-१६२८/२५४६

४ सूरसागर-२१७६/२७९४

५ सूरसागर-२१८५/२८०३

६ वही-२४५३/३०७१

७ नन्ददास ग्र यावली भाषा दशम स्वयं, २३१-३।

अष्टछाप के भय कवियों ने भी रसावतार कृष्ण की अचना में अपने पदों का पुष्पोपहार रखा है।

चेतय सम्प्रदाय रसावतार कृष्ण का सर्वाधिक भाव व्यञ्जक सम्प्रदाय है। इसके प्राणप्रतिष्ठापक स्वयं चेतय महाप्रभु को राधा कृष्ण का रसाविष्ट स्वरूप माना जाता है। चेतयदेव युगल मूर्ति के साक्षात् रस विग्रह थे। उन्होंने एक ही जीवन में राधा की कृष्ण रति और कृष्ण के राधा प्रेम का भग्म्य रसास्वादन कर लिया था। इसलिए दोनों पक्षों की मनोदशा के अवधारण में वह निरंतर भाव विभोर रहा करते थे। दक्षिण के प्रसिद्ध भक्त राय रामानन्द से हुई वृष्णवी वार्ता के अन्त में उन्होंने उह जो अपना छवि साक्षात्कार कराया था वह रसराय कृष्ण और महाभाव राधा की सम्मिलित प्रतिमूर्ति थी—

तबे हासि तारे प्रभु देखात स्वरूप
रमराज महाभाव हुइ एकरूप ॥^१

इनके कृष्ण प्रेम रस के पूरे सन्निधान हैं। इस रसात्मक स्वरूप के चेतय चरितामृत में कई दृष्टांत हैं—

(१) निवा प्रेमरसमय कृष्णोर स्वरूप।

तौर शक्ति तौर सह हय एकरूप ॥

(२) साहार प्रथम बाछा करिण व्याख्यान।

कृष्ण बहे आभि हुइ रसेर निधान ॥

पूर्णानन्दमय आभि विमय पूछतत्त्व।

राधिकार प्रेम आमा बराम उमत्त ॥

इनके अतिरिक्त रूप गोस्वामी ने अपने 'भक्ति रसामृत सिन्धु तथा उज्ज्वलनीलमणि' में कृष्ण को शृङ्गार रस राट का ही रूप दे बाला है। इनकी विस्तृत समीक्षा चेतय सम्प्रदाय के बाध्यानुशीलन-क्रम में स्वतन्त्र रूप से की जायगी। सम्प्रति कुछ प्रमुख कवियों के दृष्टांतों को उद्धृत कर इसे समाप्त किया जायगा।

१७ वीं शती के पूर्वार्द्ध में हान वाले चेतय मत के रसमिद्ध कवि रसिब मोहन राय न राधा माधव को शृङ्गार रस का निवेत कह कर उनकी बन्दना का है—

धी राधा माधव सुखद, रस सिंगार निवेत।

बढ़ों तिन धी माधवी, पद सुरेन्द्र सवेत ॥^२

इसी सम्प्रदाय में १७ वीं शती के एक कवि धी बल्लभरामिक न राधा और कृष्ण का रति और रस रंग में चित्रित किया है।

आनु दोऊ भूमत रति रस मानें।

ठाढ़े मचहें सचरि, तरनि के गहि पन फूतत आनैं ॥^३

१ प० प०—मध्य अष्टम।

२ 'चतय मत और दश माहिर्य' (पृ० १६०) पर उद्धृत लेखक, श्री प्रभुदयाल मीतल।

३ वही (पृ० २२२) वही वही

राधा वल्लभ सम्प्रदाय में भी रसावतार कृष्ण की निकुञ्ज लीलाओं की विषय-व्यञ्जना हुई है। इस मत के राधा-वल्लभ निकुञ्ज बिहारी कृष्ण स्वयं रस रूपी ही हैं। रसास्वादन के निमित्त ही वे एक से दो हो गये हैं। राधा और कृष्ण इसी रस-ब्रह्म के दो अवतरित स्वरूप हैं।^१ इन दोनों का संयोग ही 'हित' तत्त्व है। इसे ही 'प्रेम' या 'रस' कहते हैं। इनकी तुलना कामेश्वर तथा कामेश्वरी के 'सामरस्य' भयवा प्रता एव उपाय के युगनद्ध रूप से उत्पन्न 'महासुख' से की जा सकती है। इसी महासुख रस में तल्लो न हो जाना रस भक्ति है।^२ इस मत में किशोरी राधा ही परम आराध्या हैं। किशोरी तत्त्व गौडीय वैष्णवों तथा सहजिया सम्प्रदाय के साधकों का भी ध्येय है। यह पूण रसरूपा है। निकुञ्ज लीला में स्वयं ई ही का निमित्त रसास्वादन करने वाले कृष्ण रसावतार कहलाते हैं।^३ हित हरिवंश कृत 'राधा सुधानिधि' के एक श्लोक से यह तथ्य पूणत स्पष्ट हो जाता है—

किं च श्याम रति प्रवाह छहरी बीज न ये ता विदुः—

रते प्राप्यापि महामृताम्बुधिमहो बिन्दु पर प्राप्नुयु ॥१९॥

पर्याप्त, श्यामिसुन्दर के रति प्रवाह की सहरियों का बीज श्री राधा ही हैं। आश्चर्य है कि ऐसा नहीं जानने वाले अमृत सिन्धु में से मात्र एक बूंद ही प्राप्त कर पाते हैं।

हितहरिवंश की युक्त बाणी पर गौडीय वैष्णवों के 'किशोरी' तत्त्व का अवतरण प्रभाव जान पड़ता है। प्रमाणस्वरूप १४ वीं शती के बंगाली वैष्णव कवि चण्डीदास के एताद्विषयक पदों में कृष्ण रसाश्रयभूता राधा की प्रेम महिमा व्यजित हुई है। कृष्ण गोकुल लीला का अवतरण प्रयोजन बतलाते हुए स्वयं कहते हैं—

राद, तुमि से आमार गति
तोमार कारणे रस सख लागि
गोकुल आमार स्थिति।

अतः हरिवंश जी के राधावल्लभ मत पर चण्डीदास आदि पूर्ववर्ती भक्ति-साधकों के मतों का अभिन प्रभाव लक्षित होता है।^१

इस मत के राधा वल्लभ कृष्ण रसेश्वर हैं। इनकी नित्य लीला रस भूमि वृंदावन है। यहाँ राधा और उनके वल्लभ युगल किशोर नित्य श्रीढा में सलग्न रहते हैं। 'रसिक मोहन' कृष्ण इस रस बेलि में राधा भी बन जाते हैं। यहाँ स्वयं और पर, संयोग और वियोग का प्रश्न ही नहीं उठता।

१ राधिकापनिषद्—कृष्णेन आरा यते इति राधा यय राधा यश्च कृष्ण। रसाव्यवर्तनेक प्रोदाय द्विषाभूत। 'हिन्दी मधुसूय काय की सांस्कृतिक भूमिका' (पृ० १७७) डॉ० रामनरेश वर्मा।

२ 'हि० म० का० सा० भू०' (पृ० १७६)—डॉ० रा० न० वर्मा०

३ प० ब० उपाध्याय—सा० वा० श्री रा०' (पृ० १०२-१०३)

वृ दावन में इनकी दो प्रकार की लीलाएँ प्रसिद्ध हैं—(१) कुञ्ज लीला और (२) निकुञ्ज लीला ।

कुञ्जलीला सामान्य लीला है । यह मुख्यतः गांधी कृष्ण लीला है । इसके विषय कृष्ण और आश्रय गोपियों हैं । इसका स्थायी भाव 'कृष्ण रति' है ।

निकुञ्ज लीला अपेक्षाकृत अन्तरंग लीला है । इसे मुख्यतः राधा कृष्ण रति-लीला कह सकते हैं । इसके आश्रय कृष्ण तथा आलम्बन स्वयं राधा हैं । इसका स्थायी भाव 'राधा रति' है ।

कुञ्ज लीला कृष्ण रस प्रधान है और निकुञ्ज लीला राधा रस प्रधान । स्वामिनी भाव की प्रधानता इस मत की मुख्य विशेषता है । स्वयं इस मत के संस्थापक स्वामी हित हरिवंश ने अपनी 'राधा सुधानिधि' में रसपन कृष्ण की वन्दना जिस रूप में की है उससे इसकी चरितायता सिद्ध हो जाती है—

रसघन मोहनमूर्ति विचित्रकेलि महोरसबोल्सलसम् ।

राधाचरण विलोडितरुचिर शिगण्ड हरिं यदे ॥ २००

'हितचौरासी' के एक सप्त पद में इस रसावतार के प्रायः समस्त उपकरणों का समावेश हो गया है—

नागरि निकुञ्ज ऐन, किसलयदल रचित सैन,

कोककला कुसल कुवरि अति उदार री ।

सुरस रंग भग भग हाव भाव भृकुटि भग,

माधुरी तरंग मधत कोटि मार री ॥

लाडिली किशोर राज हस हसिनी समाज,

सीतल हरिवस नैन सुरस सार री ॥

इस मत में नित्य लीलास्थली होने के कारण वृ दावन की महिमा गोलोक से भी बढकर है । इसलिए रसावतार की इस रमात्मक त्रीटाभूमि को भक्तों ने 'रम क्षेत्र' की उपाधि दी है ।

ब्रज के अग्र्य भक्ति सम्प्रदायों में जहाँ कृष्ण के वीर, वरमल किशोर और यौवन रूप भाव हैं वहीं रसवादियों के बीच उनका वृ दावन विहारी रूप ही स्वीकृत है ।

स्वामी हरिदास के हरिदासी या रतिक सम्प्रदाय में भी उक्त युगल रसावतार की लीला वर्णित है । इस नित्य लीला रस का आम्वादन निम्न सलियों के बिना असम्भव है । इसीलिए इसे सली सम्प्रदाय भी कहा गया है । यह नित्य लीला कुञ्ज में अप्रतिहत चला करती है । इसीलिए इस टट्टी सम्प्रदाय भी कहते हैं । हरिवंश सम्प्रदाय में कृष्ण वृ दावन को छाड़ एक कदम भी बाहर नहा दत । उसी प्रकार हरिदासी मत में कृष्ण कुञ्ज छोड़ कर कहीं नहीं जाते । इसीलिए वह कुञ्ज या निकुञ्ज विहार भी कहलाते हैं ।

वृ दावन के घन निकुञ्जों में नलियाँ स परिसरित परस्पर कंध पर हाथ रखकर विहार करन वाले प्रेमी-मत्त राधा-कृष्ण इस सम्प्रदाय के दृष्ट हैं । सुरति के नि म त मय

राधा-कृष्ण की उपासना ही इनकी रसिकोपासना है। भगवतरसिक के शब्दों में कृष्ण 'प्रेमदेवता' हैं तथा 'इष्ट श्यामा महारानी' हैं। इस सीला में सुरत व्यापार की भरमार है। इस सम्प्रदाय के सिद्ध कवियों ने रसिक विहारी कृष्ण की श्रीवा में नाना रस से विदग्ध केलि माला पहनाई है।

आगामी रीतियुग में यही रसावतार कृष्ण रसिक शृङ्गारी कृष्ण के रूप में परिणत हो गये हैं। रीति के प्रथम आचार्य कवि केशव ने यद्यपि इन्हें नाना भाव समन्वित (यावदेव) रसदेव^१ के रूप में अपनी श्रद्धाजलि अर्पित की। किन्तु, जैसे जैसे काव्य में शृङ्गार का प्रतिरोध और प्राधान्य होता गया, वैसे वैसे कृष्ण भी शृङ्गार देव के रूप में पूजित होने लगे।^२ अतः तत्कालीन शृङ्गार देव की परिणति भी लौकिक शृङ्गार के आलम्बन रूप में हुई और कृष्ण नायक सामान्य रूप में रुढ़ प्रतीक बन गये। इसका विस्तृत उल्लेख यथाप्रसंग किया जायगा। सम्प्रति, रसावतार कृष्ण के शृङ्गारिक चरित्र की इस घोर ऐहिक परिणति को सेदमिश्रित विस्मय के साथ लक्षित करते हुए समाप्त किया जाता है।

१ रसिकप्रिया-१/२

२ देव-सुखसागर तरंग छन्द-१०।

षष्ठ अध्याय

लोक-काव्य में शृंगार-देव श्रीकृष्ण

अनुच्छेद-१

★ प्राकृत काव्य (गायत्री सप्तसई) में कृष्ण

अनुच्छेद-२

★ संस्कृत गीतिकाव्य में कृष्ण

अनुच्छेद-३

★ अपभ्रंश काव्य में कृष्ण

अनुच्छेद-४

★ विभिन्न देशभाषा काव्य में कृष्ण

प्रथम अनुच्छेद

प्राकृत काव्य (गाथा सत्तसई) में कृष्ण

कृष्णचरित के भावात्मक स्वरूप निर्माण में शास्त्र काव्य (क्लामिकल लिटरेचर) को प्रपेक्षा लोक-काव्य (सेक्पुलर पोप्युलरी) का महत्त्वपूर्ण योगदान है। शास्त्र काव्य की भाषा संस्कृत है। यह ब्राह्मण वग की अधिकृत भाषा है। वेद, उपनिषद्, इतिहास और प्राचीन पुराण इस वग की बौद्धिक उपलब्धियाँ हैं। हजारों वर्षों की परम्परा में इस वग की कलम से अद्वितीय वाङ्मय द्वारा जिस संस्कृति का विकास हुआ वह वैदिक या आर्य संस्कृति है। शास्त्र-काव्य इस संस्कृति की समस्त चिन्ताओं का सन्नात प्रतीक है। वैष्णव भक्ति आन्दोलन के क्षेत्र में इस चिन्तन की रागात्मक अनुभूति है। भगवान् विष्णु इसकी सरस अभिव्यक्ति हैं।

इसमें भिन्न और प्रायः समानांतर रूप में लोक काव्य का विकास हुआ। यह सन्नत समाज से उत्तर आभीर जनपद की व्यञ्जना है। इसमें लोक-मानस की निखिल अभिव्यक्ति हुई। इसकी भाषा संस्कृतेतर देशभाषा है। इसमें देश (लोक) की सरस कोमल अनुभूतियाँ और राग विरागों की व्यापक रूप में प्रकट होने का सुघवसर प्राप्त हुआ। प्राकृत भाषा इसकी प्राचीन सहायिनी है। यह लोक में नाना प्रकार की जातियों और धर्मावलम्बियों की भाषा रही है। इसका अग्रिम स्वरूप अपभ्रंश भाषा में प्रकट हुआ। वैष्णवभक्ति भावना में ललित मधुर गोपाल कृष्ण के प्रवेश और लीला प्रसार का रहस्य कुछ श्रेय इस लोक काव्य को दिया जा सकता है।

प्राकृत भाषा को साहित्य विकास की व्यापक पीठिका प्रदान करने में आभीर जाति का अत्यन्त योग रहा है। आभीर भारतीय थे या अमरातीय, इस विचिकित्सा में पढ़ना हमारा अभीष्ट नहीं। विद्वानों ने आभीरों की जातीय विशेषता का दोहन करते हुए यह बतलाया है कि भारत की आधुनिक संस्कृति में ऐहिकतापूलक सरस धृति का समावेश आभीर संस्कृति की देन है। आभीर गोपालक थे और इनके देवता बाल गोपाल थे। भारत के उत्तरपश्चिम में मथुरा (यमुनातटवर्ती ब्रजमण्डल) से लेकर सुदूर गुजरात (सिंधु तटवर्ती हारिका) तक इनकी निवास भूमि थी। ब्रज के गोपाल कृष्ण इन्हीं आभीरों के विकसित देवता हैं। दक्षिण देश में यही आभीर 'आयर' नाम से प्रचलित हैं। उत्तर में इनकी राजधानी मथुरा के निकट दक्षिण में मथुरानगर भी है। साथ ही आयर कुल के देवता 'मायोन' हैं जो बाद में कल्याण कहलाने लगे। यह भाव साम्य लक्षणीय है। आभीर उत्तर युग में यादव कहलाने लगे। भाषागत धर्म के आधार बामुदेव कृष्ण इसी यादव कुल से सम्बद्ध हैं।

इस वग के महाभारतादि प्राचीन ग्रन्थों में आभीरों की सिंधुतटवर्ती लुटेरों के रूप में

में उल्लेख मिलता है। किन्तु, धीरे-धीरे इन्होंने अपनी सरलता और सौम्यता से भारतीय साहित्य की रसमुख्य बन लिया। आचार्य ह० प्र० द्विवेदी के अनुसार शुरू शुरू में इहे भी हूण की तरह अत्याचारी समझा गया था पर बहुत शीघ्र ही भारतवासियों ने इनके प्रति अपनी धारणा बदल ली। इन आभीरो का धर्ममत भागवत धर्म के साथ मिलकर एक अभिनव वैष्णव मतवाद के प्रचार का कारण हुआ।^१ इस धारणा में परिवर्तन के साथ ही आभीरो की सरस शृङ्गारिक वृत्तियों का साहित्य में प्रतिफलन होना प्रारम्भ हो गया। इस साहित्यिक प्रतिफलन का काल सन् ईस्वी के आसपास है। और जैसा कि पहले कहा गया, प्राकृत भाषा के उदय का भी यही काल है। (देशी) लोक काव्य परम्परा का प्रथम प्राप्त ग्रंथ हाल सातवाहन का 'गाथासत्तसई' है। यह महाराष्ट्री प्राकृत की परम्परा का मुक्तक गीतिसंग्रह है।

इस काव्य की अ तद्ध्वनि कोमल तथा मन की मधुर बनने वाली है। इसमें सीधे सादे जीवन दृश्यों के बीच स्वच्छ द प्रेम चित्रित है जिसे ऋतुएँ और भी उद्दीप्त करती हैं।^२ इसमें प्राणीय अक्षर के अकृत्रिम सौन्दर्य की अनेकानेक भाँकियाँ अंकित हैं। इसकी रचना गत मचीनता और अतिरिक्त प्रेम प्रवणता की ओर लक्ष्य करते हुए आचार्य ह० प्र० द्विवेदी ने लिखा है कि, प्रेम और कल्याण के भाव, प्रेमियों की रसमयी झीझारों और उनका घात प्रतिघात इस ग्रंथ में अतिशय जीवित रूप में प्रस्तुतित हुआ है। अहीर और अहीरिनियों की प्रेम गाथाएँ, प्राम वधूटियों की शृङ्गार चेष्टाएँ, चक्की पीसती हुई या पौधों को सींती हुई सुन्दरिया के ममस्पर्शी चित्र, विभिन्न ऋतुओं का आशोत्तेजन आदि घात इतनी जीवित इतनी सरस और इतनी हृदय-स्पर्शी हैं कि पाठक बरबस इस सरस काव्य की ओर आकृष्ट होता है। यहाँ वह एक अभिनव जगत में पदार्पण करता है जहाँ आध्यात्मिकता का झमेला नहीं है कुश और वेदिका का नाम नहीं सुनाई देता स्वर्ग और अपवर्ग की परवाह नहीं की जाती, इतिहास और पुराण की डुहाई नहीं दी जाती। और उन सब बातों को भुला दिया जाता है जिसे पूर्ववर्ती साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था।^३ आचार्य द्विवेदी ने हाल की गाथा सत्तसई की शृङ्गारिक प्रवृत्तियों के उद्घाटन में उपयुक्त जितनी बातें कही हैं वे सब की सब समस्त लोक-काव्य की अतवृत्तियों के निरूपण में शत प्रतिशत चरिताम्य होती हैं। सत्तसई में सम्मिलित रसाभूत गाथाओं ने सम्भृत, अपभ्रंश और हिन्दी के लोक काव्य को यहाँ से वहाँ तक प्रभावित कर लिया है। गावधन की धार्यामसगती मुञ्ज के दोहे और बिहारी की बिहारी सतमई प्रथम उक्त तथ्य के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

इस पुस्तक का मूल 'गाथा कोश' था। एक गाथा के अनुसार यद्वि वत्सल 'हाल' ने एक बराह गाथाओं में से चुनकर इन सात सौ पद्या का संग्रह किया था।^४ यह निम्न

१ हिन्दी साहित्य की भूमिका-पृ० १२१

२ कीय—सम्भृत साहित्य का इतिहास (पृ० २६६-२७०)

३ हि० मा० भू० (पृ० १२१)

४ आचार्य ह० प्र० द्विवेदी—हिन्दी साहित्य का आदिकाल' (पृ० ६०)

ही तत्कालीन लोकप्रचलित सर्वोत्तम पद्या का मनोहर आकलन होगा। विभिन्न विद्वान् इसे एक सफलन ग्रन्थ ही मानते हैं।^१ किन्तु परवर्ती प्रशंसो को देखते हुए प्रो० बीय डमके मूलतः सुभाषित समग्र होने में सन्देह करते हैं।^२ हाल की गायिका-मत्तसई^३ में कृष्ण की प्रज्ञा सीला से सम्बन्धित ४ पद मिलते हैं। प्रथम पद में कृष्ण का राधा के प्रति अन्यायानुराग स्पष्टतः योजित है।

(१) मुहमारुण ॥ कहह गोरख राहिआएँ अवणेतो ।

एताण बलबीण अएणाण वि गारअ हरसि ॥ १/८६

अर्थात्, हे कृष्ण तुम मुख मारुन के द्वारा राधिका के मुँह में लगे गोख का अपनयन करके इन वल्लभिया के तथा अयान्य नारियों के गौरव का अपहरण कर रहे हो। उक्त गायिका में 'गोरख' पद में यमक है। इसका एक अन्वय 'गौरव' से हाता है ता दूसरा 'गोरज' अर्थात् घूल से। राधा कृष्ण प्रेमविषयक यह सम्भवतः प्रथम प्राप्त काव्योल्लेख है।

एक दूसरी गायिका में कृष्ण की बाल और किशोर सीलाभा की मृदुल सति और तज्ज य चापय का रसमय अवन हुआ है —

अजगवि घालो दामोअरोत्ति इअ जम्पिअ जसोआए ।

कह मुहपेसिअच्छ णिहुअ हसिअ धमबहूहि ॥ २/१७

उक्त पद का प्रसंग (कृष्ण की माखन चोरी तथा) गोपी उपालम्भ है। कृष्ण की चपलता पर गोपिया यशोदा के पाम आकर उन्हें उपालम्भ देती हैं। यशोदा उनकी सफाई देती हुई कहती हैं कि 'मरा दामो'र कृष्ण अभी तो विलुप्त बालक है।' यशोदा जिस समय यह कह रही थी उस समय ब्रजवधुएँ कृष्ण के मुख की ओर निहार कर मोह में हैं। यहाँ कृष्ण के बाल्य काल में चपल किशोर वृत्ति का परिपाक कर उनके विरह धमत्व या नित्य लालामय स्वरूप की क्रांति प्रस्तुत की गई है। १६ वीं शती के धर्मवाचाय स्वामी विट्ठल नाथ के गुह्यरस ग्रन्थ में भी श्रीकृष्ण की बाल्यावस्था में ही नवतादय की शोचक शृंगार सीलाभा के रसमय मकेत मिलते हैं। नमूने के कुछ श्लोक इस प्रकार हैं।^४

अस्माभिरप्युपालम्भ इव देयस्तर्क्यक ।

मातृपादाञ्जनिकटे द्रव्याभत्वा तदापि च ॥ २२

टीकाकार श्री घनश्याम दास के अनुसार गोपी बालकृष्ण की चपलता का उल्लेख करते हुए कृष्ण से पहले ही यह कह देती हैं कि तुम्हारी चपलता पर हम झूठ झूठ उलाहना देने के लिए यशोदा जी के पाम पहुँच जायेंगी। इसी वजहसे तुम्हारे दशन ता हाँ जायेंगे।

१ डॉ० श० भू० दा० गुप्ता—श्री ग० ज० वि० (पृ० ११७) तथा डा० शिव प्र० मिह विद्यापति (पृ० १२२)

२ बीय—स० मा० ६० (पृ० २६८)

३ निरुपमागर (बम्बई)—सत्वरण व चौबन्ना सत्वरण

४ डॉ० रामनरेश वर्मा—'हिन्दी मनुष्य काव्य का साहित्यिक भूमिका परिशिष्ट १ (पृ० ३३८) में उद्धृत।

अतः इसका तुम बुरा नहीं मानना । आगे के 'दलोव' में गुप्त रस का राज खोलती हुई गोपी कहती है—

‘इत्थ निजगेहेऽपि कचिद् करणतोऽविचालमौग्य ते ।

गत्या स्नेहातिशयात्सर्वे त्वा ललविष्यन्ति ॥ २५

अर्थात्—‘यदि अपने घर में भी कभी तुम (कृष्ण) बाई उत्सव लीला कर बैठोगी तो तुमका बालक जान कर सब स्नेह और दुलार ही दगे ।’ किन्तु विदग्धना यह कि यशोदा के पास जाकर उपालम्भ देने के समय वह प्रियतम कृष्ण को देख भावविभोर हो गया ।’ भगले दलोव (स० ३०) में गुमाई जी कहते हैं कि उपालम्भ की बेला में जो प्रिय बालकृष्ण भाव सिन्धु के सदृश हो गये और प्रिय गोपी रस की ऊर्ध्व की भाँति उसमें तरंगित हो गयीं, उन रस का वर्णन करना उनके लिए अशक्य है ।^३ जो भक्ति गद्गद चित्त के लिए अशक्य है उस ही गाथासत्तसई के उक्त भाव साधक ने अपने एक ही पद में अत्यन्त धारीकी से चित्रित कर दिया है । सूर आदि ने कृष्ण के इस गत वैशोर का अनेकश प्रकट किया है । शृङ्गार में यह गोपनतत्त्व विहारी में भी अनेक बार मनक जाता है ।

एक तीसरी गाथा में बाई वामविदग्धा गोपी कृष्ण का परोक्ष रूप में चुम्बन कर रही है । यह प्रसंग गोपी कृष्ण की शृङ्गार लीला का उत्तम चित्र प्रस्तुत करता है । चित्रण इस प्रकार है—

गणकणसलाहणनिहेण पासपरि सठिमा निजणगोबी ।

सरिसगोविधाण चुम्बइ कबोलपडिमागअ कहूम ॥ २/१४

अर्थात्, नृत्य की प्रशंसा के यहाने पान में सिसक कर आयी हुई कोई निपुण गोपी अपनी जैसी गोपियों के कपोल पर प्रतिनिमित्त गोपी कृष्ण की आकृति का चुम्बन कर रही है । शृङ्गार के चित्रों की यह परोक्ष भगिमा (डेमियसन) कवि की अनुपम विदग्धता का परिचायक है । इसकी चित्रोपमता विहारी की कला में अलीभाँति निखरी है ।

चौथे पद में कृष्ण की भ्रमर वृत्ति की ओर लक्ष्य करत हुए बाई गोपी कहती है—

जह भमसि भमसु एमेअ कह सोहगुगविवरो गोढे ।

महिलाण दोसगुणो विचारइउ जइ रामो सि ॥ ५/४७

अर्थात्, हे कृष्ण यदि सौभाग्यगविना महिलाओं के गुण दोषों का विचार करने में तुम तन्म हो तो जैसे भ्रमण करत हो वैसे ही हम गोष्ठ में भी भ्रमण करेंगे ।’

उक्त पद में वधनविदग्धा गोपी जिम चातुरी से कृष्ण का सुरायापार के लिए निर्मात्र करती है उसमें कृष्ण का दाँत नायक होने का भी परोक्ष ध्वनि मिल जाती है । ‘गोटठे और ‘भमसि’ इन दो पदों के योग से कवि ने जिम समासात्ति की व्यञ्जना की है उससे अप्रस्तुत नरपुत्र कृष्ण का सहज ही मान हो जाता है । राधा-कृष्ण प्रेम के सरस गीतबार विग्रहनि न ऐग जितन ही आनकारिक चमत्कार दितलाये हैं । कृष्ण के लिए भ्रमर ‘तमान’ आदि जितने ही उनके रूढ़ प्रतीक से हो गये हैं ।

गाथागतमर्द में वर्णित भय विन्ने शृङ्गारिक प्रसंग हैं जो मसृष्ट, अपभ्रंश के मुक्तकोश होत हुए विद्यापति गुरदास और विहारी आदि हिन्दी कवियों द्वारा यथावत्

१ डॉ. रामनरेश वर्मा—‘हिन्दी मधुग काव्य की साहित्यिक भूमिका’ परिशिष्ट १(पृ० ३४०)

२ वही—तरंगा इव भावापेरन्ति प्रिययामिष ।

भावा वस्तुमशकान्म नैयाखु तन्नुपहात् ॥ ३०

अपना लिये गये हैं।^१ किंतु, भाव भेद या परिवर्तन भिन्नता के कारण उन शृङ्गारिक पदों के आश्रय और आलम्बन बदल गये हैं। सतसई में इसके प्रति कोई व्यक्तिगत आप्रह नहीं है। वहाँ रसास्वादन ही कवि का लक्ष्य है। किंतु जैसे-जैसे गोपी कृष्ण और राधा कृष्ण की शृङ्गार लीलाएँ प्रचलित होती गयीं उक्त सभी शृङ्गारिक प्रसंगा को कृष्ण लीला से सम्बद्ध कर लिया गया। कृष्ण प्रारम्भ से ही 'शृङ्गार रमाश्रय' बन गये थे। रमोक्तिस्तार के प्रेरक चरित्र होने के कारण उक्त प्रसंगों को इनसे जुड़ने में विशेष धर्म पकट नहीं था। अतः मानवीय प्रेम की रसविचित्र लीलाओं का स्थापित करने में पुराणकारों, कवियों और आलंकारिकों के समस्त सावभौम प्रेमानुभव कृष्ण (शृङ्गार देव) ही भाव प्रतीक से बन गये। पण्डितों का अनुमान है^२ कि छठी शती के बाद राधा कृष्ण का उपाख्यान प्रेमगीत और तुल्यविद्यो के रूप में आभीर जाति की छाटो परिधि का अनित्यमण करके विशाल भारत के विभिन्न अंचलों में फैल गया।

सतसई की कृष्ण लीला के सर्वोत्तम से हम निम्न निष्कर्षों तक पहुँचते हैं—

(१) हाल की गाथासतसई गोपी कृष्ण और राधा कृष्ण की शृङ्गार लीला का काव्य में प्राप्त प्रथम प्रामाणिक उल्लेख है।

(२) इसमें शास्त्रवाद की अपर्याप्तता का बोधमय सम्पर्क है।

(३) इसमें वर्णित कृष्ण लीला पुराण और तमिः प्रवचन के भक्ति दर्शन से सम्प्रान्त न होकर शृङ्गार लीला से सहज पुनर्कृत है।

(४) इसके नायक गोपाल कृष्ण हैं जिनके चरित्र की रेखाएँ आभीरो के चरवाही गीतों के आलम्बन प्रेमी गोपाल की लीलाओं में परिपुष्ट हुई।

(५) लोकभाषाओं के माध्यम से यहाँ शृङ्गार लीलाएँ विभिन्न पुराणों और काव्यों में गृहीत होती गयी।

(६) उत्तरोत्तर इन्हीं लीलाओं पर वैष्णव भक्ति भावना की छाप पड़ती गयी।^३

(७) फलतः हिन्दी काव्य में प्रेमदेव कृष्ण भक्तिदेव कृष्ण से समन्वित होकर प्रकट हुए। जयदेवोत्तर पदावली साहित्य तथा व्रजभाषा काव्य इसके प्रमाण हैं।

प्राकृत काव्य की कृष्ण लीला अपने चार्म और मोदक भण्डा के कारण संस्कृत के मुक्तक गीतकारों को भी प्रभावित करती है। और नाना गीत सम्राट कवि अपनी प्रेम-कविता में राधा कृष्ण की शृङ्गार लीलाओं की मनोमुग्धकारी 'योजना' करते हैं। इनकी भाषा देववाणी होने पर भी इनमें जनभावना का संपर्क है। इनके कई कारण हैं। जैसे— हाल का गाथा सतसई की लोक प्रसिद्धि के कारणमय स्पर्श की स्पृहा, शृङ्गार रस वर्णन तथा इनके आध्यात्मिक रूप में राधा कृष्ण अथवा राधी कृष्ण की प्रेम कथाओं का चारित्र्य। उक्त भावनों से प्रेरित होकर रच गये मुक्तकों में गोवधनायाध का आर्यामत्तगती एवं सुन्दर इति है। हिन्दी गीतकाव्य पर भी इसका यथेष्ट प्रभाव पड़ा है। रीतिज्ञान के रसविदग्ध कवि मिहिरा माल की विहारी 'सतसई' इसमें प्रमुख अनुप्राणित है। इसका विस्तृत उल्लेख अगले अनुच्छेद में किया जायगा।

• • •

१ डॉ० शिव प्र० सिंह—'गुरुपुत्र व्रजभाषा और उसका साहित्य' (पृ० ३०२)

२ डॉ० श० भू० दा० गुप्त—'श्री रा० ब्र० वि०' (पृ० १४०)

३ डॉ० श० भू० दा० गुप्त—'श्री रा० ब्र० वि०' पृ० १८)

द्वितीय अनुच्छेद

संस्कृत गीतिकाव्य मे कृष्ण

संस्कृत गीतिकाव्य मे जनभावना वा युनाधिक संस्पष्ट है। इसीलिए कृष्ण की प्रेम सीतामयी का समावेश इसके भीतर हो गया है। वैसे इसकी परम्परा भी अति प्राचीन मिथ को जा सकता है।^१ किंतु प्राकृत काव्य के प्रभाव से कृष्ण सीता वरुण की जो अतिवर्धित चत पड़ी उसके प्रभाव मे रचित होने वाले मरम गीतो तथा उनमे आय कृष्ण चरित का अनुशीलन ही यहाँ अभीष्ट है।

साहित्य - इस परम्परा मे पाये जाने वाले कृष्ण सीताविषयक ३ स्तोत्र हैं—

(१) अलंकार साहित्य (२) मुक्तक संग्रह और (३) प्रव धर्माति

अलंकार साहित्य मे कृष्ण चरित का यह स्वरूप काव्यांगी के निरूपण नम मे आये सगम उदाहरण मे परिलभित होता है। ध्वन्यालोक आदि मे पाये जाने वाले श्लोक इसी के अलग अलग आये हैं। मुक्तक इन शृङ्गार सीतामयी के स्पष्ट प्रसंगो का चुना हुआ स्तवक है। शृङ्गार दश थीकृष्ण यहाँ अपने सम्पूर्ण भावार्थक स्वरूप मे विराजमान है। इन सप्रहा मे आय सगम पदा की सख्या अपार है। कवी प्रवचनसमुच्चय, पद्यावली आदि ऐसे ही सप्रह मे हैं। और अत मे काव्य आत है जिनमे कृष्ण की शृङ्गार सीतामयी का प्रमोद विमल हुआ है। इससे सम्पूर्ण सीतामयी मे कथात्मक अनुसंगति आ गयी है। यद्यपि इनका आत्मा गीता की ही है किंतु इसका शिल्प प्रबोधित है। गीतगोविंद की परम्परा मे हिन्दी मे विद्यापति और सूर वर्णित कृष्ण चरित इसी कोटि का है। दोनों मे जो मूलभूत अंतर है वह वस्तुतः युग बोध का ही है। सम्प्रति उक्त त्रिविध काव्य-धाराया मे कृष्ण अनुशीलन प्रस्तुत किया जाता है।

(१) अलंकार साहित्य - ईसा की नवा शताब्दी मे ध्वनि-सम्प्रदाय के प्रवक्तव्य आचार्य आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक मे कृष्ण के राधा प्रेम विषयक श्लोक मिलते हैं। इनमे से दो श्लोक प्रचामी कृष्ण के राधा विषय मे सम्बद्ध हैं।

प्रचामी कृष्ण वृंदावन से लौट कर आये प्रिय मखा स पूछते हैं—^२ ह भद्र । उन गोपपुत्रा का बिनाम गहवर और राधा के गुह (प्रेम के) गार्क्षी कालिंदी सदवर्ती लनागृह धुन स ता ह न । कामशय्या गजान के लिए उन पल्लवा का ताडन की आकांक्षता नहीं रहा क बरिण संगता ह माना व अर गुन वर विवण हो रह है। इन श्लोक का राधा व प्रसंग मे पहुँच उद्घुन किया जा चुका है।^३

१ काव्य—स० सा ६० (पृ० ४०)

२ ध्वन्यालोक—द्वितीय उद्यान, कारिका-५

३ द्रष्टव्य प्रस्तुत प्र० प (पृ० ९३)

उपर्युक्त वक्तव्य म कृष्ण के गोपी वियोग की धार्मिक भक्ताव मिलती है। वियोग के ताप में पिघल कर 'तायव' का चित्त इतना सवेदनशील और व्यापक हो गया है कि वह सीताविलेपकांतर राम की भाति सता और कुञ्जा से कुशन पूछकर साहचर्य प्रेम का झूठा दृष्टान्त प्रस्तुत कर देता है। भन उक्त प्रसंग कृष्ण प्रेम की भावुता का साक्षी है।

दूसरे पद म राधा के कृष्ण वियोग की धार्मिक उद्गीति प्रकट हुई है। 'मधुरिषु कृष्ण क द्वारिका चले जाने पर उहीं वस्त्रों का शरीर म लपेट कर और यमुना तटवर्ती कुञ्ज लताया से लिपट कर सोलठा राधा ने जब रुके कठ और विगनित स्वर से गाना शुरू किया तो उससे उत्कण्ठित हावर यमुना के जलपर जोव भी बरण बूझन करने लगे'।^१

इम भलाव म प्रवासी प्रियतम कृष्ण के वियोग से कातर वियोगिनी राधा की धराचर व्यापी 'यथा' का परिचय प्राप्त होता है। इसी राधा वियोग म कृष्ण का दाहण प्रणया रूप भी प्रच्छन्न है। विप्रलम्भ शृङ्गार का यह अत्यन्त उदाहरण १० वी-११ वी शती के प्रसिद्ध आलंकारिक कुतव के ब्रह्मातिशयोक्ति म भी उद्धृत है।^२

तीसरा दशक वह है जिस भान-दबधन ने ध्वनि और गुणीभूत वाक्य के समुक्त दृष्टान्त रूप में प्रस्तुत किया है। राधा मान मोचन विषयक यह दशक इस प्रकार है—

दुराराधा राधा सुभग यदनेनापि मृजत-
स्त्वेषत् प्रायेणाजघनघसनेनाशु पतितम् ।
कठोर स्त्रीचेतस्तद्वत्पुष्पचारेर्विरम हे,
क्रियात् फल्याण धो हरिरनुनयेष्वेवमुदित * ॥

दशिणनामक कृष्ण अथ किसी नायिका से विपरीत सम्भोगकर सुरतोत्तर काल में भूल से उगी की साखी पहन कर मानिनी राधा की मनाने के लिए चले आते हैं। और, राधा के आमुष्मा को उगी से पोछने लगते हैं। इस पर राधा कहती है। 'हे सुभग ! किसी अथ प्राणेश्वर की भूल से धारण की हुई साखी में भेरे आमुष्मा को पाछने पर भी यह राधा तुमसे प्रसन्न होने वाली नहीं है। स्त्री का चित्त (सपत्नी सम्भोग को नहीं सहने वाला) अत्यन्त कठोर होता है। इसलिए तुम्हारे द्वारा मान माचन के ये सारे उपाय व्यर्थ हैं, इन्हें सहने दो। मानमाचन के समय राधा द्वारा ऐसे कहे जाने वाले कृष्ण तुम्हारा कल्याण करें।'।

ध्व-यालोक में गोपी कृष्ण के प्रेम पर आधित एक और श्लोक है जिसे शब्दशक्ति उद्भूत ध्वनि की कारिका म उद्धृत किया गया है। यहाँ कृष्ण के कान्त भाव की अभ्यधना करते हुए कोई वामासक्त गोपी उनसे कहती है*—

१ द्रष्टव्य-प्रस्तुत प्र. ५ (पृ० १३)

२ डा० श० भू० दा० गुप्त न अपने प्रबंध म ('श्री रा० ब्र० वि०—पृ० ११९)
राधाविषयक उक्त दो ही श्लोक 'ध्व-यालोक' से उद्धृत किये हैं।

३ ध्व-यालोक, उद्योत-३, कारिका—४१। प० बोदेय उपाध्याय न ध्व-यालोक के उक्त पद को अपने प्र. ५ में (भा० वा० श्री रा० पृ० ७) ध्वनि के दृष्टान्त के प्रसंग में उद्धृत बतलाया है कि तु वस्तुतः यहाँ ध्वनि और गुणीभूतव्यंश काव्य दोनों का योग है।

४ ध्व-यालोक, द्वितीय उद्योत कारिका—२१

पृष्ठया केशव गोपरागङ्गसया किचिन्न दृष्ट मया,
तेनेव स्यलितारिम नाथ पतिषां किन्नाम नालम्भमे ।
एकस्य विषयेषु रिन्नमनसा सर्वायलाना गति—
गोप्येय गदित सलेशमवसाद् गोप्ते हरिर्विचरम् ॥

धर्पात, 'ह शृणु गा प्रीति से दृष्ट किन्नमिता जाने के कारण मैं ऊबट गावड रास्त का ठीक से देख नहीं सकी, इसलिए ठाकर साकर गिर गयी है । ह नाथ', मुझ गिरी हुई को प्राप्त करने हाथों से क्या नहीं उठाते हैं । विषय रस्ता ॥ बनगा जाने वाली मन्त्रार्थों के एकमात्र आधार प्राप्त ही हो । इन प्रकार गाछ में गोपी द्वारा लेशपूर्वक कह गय शृणु तुम्हारी रक्षा करें ।'

प्रानन्दवचन युगा तरवारी प्रतिभा सम्पन्न आलवारिक थे । उन्होंने ध्वनि-नाम्य की प्रतिष्ठा के प्रथम में प्राचीन काव्य के रमणिक श्लोकों को उदाहरण रूप में उद्धृत कर (इ-ह) विलुप्त होने से बचाया । उपरि उद्धृत श्लोक १ की शब्दी के पूर्व शृणु की वृद्धा धन लीला तथा इनके माध्यम से उनके प्रेमी चरित की ओर मधुर संकेत करते हैं । ये स्फुट श्लोकों में विकीर्ण हैं । प्रानन्द ने इनकी रमयता को भलीभाँति परखा था । प्रथम की तुलना में मुक्तियों की प्रशंसा और अमरत्व कवि की रस प्रगति के वह कायम था । उनका इन गुणप्राप्तता से सन्तुष्ट के शृङ्गारी मुक्तियों को तत्काल बड़ी प्रेरणा मिली । तथा, राधा शृणु की प्रेम क्या को इनके माध्यम से पल्लवित और पुष्पित होने का शुभ वसर प्राप्त हुआ । उत्तरवर्ती रागि रागि मुक्तव सग्रह इससे प्रमाण हैं । इनमें शृङ्गारत्व शृणु के चरित का यथेष्ट अवधान हुआ ।

११ की शब्दी के प्रसिद्ध आलवारिक भोज ने अपने 'मरस्वती कठाभरण' में भी राधा के नव नविक की भाँति स्वच्छ पयोधर मण्डल पर अनुशय करने वाल शृणु का उल्लेख किया है । यह श्लोक कवी-द्रवचनसमुच्चय आदि में भी उद्धृत हुआ है ।^१ ऐसा जान पड़ता है कि जो पद्य तत्काल भक्ति प्रचलित होते थे आलवारिक उन्हें अपने लक्षणों से उदाहरण रूप से सकलित कर लिया करते थे । यदि इन समस्त पद्यों का सकलन कर लिया जाय तो शृणु लीला सम्बन्धी यथेष्ट उपयोगी सामग्री प्राप्त हो जायेगी ।

गोपी शृणु की शृङ्गार लीलाओं का उदाहरण रूप में स्फुट सकलन करने वाले अलकार-सम्प्रदाय की परम्परा का रीतियुग में विशेष प्रसार हुआ । इस युग के कवियों की एक विशेषता यह रही कि इन्होंने उदाहरण भी स्वरचित रचे और उनमें शृङ्गार की सूक्ष्मातिसूक्ष्म लीलाओं का चित्रण किया । इनकी अपेक्षा इन दोनों में नाव-नाम्य यह है कि जैसे गस्कृत आचार्यों ने भक्ति प्ररित न होकर मिश्र शृङ्गार के घात प्रतिघात का प्रवर्ण करने वाल दृष्टा त पिरोये, वैसे ही रीतियुग के आचार्य कवियों ने भक्ति शृङ्गार के द्व द्व से अपने को दूर तक विरत रखा । उनके राधा शृणु प्रेम में कवित्व का आग्रह है । इसकी विशेष समीक्षा रीतिकालीन विवेचना में होगी ।

१ ध्वनिलोक, उद्योत-३ बारिका-७

२ द्रष्टव्य—डा० श० भू० दा० गुप्त—'श्री रा० ब्र० वि०' (पृ० १२३)

(२) मुक्तक संग्रह—१० वी गीती का एक प्रसिद्ध मुक्तक अर्थ है—‘कवी द्रवचन-समुच्चय’। इस संग्रह में राधा कृष्ण प्रेम विषयक कई पद्य संकलित हैं। इनके अनुशीलन से कृष्णचरित का कलित मधुर स्वरूप उभर कर प्रकट हो जाता है। एक पद्य में कृष्ण का ‘गोप स्त्री नयनोत्सव’ रूप निखरा है। मध्या की चेला है। कृष्ण घन से गोमो का चराकर सबके पीछे मद मधुर बंशी बजाते हुए ब्रज लौट रहे हैं। उनके सिर पर गो घृति से घूमरित मयूरपुच्छ की चूड़ा है। गले में वनमाला। और, किंचित् ग्या त हाने पर भी वह रम्य हैं। कृष्ण के इस नयनाभिराम रूप को देख गोपियाँ गद गद हो जाती हैं।^१ उक्त पद में गोपाल कृष्ण का रूप सौ दय वर्णित हुआ है। हिंदी कृष्ण काव्य में उस रूप-छवि का प्रायः सर्वाधिक अंकन हुआ है।

एक दूसरे श्लोक में कृष्ण की गोष्ठ क्रीडा की वही ही साक्षात्कार अभिव्यज्जना हुई है। अपल कृष्ण दुग्ध के लिए गोष्ठ में आयी अर्ध गोपियों से कहते हैं कि गोपियो, दुग्ध कलश लेकर घर को जाओ। जो गायें अभी दुही नहीं गयी उनके दूध लेकर राधा तुम लोग के पीछे जायगी। अर्ध अभिप्राय को गुप्त रखकर गोष्ठ को निजन करने वाले नन्द नन्द रूप में अवतरित भगवान् कृष्ण तुम्हारा बल्याण करें।^२

उपयुक्त पद में कृष्ण की गोष्ठलीला की अंतरंग प्रेयसी राधा के प्रति अर्ध गोपियों की प्रपञ्चा गान्तर कृष्णानुराग व्यजित हुआ है।

कवी-द्रवचन समुच्चय में कृष्ण की गोवधन लीला भी राधा प्रणय कटाक्ष की तीक्ष्णता से अपनी अलौकिक महिमा त्याग प्रेम महिमा की प्रतीक बन गयी है। कृष्ण गोवधन पवत का अपनी हथेली पर उठाये हुए हैं। उनके इस गुह्यार का दल राधा की अर्द्ध प्रिय गुण के कारण भर आयी। सखिया को इस बात की चिन्ता है कि यदि कृष्ण ने अपनी इस प्राणप्रिया की मुखमुद्रा का किंचित् उद्भिन्न देख लिया तो वह इस पिराट पवत को धारण करने में कठिनाई का अनुभव अवश्य करेंगे। यह श्लोक रूप गोस्वामी की ‘पद्यावली’ में भी उद्धृत है।

इसके अर्ध उपनन्द श्लोक रति लीला से सम्बद्ध हैं। इन लीलाया के आश्रय कृष्ण शृङ्गार के धीरललित नायक है। नीचे के पदों में उनकी केलि क्षात्रुरी का प्रत्यक्ष-परोक्ष आभास मिलता है।

ये सखी आपस में प्रश्नात्तर कर रही हैं। वह मुरता त की दशा में है। सखी उसकी इस अस्तव्यस्त स्थिति को ललित करती हुई कहती है—^३

१ कवी-द्रवचन समुच्चय—२२

२ धेनुदुग्धवल्लभनादाय गोप्यो गृह

दुग्ध वप्सविष्यो नुले पुनरिय राधा शनर्वास्यति ।

इत्यर्धव्यपदेशगुह्यदयं भुवन् विविक्तं व्रज

देव चारुणन्दसूनुर्गजिव कृष्ण म मुष्णानु व ॥

३ वही—४२

४ वही—५१२

ध्वस्त केन विलेपन कुचयुगे केनाना नेत्रयो
राग केन सधाधरे प्रमथित पेशेषु केन भ्रज ।
सेना (श्लेषज) तीक्ष्णकल्मषमुपा त्रीलोकभासा सगि
किं कृष्णेन न यामुनेन पयसा कृष्णानुरागस्तव ॥

अर्थात्, 'कुच के विलेपन और नेत्र के भ्रमन को बिमले पाछा ? तुम्हारे मथरों के राग और
वेश के पूलों को किसने प्रमथित किया ? सखी, जो मग्मवत राधा भी है। सखती है
उत्तर देती है—'सखी ! यह श्लेषजन स्रोत के पापनाशी नीलपत्र भाग के द्वारा हुआ ।'
अन्तिम पंक्ति में बात गुल सी जाती है । प्रगल्भा सखी फिर पूछती है—'तो, कृष्ण के द्वारा
हुआ ? उत्तर मिला—नहीं, यमुना जल से हुआ ।' और, अन्त में चतुर सखी निष्पन्न
निकालत हुए बहती है—'तब तो बाले (कृष्ण) के प्रति ही तुम्हारा अनुराग है ।

दलेपकुशला गम्भी के उक्त परित्याग में कृष्ण के सीतामय चरित्र का रतिमधुर
मुस्कान प्रच्छन्न है । सुभाषितकार की प्रतिभा विलक्षण होती है । इसके शृङ्गार वणन की
नाला अदाओं से कृष्णचरित में जिस वैदग्ध्य का मन्निवेश हुआ वह आगामी दृष्टियों के
लिए अत्यन्त प्रेरणादायक रहा है ।

एक और पद्य में गापी कृष्ण के प्रणयास्ताप का प्रदोत्तर की शैली में निदरान
हुआ है । सीला बिहारी कृष्ण किसी रात अपनी प्रेयसी के द्वार पर जा पहुँचते हैं । आहट
पाकर नायिका पूछती है—

कोऽयं द्वारि हरि प्रयासुपवन शरामृगेनात्र किं
कृष्णोऽहं दयिते बिभेमि सुतरा कृष्ण कथं वानर ।
मुग्धेऽहं मधुसूदनो ब्रजलता सामेव पुष्पासवा-
मित्थनिर्वचनीकृतो दयितया ह्योणो हरि पातु व ॥

अर्थात् 'द्वार पर कौन है ?'

कृष्ण—'हरि (कृष्ण, वं दर) ।'

गोपी—'उपवन में जाओ, बंदर की यहाँ क्या जलकर है ।'

कृष्ण—'हे दयिते ! मे कृष्ण हूँ ।'

गोपी—'बाला बंदर, तब तो और भी डर है ।'

कृष्ण—'हे मुग्धे मैं मधुसूदन (मधुकर) हूँ ।'

गोपी—'तब तो मकर की पुष्पो पर जाओ ।'

कवि इस शिल्प वार्ता का घात प्रतिघात प्रस्तुत करते हुए अन्त में कहता है कि
प्रिया के द्वारा इस तरह कुएँठिन कर दिये गये लज्जित कृष्ण हमारी रक्षा करें । यहाँ कृष्ण
की अपेक्षा नायिका की अशेष प्रगल्भा बना कर उपस्थित किया गया है ।

हरिव्रजमा प्रकरण के एक श्लोक में खिएँडत नायिका की एक द्वी ने कृष्ण सन्धान
के सिलसिले में उनके अनेकानेक रमण स्थलों का उल्लेख किया है । वह कहती है,
'सखी मैंने सारी रात उस घूँत को यहाँ बहा ढँढा पर उसका कुछ पता न चला । अवश्य ही
उमने किसी अन्य नायिका के साथ अभिगार किया होगा । कृष्ण न बटवृत्त के तले में और

४ गोवधनगिरि की तलहटी में । वह न तो मधुना के किनारे मिले और न वेतरा-कुण म ही ।' ठीक इसी तरह का चित्रण विद्यापति पदावली में भी आया है जहाँ दूती द्वारा उपरिबत कृष्ण के मप्रसंग (डिटेल्ड) सन्धान का संदेश मिलने पर राधा को उम बेति चतुरा दूती से ही सीतिया डाह होन लगता है ।

रति, दूती और अभिसार के इन प्रसंगा में आया 'कृष्ण' नाम शृङ्गार रस के नायक रूप में ही प्रयुक्त हुआ है । कृष्ण के इस नागर रूप का प्रतिविम्ब जयदेव, विद्यापति आदि शृङ्गाररस के सिद्ध कवियों से हाता हुआ रीतिकालीन कविता में वर्णित कृष्ण पर जा पडा है । उनकी इस विदग्धता का जहाँ बही अतिचार हुआ, वह शृङ्गाररस से रतिलम्पट नागर या काम नायक बन गये हैं ।

१२वीं शती की एक प्रसिद्ध सुभाषित कृति 'सदुक्ति कणामृत' अथवा 'सुक्तिकणामृत' है । इनके संप्रह्वर्त्ता श्रीधरदास बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन के सभासद थे । इसमें ४४६ कवियों की उद्धृत कविताएँ हैं ।^१ इनमें कृष्ण की ब्रजलीला और राधाकृष्ण प्रेम से सम्प्रतिष्ठित अनेक पद्य हैं । यहाँ लक्ष्मी या रुक्मिणी प्रेम के स्थान पर राधा प्रेम की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है । द्वारिकावासी कृष्ण रुक्मिणी द्वारा कठाश्लिष्ट हो निद्रामग्न हैं । वह स्वप्न में जो कुछ भी बड़बड़ाते हैं, इससे उनके रुक्मिणीप्रेम की अपेक्षा राधा प्रेम, स्वीया प्रीति की अपेक्षा परस्वीया रति अथवा द्वारिका लीला की अपेक्षा वृन्दावन लीला की श्रेष्ठता सिद्ध होती है^२—

निर्मग्नेन मयाम्मसि प्रणयत पाली समालिंगिता
केनालोकमिष्ट तवाद्य कथित राधे मुधा साम्यसि ।
इत्युत्तवप्नपरम्परासु शयने श्रुत्वा वच शागिणी
रुक्मिण्या शिथिलाकृत सकपट षट्पद् पातु य ॥

मानवती राधा को मनाने के निष्ठ कृष्ण ने जब यह कहा—

'मैंने जल में गोता लगाकर एक युवती का प्रेमालिंगन कर लिया, यह झूठी बात तुझे किमने कह दी ? हे राधे, तুম 'यर्थ' कृष्ट ठा । तो इस बात का सुनकर जिस गाढा-लिंगनपाश की रुक्मिणी ने ढीला कर लिया, वह तुम्हारी रक्षा करे ।' ठीक इसी तरह का भाव एक हमारे पद्य में उतर आया है । श्री क साध रमण करते हुए भी हरि के दिल से राधा रति की याद नहीं जाती ।^३ १० वीं शती के आस पास स्पुट कविताओं के माध्यम से कृष्ण के पीराखिन्न स्वरूप के स्थान पर लोक स्वरूप प्रतिष्ठित होता जा रहा था । इसी-लिए उनकी शृङ्गार लीलाभा में रुक्मिणी आदि महिषियों के स्थान पर ब्रज की गापिया और गोपा श्रेष्ठ राधा के परस्वीया प्रेम का अधिकाधिक प्रथम मिलता गया । जयदेव का गीतगोविन्द इसका श्रेष्ठ उदाहरण है । सदुक्तिकणामृत में इसीलिए रमालिखित शेषशयन के

१ कीय- 'स० सा० ३०' (पृ० २६६)

२ सदुक्तिकणामृत, कृष्णस्वप्नावलित- । यह रूपगोस्वामी की 'पदावली' में उमापतिधर नाम से उद्धृत है ।

३ सदुक्तिकणामृत, उत्कठा-४ ।

भी कृष्णावतार का ही, जिसमें सहस्रो गोपियों के साथ उनका सगम-सुख मंचित है, जयनाद दिया गया है^१—

‘कृष्णावतारकृतगोपघनसहस्र संगमृतिर्जयति ।’

इसी भाव की संपुष्टि जयदेव के समसामयिक उमापतिधर के एक पद्य से भी होती है। इसके अनुसार लक्ष्मी की अवतार रक्मिणी को लेकर द्वारिकावासी कृष्ण गाढालीननबद्ध हैं। किंतु, अपने विशाल भवन में रक्मिणी भेजित होकर भी कृष्ण यमुना तटवर्ती बानीर कुञ्ज में आभीर बालाघो के साथ अपने गुप्त चरित की याद कर मूर्च्छित हो रहे हैं।^२ शरण कवि का एक पद्य उपर्युक्त भाव का माधुरी है जिसमें द्वारिकाधीश कृष्ण यमुनातटवर्ती कदम्बपुष्प से सज्जित कदरा में राधा के साथ बिते गये प्रथम अभिसार की मोठी सुधिदो में तप रहे हैं।^३

सामा य जन मन में दशन के स्थान पर मधुर भावनाभा का विशेष आग्रह होता है। कृष्णचरित के साथ यह लोक सिद्धांत पूरित घटित है। कृष्ण की द्वारिका लीला में जिस माहिमा का वितान है सोय मन में उसके प्रति स्निग्ध इत्थान नहीं है। यही कारण है कि द्वारिकावासी कृष्ण को गपनी सुधियों, कल्पनाओं के रममधुर पात्र में बाँध कर भ्रजलीला में उतार दिया गया है। काव्य के प्रतिरिक्त वाच्यप्रेरित पर्वती पुराणों में भी इसी भावना का आधिपत्य दिखाई पड़ता है। १२ वीं शताब्दी और उसके बाद के पद साहित्य में गोपी कृष्ण और राधा कृष्ण की शृङ्गार लीला पूरित स्थानी भाव की बन गयी है। और, विस्मय की बात तो यह है कि इन सहस्रो पदों का रचना के द्र भारत का पूर्वी अंचल ही है। संपुष्टि कर्णामृत एक ऐसा सग्रह ग्रंथ है जिसमें गीतगोविंद के यशस्वी प्रणेता कवि जयदेव के भी स्पष्ट पद्यों का दुलभ संकलन है।^४ इसमें शांत, दास्य, वास्तव्य और मधुर विभिन्न भावों और रसों की रचनाएँ हैं। कृष्ण की कौमारलीला के कुछ पद परवर्ती गोष्ठ कविता के समान ही हैं। उदाहरणार्थ^५, कृष्णस्वप्नाविधत्—१ के वास्तव्यरसपरक मयूर कवि के पदों की तुलना सूर के बास लीला विषयक पदों से की जा सकती है।

हरिनीटा के प्रकरण में कृष्ण के रूप लावण्य की छटा, गोपी प्रीति, राधिका का विशिष्ट अनुराग निजोर कृष्ण की प्रणयभीरता और उत्तरोत्तर कृष्ण के केलि चानुय का समवेत अंकन हुआ है।

कृष्ण राधा को लेकर एकांत समाग की इच्छा रखते हैं। किंतु ग्वाल सत्ताभा में घिर कर वह ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे में, वह उनसे पिएष्ट छुटाने के लिए कहते हैं कि तमाम लतानें माँषो से भरी हुई हैं। वृंदावन बंदरो से भरा है। यमुना के जल में मगर

१ संपुष्टिकर्णामृत, उत्कठा-५।

२ वही —१।

३ संपुष्टिकर्णामृत-२।

४ वही, गोवधनोद्धार-५।

५ ‘हॉ० श० भू० दा० गुप्त-श्री रा० ब्र० वि० (पृ० १३१)

हैं। और गिरि कन्दरागो में भयकर बाध हैं। ब्रवि कहना है कि ऐसा कह कर मनस्विता से राधा का रोकने वाले कृष्ण तुम्हारा कल्याण करें।^१

वेणु के सम्मोहक नाद^२, कृष्ण के योवनागम^३ और राधा कृष्ण समागम^४ के अनेकानेक चित्र सदुक्ति कर्णामृत में भरे पड़े हैं। और, राधा कृष्ण के स्तपात्मक प्रस्तावर न जाने कितने हैं।^५

सदुक्ति कर्णामृत में 'गोपी स'दश' नामांकित पद भी प्राप्त होते हैं। इन पदों में प्रवामी (द्वारिकावासी) कृष्ण के प्रति गोपिया के अन्तमन की गम्भीर व्याप व्यंजित हुई है। इनमें कृष्ण का 'द्वारवतीमुजय' तक कहा गया है।

सदुक्ति कर्णामृत के उपयुक्त पदों का देखने से यह भवती भांति निश्चय हो जाता है कि यहाँ वर्णित होने वाली कृष्ण की शृङ्गार-मीमांसा में मानवीय प्रेम-रस का आग्रह है। कृष्णचरित अपनी दार्शनिक दीप्ति और ऐतिहासिक प्रखरता को त्याग कर लौकिक भावनाओं के धान प्रतिघात से पूरित सरस हो गया है। वह मटमैला होने पर भी मनोहरी है।

भावना के इसी स्तर पर 'पद्यावली' नामक भुक्तक ग्रन्थ में कृष्ण लीला विषयक सरस पद्या की रचना हुई है। इसके सङ्कलयिता १६ वीं शती के प्रसिद्ध गौडीय वैष्णवाचार्य श्री रूपगोस्वामी हैं। विद्वानों की धारणा में यह १२ वीं शती के योगेश स्वप्नणसेन की सभा में जयदेव के समकालीन कवि रत्ना द्वारा लिखी गयी कृष्णप्रेम परक कविताया का सग्रह है।^६ विन्तु, कुछ विद्वान् हममें संकलित कुछ कविताया का जयदेव युग से पूर्ववर्ती कृति मानते हैं।^७ इसमें पूर्वी प्रदश के व्यापक भूभाग में रचित होने वाले प्रेम गीत संगृहीत हैं। और, इनके अनुशीलन से जहाँ जयदेव के गीतगोविन्द की व्यबस्थित शृङ्गारवृत्ति का परिचय मिलता है वही विद्यापति आदि कृष्ण प्रेमप्रपन्न कवियों के मौल्य-बोध के साथ १६ वीं शती की राशि राशि शृङ्गार रमात्मक कविताओं की पूव पीठिका का सम्बन्ध बोध भी हो जाता है। मध्ययुग में मध्यदेश की ब्रज रविता में शृङ्गार दव श्रीकृष्ण के आगमन का वस्तुतः यही प्रकृत का यथार्थ है। अतः कृष्णचरित के भावात्मक स्वरूप के निदर्शन के लिए इनका परिकल्पित उल्लेख आवश्यक है।

पद्यावली में संकलित कविताया का देखने पर यह प्रत्यक्ष आभास मिल जाता है कि मानवीय प्रेम पर आपारित प्राचीन शृङ्गारिक कविताएँ ही (जयदेव-युग में आकर) धीरे धीरे राधा कृष्ण आभात्मिक प्रेमपरक वैष्णव कविताओं में स्तपातरित हो गयी।

९ वीं शती के पूव के अमरक कवि की विरह प्रेमजय कविताएँ, गोवधनाचार्य की गापी-स'दश-परक आर्याएँ, कवी द्रवचन ममुच्चय और सदुक्ति कर्णामृत में वर्णित शृङ्गारिक लीलाएँ पद्यावली सग्रह में आकर राधा-कृष्ण प्रेम के संयोग वियोगमय प्रणाम में परिणत हो गयी हैं। पार्थिव प्रेम प्रसंगा के आसम्बन्ध बन जान से श्रीकृष्ण की अलौकिक महिमा के

१ हरिश्चरिटा-४

२ वेणुनाद-३

३ कृष्ण योवनागम-२

४ हरिश्चरिटा-१

५ प्रस्तावर-१

६ कीय-सं. सां. ३०' (पृ० २६२)

७ डॉ० शं० सु० दा० गुप्त-श्री रा० ब्र० वि० (पृ० १३७)

स्थान पर उनकी लोकसरस वृत्तियाँ के सवधन का सुगन्धसर मित्रा । इस तन्म के अनेक प्रमाण हैं । एक अति प्रसिद्ध पद्य नीचे दिया जाता है—

य कौमारहर स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपा-
स्ते चो मीलितमाळतासुरभय प्रौढा कदम्बानिला ।
सा चैवारिम तथापि सत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ
रेचारोषसि वेत्तमातरुसले चेत समुत्फण्ठते ॥

यही पद्य किञ्चित् पाठांतर के साथ कवीन्द्रवचन समुच्चय श्रीर सद्भुक्तिवर्णमृत, पद्यावली और चत यचरितामृत तथा जीवगोस्वामी के 'गोपानचम्पू' आदि काव्य ग्रन्थों में पाया जाता है । अन्तर 'तन्मा' ही है कि उपर्युक्त दो तुभापित सग्रहा में जहाँ यह 'असतीग्रन्था' विषयक प्रसंग में उद्धृत हुआ वहीं रूपगोस्वामी ने उक्त श्लोक के बाद ही उससे मिलता जुलता एक स्वरचित श्लोक रखा है—

प्रिय सोऽय कृष्ण सहचरि कुरक्षेत्रमिलित-
स्तथाऽह सा राधा तदिदमुभयो सगमसुरतम् ।
तथाप्यत खेल-मधुरमुरलीपचमजुषे
मनो में कालिन्दीपुलिनविपिनाय स्पृहयति ॥ १८७

अर्थात्, 'हे सती, कुरक्षेत्र में वही प्रिय कृष्ण मिले थे, मैं भी वही हूँ, हम दोनों का सगम सुख भी वही रहा, कि तु जिस वन में मधुर मुरली के पचम स्वर का खेल हुआ करता था, उसी कालिन्दी तटवर्ती वन के लिए मेरा मन तलब रहा है ।' उपर्युक्त दोनों पद्यों में स्थान भेद के अतिरिक्त दक्षिणनायक कृष्ण की सुरत-यापार सीला के प्रति गाढतर उत्कठा ही अभिव्यक्ति है । चत य महाप्रभु उक्त श्लोक का स्मरण कर आत्मविभोर हो जाया करते थे । उ हाने अपने भावावशज-य 'यत्तित्व से जिस भक्ति भावना का प्रवसन किया था, कृष्ण का यह जोर भाव उसी का एक आ-यात्मिक आदर्श बन गया है । पुराण और प्रेम, मान और भान भग, मिलन और विरह के ऐसे कई प्रसंग हैं जिन्हें कृष्ण चरित के सन्नेप में रूपांतरित कर सकलित कर लिया गया है ।^१

यहाँ कृष्ण का तेजस्वी रूप नहीं है, विशुद्ध पणमी रूप है । और इसका वदाचित् नबसे बड़ा कारण है इनके रचयितामा का विशुद्ध का-यात्मक प्रेम । यह भक्तों की भक्ति भावना से भिन्न आदर्श पर अवलम्बित है । इसीलिए पौराणिक कृष्णचरित की धारा से यह का-यात्मक (ऐहिक या शृङ्गारिक) चरित मूलतः भिन्न है । इस भिन्नता को तीन रूपा में लीन किया जा सकता है । एक तो यह कि मुक्तक पदा व आलम्बन कृष्ण की शृङ्गारे तर पात्मरूप, वीर आदि अय सीलाएँ प्रायः गण्य हैं । इनके नायक कृष्ण नित्य निशोर, लाना बिनामा और शृङ्गार-रव हैं । अन उन चरित में अय स्वरूपा की कलक नहीं मिलती । दूसरा गुण अन्तर यह है कि यहाँ कृष्ण की शृङ्गार लाला भी कथा सवलित

यां शृङ्खलाबद्ध न होकर स्फुट है। इसलिये शृङ्खलाबद्ध शृङ्गार लीला का जो चरम विकास अत्र-लीला में राग के अन्तर्गत प्रतिष्ठित दिखायी पड़ता है वहाँ उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं है। मुक्तक गीतियों में वर्णित शृङ्गारलीला राग प्रधान न होकर रस प्रधान ही है। इसे यदि चरित्रप्रधान न होकर भावप्रधान कह तो कह सकते हैं। इस काव्य रस की उद्भावना के लिए कृष्ण चरित्र मूल आलम्बन है। राधा या गोपी आश्रय हैं। इन दोनों का परस्पर प्रेम रति स्थायी है। तथा इस रति की पुष्टि के लिए पूर्वराग, मिलन, मान, संयोग और वियोग आदि भाव दशाएँ परिकल्पित की गयी हैं। मन्त्रागप्रधानता इसका तीमरी बिलगता है।

पद्यावली में उन्मुख मारे लीला प्रसंग हैं। रूपगोस्वामी ने भक्ति रमावृतमि-श्रु में पद्यावली के १४-पद्य उद्धृत किये हैं। इनके अनुसार कृष्ण नायिका के साथ हुए प्रसंगों में परम श्लेषबुद्धि है।^१ मुरलीधर कृष्ण का वशी-सम्मोहन प्रदुष्ट है।^२ ठीक उसी प्रकार उनके रूप सौंदर्य तथा दृष्टि सम्मोहन का प्रभाव विलक्षण है।^३ नायिका इत नम्मोहन-पाश में फँस कर अपना सबस्व समर्पित कर देती है। इस समर्पण से उसके प्रेमिल अन्तर में मधुर मीठा का जन्म होता है। मन्त्री उसके निवारण के लिए कृष्ण संयोग की मन्त्राह देती है।^४ संयोग की घड़ी आती है और महामिलन के उस प्रेम पवने राधा और कृष्ण मिलकर एकाकार हो जाते हैं—^५

परमानुरागपरशऽथ राधया परिरम्भकौशलविकाशिमाधया ।

स तथा सह रमरसभाजतोत्सव निरवाह्यच्छिरिशिरशण्डशेखर ॥

किंतु संयोग के प्रगाढ आलिंगन से परिचित कवि वियोग का दाहण वेदना से जी नहीं उठाता। वह कृष्ण के प्रवास का भी चित्रण करता है। कृष्ण वियोग में अत्युत्कृष्ट राधा की कुरबस्त्या हृदय विदारक है।^६ और इस दुःख का कोई भार अन्त नहीं है। क्योंकि मिलन की वला में भी प्रेमातिरेक और भावुकता के कारण निदिबन्त संयोग का आनंद नहीं मिलता। आनंद दायु और प्रणय कम्प बाधक सिद्ध होते हैं—

आनन्दोद्गतधाप्यपूरपिहित चक्षु क्षम नेक्षितु

बाहू सोदत एव कम्पविधुरी शक्ती न कठग्रहे ।

बाणो सध्रमगद्गदाक्षरपदा सक्षोभलोल मन

सख्य वल्लभसगमोऽपि सुचिरावज्ञातो धियोभाषते ॥ ३८४

उपर्युक्त श्लोक जहाँ मान भग के अनन्तर संयोग कुरिष्ठत नायिका वचन के रूप में उल्लिखित है वहाँ रूपगोस्वामी ने अपनी 'पद्यावली' में इसे राधा कृष्ण कुरंगेन मिलन प्रसंग में राधा

१ पद्यावली—हरिमतिरमावृतमि-श्रु—२७० ।

२ वहा वही —६०२ तथा ६०५

३ वही वही —६०८

४ वही वही —५५६

५ वही वही —६६३

६ पद्यावली—हरिभक्ति रमावृतमि-श्रु—६११

चेष्टित कहकर उद्धृत किया है। अतः हमारा निष्कर्ष है कि 'पदावली' के राधा कृष्ण पूर्ववर्ती लोक लोक काव्य (हाल की गथासई आदि) में वर्णित शृङ्गार के आध्यात्मिक और तत्पश्चात् मुक्तक काव्य के नायिका नायक के ही वैष्णवी रूपांतरण हैं।

(३) प्रथम गीति—भाषाकाव्य में कृष्णचरित से सम्बंधित जो स्पष्ट शृङ्गार लीलाएँ सैकड़ों वर्षों से लोकप्रचलित थीं उन्हीं का व्यवस्थित रूप प्रथम गीति है। १२ वीं शती के जयदेव आदि रगसिद्ध कवियों ने अपने युग साहित्य में प्रवाहित कृष्ण भावना का आलोडन किया था। उन्होंने जन भावना के स्तर पर व्याप्त कृष्णचरित की देववाणी में इस विदग्धता से चित्रित किया कि उसकी समस्त सुकुमारता और मागीतिकता धूमिल होने लगी थी और निखर उठी। उनका 'गीतगोविंद' कृष्ण की शृंगार लीला का काव्य में संचित रस-कोश है।

जयदेव ने गीतगोविंद के समानांतर दक्षिण में पाया जाने वाला एक और लोकप्रसिद्ध गीतिकाव्य है—लीलाशुक कृष्णकल्याणमृत का कृष्णकर्णामृत। इसकी लोकप्रसिद्धि और सरसता पर राभ कर चतुर्ष्व महामुनि ने अपने दक्षिण भ्रमण में उसकी टीका करवा ली थी।^१ इसमें वर्णित कृष्णचरित अपनी सरसता और भावविदग्धता के कारण पूर्ववर्ती देशभाषा काव्य का प्रेरक रहा है।

गीतगोविंद की नाई कृष्णकर्णामृत की कृष्ण लीला में भी राधा का स्पष्ट समावेश है। दक्षिण के लिए राधा कृष्ण शृङ्गार लीला कोई अस्वाभाविक प्रसंग नहीं है। हम आल्वारों के काव्य बाल में ही 'निष्पन्न रगणा' की प्रेम कथा का प्रचलन देख चुके हैं। अतः गीतगोविंद या कृष्णकर्णामृत की गथा कृष्ण लीला कोई ऐकांतक आविष्कार नहीं है। ये तो उन सम्पूर्ण काव्य युग के भावात्मक प्रतीक-संकेत हैं। जिस गीति युग का सम्पूर्ण काव्य बोध ही 'बाहू विना गीत नहीं'^२ इस स्वीकृत सत्य से अनुप्राणित हो उसमें काव्य के नायक प्रेमालम्बन के रूप में कृष्ण चरित का गुणगान विशेष विम्वर्य की धारा में है। जयदेव या लीलाशुक की विशेषता उनके लौकिक अलौकिक स्वरूप समाहार में सन्निहित है। मध्ययुग में कृष्ण का भागवत रूप जो पूर्णतः भावगत बन गया, उसका आदि उद्गम इन्हीं कवियों की समाहार प्रतिभा में परिलक्षित होता है। जयदेव ने अपने गीतगोविंद की फलश्रुति में ही 'हरिस्मरण के साथ 'विलास कला' को युक्त कर 'मधुर बोधन का तत्पश्चात् की प्रस्तावना की।^३ उन्हीं प्रकार लीलाशुक ने भी कृष्णकर्णामृत में उनके रजक रूप के नायक तेजस्वी रूप का, 'राधा रमण रूप के साथ 'शेषजनन रूप का समन किया है।^४

कृष्णकर्णामृत में कृष्ण चरित का 'चरितामृत' कहा गया है। लीलाशुक उनकी सरसता का वस्तुन करत हुए कहते हैं कि राधा का रास्ते में राह कर छत्राड करने वाला तुम्हारा जा रोगव चापत्य है या वधुमान के क्षण तुम्हारे मुख कमल पर छाने वाला नाना

१ चतुर्थ चरितामृत—मध्यलीला—६।

२ डा० श० भू० दा० गुप्त—'श्री रा० ब० वि०' (पृ० १६२)

३ गीतगोविंद—१/३

४ कृष्णकर्णामृत—१/७५

भावभावित जो सीताएँ है वे धारावाहिक रूप से मेरे हृदय में बहती रहें।^१ यहाँ कृष्ण चरित के निरूपण में जयदेव और लीलाशुक की दृष्टि सभी प्रायः एक ही है। किंतु लीलाशुक जहाँ इस चरितामृत के रम्य पान का श्रेय केवल पुण्यवानों को देना चाहते हैं वहाँ जयदेव अपनी भारती को सबके हृदय में 'कामल कलावती रमणी' के रूप में रम जाने की कामना करते हैं।^२ निस्संदेह लीलाशुक के कृष्ण मूलतः ईश्वर हैं जबकि जयदेव के कृष्ण मानव ईश्वर। इसका एक प्रबल आधार यह है कि लीलाशुक ने सम्पूर्ण ब्रज लीला के वृत्त में कृष्ण के भानात्मक सभी स्वरूपों (बाल, वैशोर, पौण्ड्र आदि) का भावजन प्रस्तुत किया जबकि गीतगोविंद का प्रारम्भ ही कृष्ण की यौवनलीला में होता है।

गीतगोविंद में १२ सग हैं। उन सगों के विशेषण युक्त नामों में हमें कृष्णचरित का ईप्सु आभास मिलता है। ये इस प्रकार हैं—

(१) नामोद दामोदर (२) अवलेश केशव (३) मुग्धमधुसूदन (४) स्निग्ध मधुसूदन (५) माकास पुण्डरीकाक्ष (६) धन्य वैकुण्ठ (७) नागर नारायण (८) विलक्षण लक्ष्मीपति (९) मुग्ध मुकुन्द (१०) चतुर चतुर्भुज (११) सानंद दामोदर (१२) सुप्रात पीताम्बर। इन सगों के अन्तर्गत प्रवचन की योजना है।^३

जैसा कि ऊपर कहा गया, इस काव्य का आरम्भ ही बाल कृष्ण की विशोर लीला से होता है जिसका आभास ब्रह्मवैवर्तपुराण, श्रीकृष्णज-मखण्ड, अध्याय-१५ के ४१ श्लोक से मिलता है।^४

श्यामघटाग्नौ से आकाश विराधा। श्यामल वन भूमि अधकाराच्छन्न हो गयी। नन्द बाल कृष्ण को लेकर वन में गाचारण के लिए आये हुए थे। वह इस घनाधकार से मन-ही-मन घबड़ा उठते हैं। श्यामी राधा का पाम देख वह उसे यशोदा के पाम पहुँचा देने को बहते हैं। राधा कृष्ण को लेकर जब यमुनातटवर्ती घन वन प्रांतों से हाकर गुजरती है तो परस्पर उनके मन में कामोद्रेक हो आता है और राधा कृष्ण कुछ में दूर तय ठहर कर रमण क्रीडा करते हैं।

गीतगोविंद में वर्णित राधा कृष्ण प्रेम की प्रारम्भिक भूमिका यही है। इसके अनन्तर दामो हृदयों में निननूनन प्रेम का संचार होता है। बिगु, दमी बीच कृष्ण का अग्र गोपिका से प्रेम सम्बन्ध बढ जान के कारण राधा का ऐकान्तिक प्रेम सहसा उपमित पड जाता है। यहाँ कृष्ण का चरित्र जार, मनहर बिगु अविश्रम्भनीय है और राधा का ललित और विरह दास्य। सभी जब विरहिणी राधिका के समक्ष अतुराज वसन्त का मादक घना में अग्र गोपिकों व राधा कृष्ण की रमण-वेलि का बयान करती है तो राधा का विरह कानर एकाग्र मन उन्मथित हो उठता है। इस विवरण में कृष्ण का वसन्त विलासी स्वरूप स्पष्ट है—

१ कृष्णचरित-१/१०६

२ गीतगोविंद-७/१०

३ प्रवचन गीत एक प्रवच है और सम्पूर्ण काव्य में ऐसे २४ प्रवच हैं। इसी से इसे 'प्रवचगीति' शीर्षक के अन्तर्गत रखा गया है।

४ यह प्रसंग बाद में 'सूरसागर' में भी गृहीत हुआ—पद सं० ६८४/१३०२ नृसिंह।

‘विहरति हरिर्हि सरस वसते ।

च दन चंचित नील वल्लभ पीत वनन वनमाली ।

येति वसन्मणि पुरण्डल मण्डित गण्डयुगस्मितशायी ।

हरिर्हि मुग्धनयू निबरे विलासिनि विलसति कलि परे ॥ध्रु० १

अर्थात् हे राधे, चन्दनचंचित नील वल्लभ के शरीर बाल, पीताम्बरधारी वामाली, त्रिताग म हिलते हुए मणि पुरण्डल से युक्त शपोलों पर मुष्मान धारण विय यहाँ प्रोडा करती हुई मुग्ध युवतियों के समूह में वस त बिहारो कृष्ण विनाम प्रोडा कर रहे हैं। राधा अगणित गायियों से घिरे कृष्ण के पाग जाती है और उनसे साथ गाना गाति की प्रणय चेष्टाएँ प्रदर्शित करती है। किन्तु गोपी वल्लभ (दक्षिण नायक) कृष्ण के द्वारा कुञ्ज तक ले जाकर भी उगकी एव बार पुनः उपेक्षा हो जाती है। कृष्ण की इस दुहरी उपेक्षा से राधा को घोर विषाद होता है। उधर कृष्ण भी भीतर ही भातर अत्रम और धुप रहते हैं। राधा विद्योह की प्रवत्त उत्पत्ता उगके मन में जाग्रत होती है। और वह मनुनाप से आना त हाकर (तृतीय राग म) स्वयं राधा सधान म प्रवृत्त होते हैं। दो पद्य पाठो म कृष्ण की विरह दशा तथा ७ व प्रवचन म प्रेमगीत व्यजित हैं। वह मन ही मन राधा से क्षमा भी माँगते हैं तथा प्रकट होने का आग्रह करते हैं। इसी बीच राधा की सखी आकर राधा विरह दशा का हाल सुनाती है। इससे कृष्ण और भी अधिक मिलनातुर हो उठते हैं। वह सखी से राधा को पाम पहुँचा देने का आग्रह करते हैं। सखी राधा से मनुरोप करते हुए कृष्ण की वाम बेवत्ती का वयान करती है। भारते-दु के शब्दों में—

‘छोड़ि देह-सुख गेह विसारी । गिरि बन वाम करत गिरधारी ॥

मुरझि घरनि सोटत बिलखाई । चोकि रहत राधे रट छाई ॥

जपदेव के निम्नस्वर म कृष्ण का मदन मनोहर रूप द्रष्टव्य है—

रति मुखसारे गतमभिसारे मदनमनोहर वपम् ।

न कुह नितम्बिनि गमनविलम्बनमनुसर त हृदयेणम् ।

धीर समीरे यमुना तीरे वसति बने वनमाली ।

नापी पीन पयोधरमदनचंचल कर - युगशायी ॥ ध्रु० १ ॥

इस पद्य के तीसरे चरण म नायक कृष्ण का वासकसज्जा रूप प्रव्यक्त है—

पतति पतने विचलित पने शक्ति भवदुपयानम् ।

रचयति शयन सचंचित नयन पश्यति तव पथानम् ॥ धी० १ ॥

शाये की नीला म राधा मानवती और कृष्ण धीरनलितनायक के रूप म दर्शाये गये हैं।

किन्तु, राधा की सखी कृष्ण के बहुवल्लभत्व का भय सताता रहता है। वह कहती है—

‘कापि अपला मधुरिपुणा विलासित युवतिरधिकगुणा ॥ ध्रु०

विचलदल कललितानन च द्रा । तदधरपानरभस कृत तद्रा ॥ ३०’

सखी ने पहले भी कृष्ण के इस लक्षण की ओर संकेत करते हुए राधा के कठिन मान को कोसा था—^२

१ गीतगोवि दानद-२३ (भारते दु अ पावली - पृ० ३१७)

२ भारते-दु-गीत गोवि दानद-२४ (भारते द अ पावली-पृ० ३१८)

‘हरिवन्धुनायक’ यानी रैनु जात चली सब बीती ।

धगहि चतु कर पीय मनोरथ पालि प्रीति की रीती ॥

यह गीतगोविन्द के कृष्ण की अग्रिम विशेषता है। विद्यापति की शृङ्गारिक पदावली के नायक कृष्ण भी बहुवल्लभ हैं। और उनकी राधा को भी पग पग पर इसका भय बना रहता है। इसीलिए यहाँ भी सखियाँ की मध्यस्थता पुरजोर है।

दानो धोर से हूती व्यापार निष्कन मिद होने पर नायक की ओर से मिलन चेष्टा बढ़ती जाती है और जिस अनुपात में यह सखियता बढ़ती है, मायिका का मान उत्तरोत्तर गढ़नर होता जाता है।

कृष्ण जब एक बार साहसपूर्वक राधा के पास पहुँचते हैं तो राधा उनके ध्यान पर के विलक्षण सभाग चिह्न की ओर लक्ष्य कर वहीं चापम हो जाने को कहती है, जहाँ से सुरत समाप्त कर वह उसके पास गये थे। उसके अनुसार काले कृष्ण अनितामो के अधिक शिकारी हैं।^१ इस तिरस्कार वचन को सुनकर कृष्ण वहाँ से लिसक जाते हैं। किंतु वह अपने धीर लालित्य का परिचय देते हुए पुनः राधा को मान शमन करने का आग्रह करते हैं। कृष्ण के द्वारा राधा का बताया गया जो प्रणय दण्ड विधान है उसमें उनकी शृङ्गारिकता कूट कूट कर भर दी गयी है। वह कहते हैं—

सत्यमेवासि यदि सुदति । मयि कोपिनी देहि खरनखरशरघातम् ।

घटय भुजधन्वन जनय रदराडन येन वा भवति सुप्तजातम् ॥ २

अर्थात्, ‘हे राधा’ यदि मच्चमुच तुम्हारा मुझपर प्रणय कोप है तो तू मुझे अपने मल लुपी बाणा से क्यों नहीं मार देती। कठोर मुन पाश में बाँध कर तथा अघर दगन देकर अपना घदला गया नहीं सधा लेती। १० वर्षों से इसी प्रणय-दण्डविधान का लेकर इतना रम पशाल है।^२ मैथिली के कवि उमापति के पारिजात हरण नाटक में कृष्ण सत्यभामा का मान मोचन इसी पद्धति से करते हैं।^३ विद्यापति के कृष्ण भी अपना मानिनी राधा का मनाने के लिए ठीक वैसा ही कहते हैं।^४ अन्ततः राधा के पाद-सेवन से मान मोचन विधि की पराकाष्ठा हा जाती है और मान का पापाण ढल जाता है। सखियाँ कृष्ण के कुञ्ज में राधा का प्रवेश करने का आग्रह करती हैं। राधा अन्दर जाती है। प्रतीक्षानुर कृष्ण उससे कुछ आग्रह करते हैं। राधा मान जाती है और ज्यों ज्यों रात बीतती जाती है, वे दोनों प्रेमी युगल प्रमग मुग्ध की अवल गहराईयों में डूबते जाते हैं।

अंत में जब काम ज्वर उत्तर जाना है, राधा कृष्ण से फिर उसका शृङ्गार कर देने का आग्रह करती है और ‘प्रीत पीताम्बरोपि तथाकरोत्’ अर्थात्, ‘सुप्रीत पीताम्बर’ वैसा ही करते हैं।

अतः गीतगोविन्द की कृष्ण लीला मिलनात् है। यह मूलतः यमुनातटवर्ती बेलि

१ गीतगोविन्द-३० (भारतेन्दु ग्रन्थाली-पृ० ३२२)

२ गीतगोविन्द-१०/१२/१-३-७

३ जनक भाँक विहार एण्ड उडीसा रिमिज मोमाइटो, अक-३, खण्ड-१, पृ० ४६ (डॉ० त्रिपुमन द्वारा सम्पादित ‘परिज्ञानहरण नाटक’)

४ विद्यापति की पदावली—(रामकृष्ण वेणीपुरी)—पद सं० १३७

कुञ्जो में निरन्तर चलने वाले गोपी-कृष्ण के प्रणय मान मनुहार तब की द्रत है। यहाँ कृष्ण मथुरा नहीं जाते।

इसमें वर्णित कृष्णचरित शृङ्गार हनु होने के कारण कवि कल्पित अधिक है, पुराण वर्णित कम। इसके कृष्ण मुख्यतः राधा कृष्ण हैं। राधा-कृष्ण का प्रेम में प्रतिरिक्त गरिष्ठता होने के लिए कवि ने कृष्ण को बहुवल्लभ रूप में वर्णित कर राधा का मनमग्नता, साधक और मान-भुक्ति का सुंदर सन्निवेश किया है। इससे क्या के मध्य में एक कृत्रिम मानसिक तनाव का प्रयोग होता है। किंतु राधा और कृष्ण का परस्पर अनुसृतता अविविच्छिन्न बनी रहती है। यहाँ अनुसृतता गीतगोविंद काव्य का शृङ्गार की सत्परा है। और इसके प्रवल सवाहक स्वयं कृष्ण हैं। उनकी काम रसा तथा वागवगग रूप इसके प्रमाण हैं। नायक पक्ष की यह सक्रियता कृष्ण की भावात्मकता का पूरक मानदण्ड है।

यहाँ कृष्ण प्रेमी और विलस हैं। साथ ही, वह राधा रमण और बहुवल्लभ दोनों ही हैं। इन दोनों तत्वा के सम्मिश्रण से उनका चरित्र विलासी नागर और प्रियतम भगवान् का सम्मिश्रित प्रतिरूप बन गया है। वह मानव मन की समस्त कामनाओं का पुत्रीभूत स्वरूप है। तथा उनकी शृङ्गार लीला में उन सभी भावावेगा के चित्रण हैं। यही कारण है कि जयदेव के गीतगोविंद की कृष्णभक्ति की अपेक्षा उनकी 'विलास कला' अधिक आकर्षक और सत्य प्रतीत होती है। जयदेव काव्य के अनन्तर विभिन्न देश भाषाओं का कृष्ण के जिस स्वरूप का आवतन हुआ वह इसी भक्ति-शृङ्गार की सम्मिश्रित पीठिका पर। मैथिली में विद्यापति की कृष्ण भावना पर उक्त प्रभाव सर्वाधिक प्रतिबिम्बित है। विद्यापति ने रूप और रंग आकृति और प्रकृति, आश्रय और आलम्बन इन दोनों दृष्टियों से गीत गोविंद की काव्य परम्परा में कृष्णचरित की भगीकार किया। और उन्होंने इस रसात्मक परम्परा को भक्ति काल के प्रतिपक्ष रमिक भक्तों और कवियों के माध्यम से रीतिबाल तक प्रवाहित कर दिया। जयदेव युग के कृष्णचरित की निम्नलिखित विशेषताएँ द्रष्टव्य हैं—

(१) सकृत् गीत का यम कृष्ण शृङ्गाररस के नायक हैं।

(२) यह लौकिक प्रेम रस के अलौकिक आलम्बन हैं। अतः इसे 'शृंगार-देव' कहना समीचीन है।

(३) जयदेव का गीतगोविंद लोकप्रचलित राधा कृष्ण स्फुट शृङ्गार लीला का व्यवस्थित रूप है। यह देव वाली में गुञ्जित लोक वाली का ही सरस संगीत है।

(४) इसमें वर्णित कृष्ण लीला मुख्यतः कृष्ण की शृंगार लीला है जो मूलतः कृदावन लीला से ही सम्पन्न है।

(५) यह पुराण प्रेरित न होकर कवि कल्पित है। इसीलिए इसे रामा कवी न कहकर रसावली कहना अधिक श्रेयस्कर है।

(६) स्वभावतः यहाँ कृष्ण का स्वरूप भागवत न होकर भावगत है।

(७) इसमें वर्णित रास वसंत रास, राधिका परकीर्ण नायिका और कृष्ण दक्षिण नायक हैं। वह बहुवल्लभ होकर भी राधावल्लभ हैं।

(८) यह मिलन प्रधान काव्य धारा है, कृष्ण मथुरा नहीं जाते। विद्यापति और रीतिबाल के शृंगारिक कवि इससे प्रत्यग्त तथा मूर आदि रसिक भक्त परोक्ष प्रभावित हैं।

तृतीय अनुच्छेद

अपभ्रंश काव्य में कृष्ण

हिन्दी काव्य में कृष्णचरित की सम्पन्न समीक्षा के निमित्त अपभ्रंश काव्य में कृष्ण भावना का साधान नितांत आवश्यक है। अपभ्रंश और विशेषतः ब्रजभाषा की जननी औरसेनी अपभ्रंश के पद साहित्य की नयी राज से हिन्दी कृष्ण काव्य पर्याप्त आलोकित हुआ है। इस विषय के अनुसंधानकारों के मतानुसार विद्यापति और सूर आदि भाषा कवियों की कृष्ण लीला पर श्रीमद्भगवत और गीतगोविंद की व्यावहारिक प्रेरणा जो भी हो, किन्तु उन पर प्रत्यक्ष प्रभाव प्राधान्य ब्रज काव्य (अपभ्रंश आदि) का पड़ा है।^१ अतः यहाँ अपभ्रंश के प्रतिनिधि काव्यों में कृष्ण भावना का प्रचोक्षण करत हुए दशभाषा काव्य में विपुल परिमाण में व्यञ्जित कृष्णचरित की पीठिका प्रस्तुत की जाती है।

१० वां शती में जयदेव वर्णित कृष्णचरित का हिन्दी काव्य पर पड़े प्रभाव का संकेत ऊपर किया जा चुका है। फिर, यह विस्मय की बात है कि जयदेव से प्रायः दो सौ वर्ष पूर्व अपभ्रंश के यशस्वी कवि पुष्पदन्त के 'उत्तर पुराण' में हम कृष्ण की दाल और विहार लीलाओं के मधुर भवन पाते हैं। पुष्पदन्त १० वीं शती के एक जैन कवि थे। और जैनगमों में कृष्णचरित एक भिन्न आदर्श पर अंकित हुआ है।^२ किन्तु पुष्पदन्त ने अपने पुराण में श्रीमद्भगवत का आधार लेकर कृष्ण की वात्सल्य और शृङ्गार लीलाओं का सुमधुर चित्रण किया है। यह कृष्णचरित की तत्कालीन लोकप्रियता का साक्ष्य है।

यहाँ कृष्ण की बाल लीला में असुर वध से लेकर उनकी नटलट वृत्तियों तक के उल्लेख हैं। पूतना लीला,^३ उलूखल-वधन, गावधनधारण,^४ कालिय दमन आदि लीलाएँ इसके अंतर्गत आती हैं।

शृङ्गार लीलाओं में गोपी कृष्ण विहार^५ तथा राम वणन^६ मुख्य हैं। किन्तु, इन सम्पन्न लीलाओं की 'नारायण बाल क्रीडा वणनम्' के अंतर्गत ही परिगणित किया गया है। राम-वणन का प्रसंग परम मनोहारी है। इसमें गोपियों की प्रेम विह्वलता का अत्यंत

१ डॉ० शिव प्रसाद सिंह 'सूरपूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य' (पृ० २६०-२६१)

तथा 'विद्यापति' (पृ० १०४)

२ विशय विवरण के द्रष्टव्य—'जैनगमों में श्रीकृष्ण—श्री यगन्नाथ नाहटा (विश्वभारती पत्रिका, अक्टूबर ४४)

३ उत्तरपुराण—६

४ वही—१६

५ वही—६४, ६५

६ वही—८५

स्वाभाविक वरुण हुआ है। एक जन कवि के अनामक चित्र में गोपी कृष्ण के 'झोड़ा रस' का 'हृदय हारी चित्र' निश्चय ही विस्मय की वस्तु है। कवि ने किसी गोपी के पाएदुर वरुण की चोली को 'धूलि धूसरित कृष्ण के श्याम तनु की छाया से झाला पड़ते दिखलाया है। इसे शृङ्गार के श्याम वरुण का उनके वैराग्य पाएदुर वेश पर पड़े प्रतिबिम्ब की कलात्मक व्यञ्जना ही समझनी चाहिए। पुष्पदन्त के पुराण में वर्णित कृष्णचरित देवत्व के भावक से भाराजात नहीं है। वह मानव मन की सहज वृत्तियों से विशेष अनुरजित है। यहाँ भक्ति की अपेक्षा शृङ्गार का पक्ष प्रबल है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि जैन कवियों ने कृष्ण को भगवान के रूप में चित्रित ही नहीं किया, जसा कि कुछ विद्वान् मानते हैं।^१

जन कविता में भाग्यत प्रभाव, वामनावतार तथा 'तारक कृष्ण' सम्बन्धी स्तुतिपरक उल्लेख इसके प्रमाण हैं। जो हो, एतद्विषयक विवाद हमारा अभीष्ट नहीं।

१२ वीं शताब्दी हेमचन्द्र द्वारा संकलित ग्रन्थ के दोहों में कृष्ण चरित का उल्लेख है। इनमें एक दाहा स्तुतिपरक है किन्तु दूसरा राधा कृष्ण प्रेम से सम्बन्धित है।

हरि नचाचिउ पगणहि विम्हई पाडिउ सोउ ।

एम्बइ राह पमोहरह ज भावइ त होउ ॥

अर्थात्, हरि को प्राणण में नचाने वाले तथा लोगों को विस्मय में डालने वाले राधा के पयोधरो को जा भावे वही हो। उक्त दोहे से कृष्ण के राधा वशवर्ती प्रेमी चरित्र का भाग होता है। यहाँ कृष्ण यौवनवती राधिका की मुद्रियों में पूखत आवद्ध हैं।

१४ वीं शताब्दी के पिण्त ग्रन्थ 'प्राकृत पंगतम्' में भी कृष्ण प्रेम सम्बन्धी कई छन्द मिलते हैं। इनमें से कुछ छन्द गीत गोविन्द के श्लोकों से भाव साम्य रखते हैं।^२ इनमें वर्णित गोपी या राधा कृष्ण प्रेम में भक्ति और शृङ्गार की मीठी घुपछाँह है। इनकी रामानी भावधारा का विद्यापति आदि समसामयिक भाषा कवियों की कृष्ण भावना से सीधा साम्य है।

प्राकृत पंगतम् जैसे विशाल छन्दकाव्य में यो तो कृष्ण सम्बन्धी ९-१० छन्द हैं किन्तु कृष्ण के भावात्मक स्वरूप पर प्रकाश डालने वाले ३ पद हैं। ये कृष्ण की बु दावन सीला से सम्बद्ध हैं।

प्रथम पद श्रीकृष्ण की नीला-सीला या दान-सीला से सम्बद्ध हैं-^३

भरे रे बाटहि बाएह राव छाडि डगमग मुगतिए दहि ।

तइ इति एहि सतार दइ जा बाटइ मो सहि ॥

नवम कृष्ण गापी को नदी पार करते समय अपनी नाव दूधर उधर डुला देने हैं। कृष्ण का दूध घूतचेटा के भीतर दिया मत्तव्य को भनी माँगि गममनी, किन्तु बाहर

१ डॉ० निव प्रसाद सिंह-मूरपूर ब्रजभाषा और उगका गाहिय (पृ० २६१)

२ तुलना के लिए द्रष्टव्य-मूरपूर ब्रजभाषा और उसका गाहिय (पृ० ६६) डॉ० निव प्र० सिंह।

३ प्राकृतपंगतम्-पृ० १/६

से मिथ्या भय प्रकट करती हुई, गोपी अपनी भीठी सयोग स्वीकृति दे रही है। वह सेवा के रूप में कृष्ण को मनोवाञ्छित कर देने को तैयार है। अतः यहाँ दानलीला भी आभासित है।

एक दूसरे छंद में ब्रजेश्वर कृष्ण की बाल लीला, अमुर वध लीला तथा यौवन-लीलाओं का समवेत अंकन हुआ है।^१

जिणि कम विण्णासिय कित्ति पयामिअ
मुट्ठि अरिट्ठि विण्णाम करे गिरि हत्य घरे
जमलज्जुण भजिय पय भर भजिय
कालिय कुल सहार करे जस भुवण भरे।
बाणूर बिहडिअ, सिय कुल मडिअ
राहा मुख महु पान करे, जिमि अमर करे
सा तुम्ह गुरायण विष्ण परायण
चित्तह चितिय देठ वरा भयभीअ हरा ॥

यहाँ कृष्ण का नारायण रूप में स्मरण करते हुए उनकी यमलार्जुनभग, कालिय दमन, गोवधन धारण और राधा के मुखमधु का अमर की भाँई पान करने वाली बाल और किशोर लीलाओं से लेकर कस वधादि लीलाएँ तक चित्रित हुई हैं।

तीसरा छंद शिव कृष्ण समवेत स्तुति से सम्बद्ध है। इस छंद के उत्तराद में कृष्ण की गोवधनधारी, कम विनायक, पीताम्बरधारी और सुमित्र मुख मुद्रा का अंकन है। शिव कृष्ण समवेत स्तुति परवर्ती कवियों के लिए प्रेरणादायक है।

अथ छंद कृष्ण-स्तुतिमूलक हैं जिनमें उनके मनोहर रूप के माय भाष दिव्य तेज का आभास मिलता है।

राधा के मुख मधु का पान करने वाले यही कृष्ण सस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के शृङ्गारी मुक्तिका और लोक गीता में पल्लवित होते हुए दशभाषा काव्य में पुष्पित हुए। यहाँ तक आकर पुराणों की भक्ति और लोक कविता का शृङ्गार दोनों दूध में मिस्री की भाँति घुल मिल गये। भाषा-कवियों ने इस घुले मिले स्वरूप से अनुरजित भावात्मक कृष्ण का ही लीलागान किया। अतः इनमें उक्त मूल्यों का पृथक्करण अस्वाभाविक है। कृष्ण लीला १५वीं-१६वीं शताब्दी के पद साहित्य की मुख्य उपजीव्य है। उस काल के प्रायः समस्त साहित्य में कृष्ण सावभौम प्रेमालम्बन के रूप में गृहीत हुए हैं। पूर्वी प्रदेश में विद्यापति, चण्डीदास, शंकरदेव आदि तथा पश्चिम में भराठी सत एवनाथ और गुजराती भक्त नरमी मेहता इस भावभौम कृष्ण भावना के प्रबल सवाहक हैं। इनके मरम पदों में कृष्णचरित का भावात्मक स्वरूप पूर्णरूप से प्रस्फुटित हुआ। इनका विस्तृत उल्लेख अगले अनुच्छेद में प्रस्तुत किया जाता है।

चतुर्थ अनुव्येद

विभिन्न देशभाषा काव्य में कृष्ण

१५वीं १६वीं शताब्दी का साहित्य विभिन्न देशभाषाओं की काव्य सम्पदाओं के उदयन का काल है। लोकभाषा के आश्रय में बनने वाला साहित्य जन भावनाओं का प्रत्यक्ष स्वरूप होता है। उसके विचारों और अनुभूतियों में शताब्दियों का तरलित हो कर आने वाले लोक विश्वासों, रीति-नीति, पूजा-पद्धति, देवी-देवता और ध्यान-मग्न की अभिव्यक्ति होने का सुप्रसन्न प्राप्त होता है। १४वीं १५वीं शताब्दी में जब कि सम्पूर्ण देश की भाषा में न्यूनतर काव्य मूल्यों का प्रवर्तन हुआ, कृष्ण भावना के सन्निवेश और प्रसार का सफट सुप्रसन्न प्राप्त हुआ। इसे हम सांस्कृतिक जन जागरण का प्रतीक मान सकते हैं। मिथिला में विद्यापति, बंगाल में चण्डीदास, असम में शंकरदेव, व्रज में विष्णुदास, राजस्थान में मीरा, गुजरात में तरसी मेहता इसी जागरण के संदेशवाहक हैं। इनमें विद्यापति का कृष्ण प्रेम पदावलि सर्वाधिक लोक व्यापी है।

सत्कालीन भारत का पश्चिमी अक्षल बाह्य आक्रमणों से आक्रांत था। अतः चारण कवियों के वीरता-यज्ज्वल दो में उस सपथपूर्ण सामंतीय जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति मिली। लड़ाई-झिड़काई के उस युग में डिगल कवियों के पास कृष्णचरित के लोक-रज्ज्वल पक्ष का अनुरजित करने का अवकाश नहीं था। पूर्वी अक्षल इस सपथ जजर स्थिति से किंचित् अपलात था। अतः मैथिल लोकिल विद्यापति की सरल पदावली में सप्रथम कृष्णचरित का संलित पक्ष उजागर हुआ।

पूर्व मध्यकाल में शृङ्गार साहित्य की जो भी साधना हुई, राधा-कृष्ण ही उसके प्राणाधार रहे। कृष्णचरित में प्रारम्भ से ही भक्ति-शृङ्गार का विविध प्रतिफलन हो गया था। कृष्ण-पुराण कल्पना और लोक भावना दोनों ही के सरल प्रतीक रूप में गृहीत हो चुके थे। राधा-कृष्ण प्रेममूला सरल पदावलियों के रचयिता कवि एक ओर तो देव-लीला के दृष्टान्त से शांति प्राप्त करते थे और दूसरी ओर मानवीय प्रेम के आश्रय में नाना रसविचित्र लीलाओं के रूपायण का उन्हें अवकाश भी मिल जाता था। जयदेव का गीतगोविंद इस दिशा में एक सफल प्रयोग था। अभिनव जयदेव विद्यापति ने भी मूलतः मानवीय सौंदर्य के आग्रह से जगन्नाथी में इस काव्य परम्परा का प्रवर्तन किया। उन्होंने अपनी पदावली में प्रतीक के रूप में कृष्णचरित की अंगीकार कर शृङ्गार के आश्रय और मालम्बन राधा-कृष्ण की प्रेम-लीलाओं के रसमधुर गीत गाये। इन सरल गीतों का प्रवाह में सम्पूर्ण उत्तरापथ सरासार हो गया। विद्यापति ने कृष्ण में गाथासतसई के राधा-मुख मधुपायी, 'कह' से लेकर गीतगोविंद की कोमलकांत पदावली में विद्यलने वाले 'वनमाली' और भयभङ्ग की पुठुठो पगदण्डी पर राधा के पयोधरो को देख डगमगा जाने वाले 'हरि' सम्

त रूप से सम्मिलित हो गये हैं। किन्तु, इनमें लोकगीतों से छनकर आने वाली सरमता विद्यापति की अपनी उपलब्धि है।

यों तो विद्यापति ने सस्कृत, अवहट्ठ और मैथिली—इन तीनों ही भाषाओं में काव्य रचना की। किन्तु मैथिली पदावली ही उनकी प्रसंग्य कृति की आधारशिला है। पूर्वोक्त तीनों भाषाओं में रचित काव्य जहाँ उनके पाण्डित्य के घोरोहर हैं, वहाँ मैथिली गीत उनकी सरसता, सहृदयता और समस्त सौन्दर्य बोध के साक्षी हैं। राधा कृष्ण ही उनके सौंदर्य बोध के आधार हैं। मैथिली पदावली गीतकाव्य है। इन गीतों में यद्यपि कृष्ण लीला के नायक साथ शिव की नचारियाँ, शिवजटाजम्बिनी गंगा की स्तुतिमा भी गायी गयी हैं किन्तु इनकी सरमा कम है। यह मूलतः कृष्ण का य है। कृष्णचरित के भावात्मक स्वरूप की सम्पूर्ण अवधारणा यहीं से होती है।

विद्यापति की पदावली में अभिव्यक्त कृष्ण भावना की सम्पूर्ण परीक्षा के लिए कवि के कृष्णवर्तार मन्त्र की दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है। पदावली में नायक कृष्ण की नायिका राधा के प्रेमिल साहचर्य में अनेकानेक शृङ्गारिक चेष्टाएँ और भाव भगिमाएँ व्यजित हुई हैं। अतः इन प्रेम चित्रों की गत्यात्मक 'संरचना' में कवि की कृष्णानुभूति की स्वतन्त्र रूप से व्यक्त होने का अवसर नहीं मिला है। ऐसे में कवि की अनुरूप सौन्दर्य-चिन्ता स्वतः कविनिबद्ध पात्रों के चरित्र में प्रतिफलित हो गयी है। और विद्यापति की पदावली में यह केन्द्रीय चरित्र कृष्ण नहीं, राधा है। उसी की नख शिव छात्र, उसी की वय सन्धि, उसी का मध स्नाता रूप, उसी की प्रेमचर्चा, उसी की झूठी, उसी की सखी-शिक्षा और समारण, उसी का अभिमार, उसी का मान, मित्र और विरह। कृष्ण तो मात्र प्राथम्य रूप में राधा भावना पर अवलम्बित कर दिये गये हैं।

कृष्ण मूलतः भक्ति देव थे। और, राधा भी शृङ्गार देवी। राधा के संयोग में ही कृष्णचरित में भावात्मकता आयी। प्रारम्भ में तो भक्ति और शृङ्गार दोनों समानांतर रूप में चलते हैं। किन्तु धीरे धीरे शृङ्गार-भक्ति भावना की आच्छादित कर लेता है। और, आराध्य कृष्ण राधा भावना के प्रवाह में विलीन हो जाते हैं।^१ अतः कृष्ण के स्थान पर राधा के प्रति कवि के अतिरिक्त अवधान और तज्जय राधा भाव के प्राधान्य से भी विद्यापति की पदावली में परित्याप्त भक्ति या शृङ्गार भावना में से किसी एक के अतिरेक का नियम भलि भाँति किया जा सकता है।

सम्प्रति, विद्यापति काव्य में भक्ति और शृङ्गार का नियम हमारा अभीष्ट नहीं। और न (कृष्ण की अपेक्षा) राधा के शीघ्र निरूपण का अतिरिक्त आयास देख हम पदावली के काव्योत्पत्ति को हिंदी का प्रथम नायिकाभेद परक ग्रन्थ कह कर सीमित ही करना चाहते हैं। उपर्युक्त वक्तव्य से यही अभिप्रेत है कि पदावली में वर्णित कृष्ण शृङ्गार रस के नायक हैं। वह 'रस आगर नागर' है। वह 'रतिसुबिमारद' वत है। अतः कृष्णवर्तार के सम्बन्ध में यदि कवि ने कोई अभ्यात्मपरक उक्ति नहीं दी है, तो इससे

१ 'हिंदी गीतिकाव्य का विकास'—'आलोचना' ५६ (पृ० १४)—श्री हसकुमार तिवारी।

उनकी निरक्षरता ही प्रवृत्त होती है। हाँ, यह बात दूसरी है कि महाप्रभु पताच उनकी पदावली को गा गाकर भक्ति विह्वल हो जाते थे। दुमकी ममीगा यथाग्रग की जायगी।

विद्यापति कृष्णायतार के सम्प्रथम म मोन रहे, ऐसी बात नहीं। उनकी प्रसिद्ध रचना कीर्तिपताका में प्रसङ्गवश यह उल्लेख आया है। बकिबर अपने भाष्यपाठ समाप्त से कहते हैं—^१

सीताचिह्नलेखु ह्यदिष रघुतनयो लम्बकृष्णायतार ।
पूर्व कृष्णो यथाऽमृदरिषुन्दमन साध्वत वाष्टसत्यम् ॥
समाद् भूपालमौले सुखमपि सु (२) वा (देव) देवानुभूया ।
ससारे भोगसारे शुद्धमवनिभुजा भीकल या किमयत् ॥

प्रयात्, सीता स्विद्य दु त के बारण राम ने कृष्ण का अवतार लिया। पहले जग कृष्ण परिभुत दमन हो गये, धीम धव तुम हो। भव भूपाल श्रेष्ठ देव। तुम गुरा से ही सुग का अनुभव करा। इस भोग वैशिष्ट्य समार म भूपतियो की लक्ष्मी का पल स्पष्ट भाग के अतिरिक्त और क्या है ?

रामायतार म शृङ्गार सीता की प्रति का अवधारण नहीं मिन मजा के बारण ही राम का द्वार म कृष्णायतार हुआ। यह बात कृष्णोपनिषद्, पञ्चपुराण आदि म भी बही गयी है।^२ कृष्ण का प्राचीन (महामारतादि वर्णित) इतिवृत्त असुरवध से ही सम्बद्ध था। पौराणिक चरित म मानर सीता और रसरान की परिवर्तना हुई। इसी सीतारन प्रधान चरित से कवि विद्यापति अपने सम्राट को प्रेरणा देते हैं। अर्थात्, कृष्णचरित का शृङ्गारिक पक्ष यह भावनात्मक स्वरूप ही कवि सम्राट का स्वीकृत है। इन सम्प्रथम दो मत नहीं हो सकते। अपनी भावनाधी म निरक्षर कवि ने सम्पूर्ण ससार को ही विस्तृत श्रीडा भूमि के रूप म स्वीकार किया है। भोग ही इसका सार सत्य है।

उपभुक्त विवरण म निर्दिष्ट कवि का निमित्त सृष्टि के प्रति उद्दाम मोला रूप उनकी पदावली में पल्लवित शृङ्गार का तथा शृङ्गार देव श्रीकृष्ण का सुन्दर स्मारक है। भव उनसे कृष्ण पर परमात्मा का आरोप विशेष बुद्धि ग्राह्य नहीं है।^३

प्रेमी कृष्ण—जयदेव के गीतगोविन्द की भाँति ही विद्यापति के कृष्ण रमणी रमण हैं। उनका प्रथम अवतरण ही यमुना किनारे बद्धम तलवर्ती सकेत गृह के पाम प्रतीभासुर प्रियतम रूप में होता है जहाँ वह म द म द वशी रख में अपनी प्रियतमा का नाम ले लेकर उसे टेर रहे हैं।^४ नायर के हृदय में उठने वाली प्रिया मिलन की उत्ताल तरंगा स यमुना

१ डॉ० बीरे ॥ श्रीवास्तव—‘गणपति भाषा का अध्ययन’, परिशिष्ट-४, पृ० २९५ (बकिराज विद्यापति का अष्टमश पांडित्य शोधक निबंध से उद्धृत)।

२ देखिये—‘रामभक्ति साहित्य म भगुर उपासना’ (पृ० १०३-१०४) डॉ० भुवनेश्वर मिश्र ‘माधव’

३ डॉ० बीरे ॥ श्रीवास्तव—‘गणपति भाषा का अध्ययन’, परिशिष्ट-४ (पृ० २९५)

४ नामसमेतम् कृतसनेतम् वादयते मृदुवेणुम्—गी० गो०

भी विभु हो रही है। विकल वनमाली गोरस लेकर बेचने के लिए भ्राने जाने वाली हर म्वालिन से उभी के सम्बन्ध में पूछते हैं।

कवि, सुभाषितकारों की शैली में अभिसारक कृष्ण की इस प्रतीक्षातुर और रमणीय मुद्रा की ही वन्दना करता है।^१

कृष्ण की मुरली में नाम ध्वनि का सन्नेत जयदल और विद्यापति दानो ने किया है। यह परम्परा ब्रजभाषा काव्य के कृष्णचरित में मन्त्र परिव्याप्त है।^२

प्रेमोदय—यहाँ राधा और कृष्ण का प्रेम बाल साहचर्य की स्वामादिक परिणति के स्थान पर प्रथम मिलन-जय ('क्षय ऐट फस्ट साइट') है। राधा और कृष्ण का अभिमान साक्षात्कार राजपथ पर राह चलते हो जाता है। दोनों बचल चितवन से एक दूसरे का निहारते हैं। दोनों के भीतर काम का सन्धान पूरा हो जाता है। दृष्टि विनिमय से दाना की आंतरिक भावनाओं को समाधान भी मिल जाता है जैसे, एक घर से स एक दूसरे को इन्हीं की खोज थी। देखते ही देखते दोनों प्रसन्न जात हैं।^३

गूर ने यद्यपि राधा और कृष्ण का प्रणय विराम नैसर्गिक साहचर्य जय ही रखा किन्तु हम रोमानी प्रेम की आवांस्मिक प्रेरणा के प्रदर्शन का मोह स्वरण वह न कर सके। इसीलिए 'भीचक ही देखो तहाँ राधा', 'नैन-नैन की ही सब बात' और फिर 'नागरि मन गई प्रवन्नाह। आदि की सुविस्तृत कल्पना की गयी जान पड़ती है। इन पर विद्यापति के उक्त कृष्ण प्रेम वरुण का मनोवैज्ञानिक प्रभाव परिलक्षित होता है।

विद्यापति के उक्त पद में 'राजपथ' के उल्लेख से नामर कृष्ण की सुंदर व्यंजना होती है।

पूर्वराग—इस रोमानी प्रेम का उदय नायक और नायिका दोनों पक्षों में प्रायः सम भाव से होता है। कृष्ण के मन में नायिका के रति रूप का ऐसा इन्द्रजाल छा जाता कि वह अहंनिष्ठ उसी पूर्वराग की मादक पीढा में धुनने लगते हैं। नायिका पर चरण जावक उनके अंतर में पावक की तरह लहर उठते हैं। विद्यापति अपने विदग्ध 'जदुपति' का, जो समवन उनके मिथिलापति भी हो सकते हैं, पुनर्मिलन की आशा जगाकर शांत करते हैं।

नय शिर छवि—उधर राधा भी अत्यंत उद्विग्न है। कृष्ण के अप्रत्यक्ष रूप की कृतुक छवि के क्षण दर्शन, उसके शब्दों में जैसे स्वप्न स्वरूप ही थे। वह उक्त विस्मय विषयक रूप की अतिशयोक्तिपूर्ण व्यंजना करती हुई कहती है—

१ विद्यापति की पद्यावली—(१)—बेनीपुरी सस्वरण

२ मूरदास-सूरसागर-६४८/१ ६६, रमछान गुजान रमछान-४, घनानंद पद्यावली-२०

३ विद्यापति-पद्यावली—(२७)—बेनीपुरी मन्वरण

पप गति नयन मिलल राधा जान। दुहु मन मनसिज पुरन सन्धान ॥ २ ॥

दुहु मुख हेरइत दुहु भेल मोर। समय न झूझए अचतुर चार ॥ ४ ॥

विदग्धि सगिनी सब रस जान। कुटिल नयन कएलहि समधान ॥ ६ ॥

चनल राजपथ दुहु उरभाई। कह बवि सेखर दुहु चतुराई ॥ ८ ॥

कमल मुगत पर चाँद न माना । ता पर उपजत तरा तमाला ॥ ४ ॥
 तापर चेहँति बिजुरी नता । बाति दी तट धीरे चलि जाता ॥ ६ ॥
 ताता सितार मुधाकर पाति । ताहि नत्र पल्लव भरन न भाति ॥ ८ ॥
 बिमल बिम्बपत्त जुगत बिकाग । तापर कीर धीर बर यात ॥ १० ॥
 तापर चबल राजन जार । तापर साँपनि भापम मोर ॥ १२ ॥
 ए सति रगिनि कहल नितान । हेरइत पुनि मोर हरत गियान ॥ १४ ॥
 कवि विद्यापति एह रस जान । सुपुष्ट मरम तुह भत जान ॥ १६ ॥

उपर्युक्त पद में कृष्ण की लसलित छवि का, नायिका की छवि^१ के अनुरूप ही रूपावन प्रस्तुत किया गया है। यहाँ रूपकान्तिशयोक्ति की सुबिस्तृत याददा है। कृष्ण के चरण-कमल से सलान जा पद नख हैं व चाँद का माला हैं। उनकी देह तरा तमाल है। और उनसे लिपटा पीताम्बर बिजली की सता है। बिजली में जो गति है उसकी प्रति यमुना के किनारे चलायमान कृष्ण से की गयी है। तमाल की शाखा के सखा भुजाओं का उँगलियों के नख मुधाकर-पति हैं। अरण हथेली रवि की भाँति लीपिन हैं। ओष्ठ बिम्ब पल धीर कीर नासिका हैं। चबल नेत्र राजन के जोड़े हैं। अलन नागिन हैं जिन्हें मोरमुकुट ने ढक लिया है।

यह अद्भुत रूप देखने वालों का सुधि बुधि हर लेने योग्य ही है। किन्तु विद्यापति को इस रूप रस का सम्यक ज्ञान है। वह प्रेम पुरुष का सौन्दर्य का मर्म मली भाँति जानते हैं और भक्तों को भी (जिनमें अनिवायन नायिका सम्मिलित हैं) जानन का आग्रह करते हैं।

यहाँ कृष्ण की रूप छवि की रसात्मक व्यञ्जना हुई है। ऊपर स व नी की माहिनी तान उससे प्रभाव को और भी दुनियाँ और पीडाप्रद कर देती है। गोपाता कृष्ण की इस सुंदर छवि का अनंतरंग प्रभाव भागामी श्रृङ्गार वगन पर निर्दिष्ट है।

माधव की बाणों परम मधुर है। उसकी मधुरिमा कामाद्रेवक है। उस वरवश सुनकर नायिका पानी पानी हो जाती है। उसे कम्प और स्वर-भग हा आता है। यहाँ तक कि कबुकी तबब उठनी और छुटियाँ फूट जाती हैं।

उनकी बाया बिननी कमनीय है। पयाम सुन्दर कृष्ण कमनाय काव है।^२ उनका इसी काँति के दुलभ दशन के निमित्त नायिका देवराज दूँ से लाचन और पक्षिगज गच्छ से पक्ष भागती है।^३

कृष्ण वही बजात है। और, उनकी वसो-ध्वनि की चारखी उनके मन पाखा में घुल गयी है। लाज के बंधन टूट जात हैं। भाव तरंगों में नीबी बंध तब लिसक जाता है।

१ 'पल्लव राज चरन युग शोभित गति गजराज क माने।' विद्यापति पदावली-१२

इसी पर आचार्य सूर का एक रूप बखान है—अद्भुत एक अनुपम दाग।

विद्यापति ने उपर्युक्त राधा छवि वगन के ही अनुरूप कृष्ण छवि वगन भी किया है।

नागर सम्राट इन स्वाभाविक सम्मोहनो के अतिरिक्त लीला चंचल कृष्ण अनेका नेत्र प्रणय चेष्टाएँ भी करते हैं। कभी वह देख देखकर भुसुरा देते, कभी नाम धर पर कर बांसुरी बजाने तो कभी विल्कुल पास आकर अनेक प्रकार के हाम परिहास करने लगते हैं। वह सचमुच नागर सम्राट हैं।^१

दूती परम्परा गीत काव्य की शैलीगत विलक्षणता है। गीतगावि द इसी शैली का काव्य है। यह स्वार्थ परक हो जाने के कारण शिल्प में गीति नाट्य जसा हो गया है।^२ विद्यापति का काव्य भी मूलतः इसी कोटि का है। यहाँ कृष्ण या राधा की प्रत्येक शृंगार-चेष्टा दूती या सखी के माध्यम से व्यञ्जित हुई है।

प्रेमोन्मत्त और पूवराग के अनन्तर सयोग की पृष्ठभूमि में दूती-व्यापार नायक और नायिका दोनों पक्षों में चलने लगता है। कृष्ण की दूती राधा के पास जाकर कृष्ण की राधानुरक्ति, काम वकली, काम दशा, उनकी अमर वृत्ति (बहु वल्लभत्व) आदि का रत्नात्मक चित्रण करते हुए उनकी कृष्ण मिमनोत्कठा को जाग्रत करती है। इनसे प्रेमी कृष्ण का सुन्दर परिचय मिल जाता है।

उसके अनुसार राधा का रमणी जीवन धन्य है जिसके लिए सवजनस्मरण कृष्ण आज 'भाव विभोर' हैं। उसका केश विराम, उसकी दशन छवि, मादक म्रोगझई, मधुर आलिंगन सब उनके हृदय में चुम्बने लगे हैं। इन समस्त अदाओं से चित्रित कृष्ण के घट पट की क्रीडा पृत्तली आज उनसे विलग है। राधा के बिना कृष्ण आज 'सून कलेवर' भर हैं।^३

कवि ने मानवीय प्रेम की समस्त दशाओं को कृष्ण प्रेम में अभिव्यक्त किया है। वह राधा विरह में बेसुख हो अनवरत 'राधा राधा' पुकारते रहते हैं। 'राधा' नाम सुनकर वह प्रेम विभोर हो जाते हैं। और फिर पुलक, कम्प, स्वेद अश्रु, गदगद कण्ठ और मरण तक की भाव दशाएँ उहे व्याप लेती हैं।^४ 'मदन भुजग के घातक दश से बेचन वह यमुना बिनारे भूलुगिठत हो रहे हैं।

कृष्ण बहुवर्णन हैं। उनके मनुहार के लिए शत शत रमसिधियाँ हैं। किन्तु उनका राधिकास्वाद अ यतम है। वह राधा के निगूढ प्रेम रस को हृदय में धारण कर अथ व्रज सुन्दरिया का ध्यान ही हटा चुके हैं। कृष्ण का राधा प्रेम अनन्य है। कवि ने अयोक्ति पद्धति से इसे ही अमर का मालती प्रेम कहा है—

कटक भाऊ कुसुम परगाम । अमर बिकल नहि पावण पास ॥ २ ॥

ममरा भेल धुरए मने ठाम । तोह बिन मालति नहि बिमराम ॥ ४ ॥

रसमति मालति पुन पुन देखि । पियए चाह मधु जीव उपलि ॥ ६ ॥

१ विद्यापति पदावली—४४

२ १० नरिन विलोचन शर्मा—जयदेव और विद्यापति—साहित्य—जुलाई १९५१

३ विद्यापति पदावली—४५

४ वही—४६

५ वही—४७

उ मधुजीवी तो मधुरासि गानि । घरनि मधु था न उजासि । ८ ॥

अपनेहु मने गुनि बुझ अबगहि । तसु दूषन बध लागत चाहि ॥१०॥

मनहि विद्यापति तो पम जीव । अघर गुधारन गौ पय पीव ॥१२॥

यही कृष्ण का जीवन धारण की काँटी ही राधाधर गुधापान है । और, इसका पान करते समय वह प्राणा की भी परवाह नहीं रखता । अतः वह मन्मथ ही मधुजीवी है और उसकी राधा है 'मधुरासि' । कामनतुरा दूती नायिका को फेंका कर इस मधुलोभी नायक के पाम पहुँचाने के न जाने कितनी बहान बजाती है । नायिका पर नायक बध का दाप मन्ता उनम से एव है । और यह मधु गुण कसि का ही निमित्त है ।

कृष्ण का प्रेम उत्तरोत्तर पगाह जाता जाता है । अब वह 'कलि बिलाग स दूर अहानिषा आत्मविभार हावर अपनी अनन्य प्रेमनी की प्रतीक्षा किया करता है । भुजगिनि का यह दश पुन दश स ही सात हो सकता है । ये काम प्रतीक अत्यन्त गायक और मनोवैभानिक हैं । परकीया नायिका के अभिमार प्रमग में कवि ने काम और प्रेम दोनों को एक माना है^१ ।

'काम प्रेम दुह एक मत भए रहु बसने की न करावे ॥'

वैस ही दक्षिण नायक कृष्ण के परकीया प्रेम को भी कवि ने 'मधुरासि के नाम से नापिन किया है ।' इन प्रतीका से भी कवि के राधा कृष्ण चरित की मनावैभानिक परीक्षा हो जाती है । और, उनके शृङ्गारिक स्वरूप के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह जाता ।

राधा का दूती भा कृष्ण की ओ दशा दस्तता है, उसका वयान वह पुन राधा से जानकर करती है । उसके अनुसार कृष्ण की स्वप्न में भी धन नहीं है । वह बारम्बार राधा का नाम लेकर उठ बैठते हैं । जिग झार से यह कण्ठप्रिय नाम सुन पन्ता है, उसी झार अजानने लग जाने हैं । आशा में ही रात गीत जाती हैं । प्रिया विधोय ने उनके अंतर को अपने ही रंगों से अनुरजित कर दिया है । वह जिस किसी को भी देखते हैं, उनमें राधा का ही भाव मिलता है । प्रिया रस की खान में मधुकर पूछ बिभोर हो विभुवन का भ्रमण कर आता है । किन्तु उसकी प्यास कही नहीं बुझती ।^२ यह बहुवल्लभ कृष्ण के एकनिष्ठ प्रेम की अनोखी भाँकी है ।

मिलन-बेलि के अतगत कृष्ण का रति लम्पट रूप विव्रित हुआ है । कहेया गोप बालाशा के साथ छेड़खानी करते और राह बाट राक कर रम सूटने का उपक्रम करते हैं । वह गोपिया का आचल पकड़ते हैं उसे एकांत में रोक कर नग्न करते हैं । गोपी अन्धेरी रात, बादलों में मचलती हुई दामिनी आदि का देखती हुई कृष्ण की इस हठधर्मी पर पछताती है और कवि हरि का नाम लेकर उसे धीरज देता है ।^३

नौका लीला—इसी छेड़खानी का व्यवस्थित रूप कृष्ण की नौका लीला है । प्राकृत पंगलम् में इस नौका लीला से सम्बद्ध एक ॥ द मिलता है जिसे हम पहले देस चुक हैं ।

१ विद्यापति पदावली—१२१

२ विद्यापति पदावली—१४०

३ वही —५७

४ वही —५६

समसामयिक कवि विद्यापति ही इस पुराणोत्तर^१ लोक शृङ्गार लीला के कुशल प्रयोक्ता हैं, जिसकी ओर विद्वानों का ध्यान नहीं गया है।

इस नौका लीला को विद्यापति की प्रगल्भा नायिका रति प्रमिसार के सुप्रवसर के रूप में उपयोग करती है। उसकी अनेकानेक सामाजिक उक्तियाँ इसके प्रमाण हैं। किन्तु, कृष्ण बोलते नहीं, केवल मौन कार्यकर्ता (साइलेट वकर) की भाँति अपना काम रनाते हैं। यहाँ उनकी अचगरी क्रियाओं (ऐक्शन) द्वारा व्यक्त की गयी है।

कृष्ण एक चतुर नाविक हैं। उनकी प्रमिद्धि से ही नायिका उनका नाव पर चढ़ती है। किन्तु कृष्ण बीच में ही हठ ठान देते हैं। अथ नायिका तो अच्छी तरह पार हा जाती है किन्तु यहाँ बेचारी हठवश रह जाती है। वह कहती है—‘अच्छा और घुरा, यश और अपयश दोनों एक ही साथ रहते हैं। मैं अबला होकर तुम्हें और क्या कहूँ। अबमर आने पर ही व्यक्ति के द्विवेक की परीक्षा होती है। तुम पर पुरुष हो और मैं परकीया हूँ। ऐसे में तुम्हारी रस लम्पट प्रकृति देख कर मेरी छाती घडक रही है।’ नायिका नाविक कृष्ण की हठकामुक चेष्टा का जिस निगूढ़ यजना शैली में सहमति दे रही है, उससे उसकी रस-विदाधता ही टपकती है।^२

विद्यापति ने कृष्ण की नौकालीला में नाविक की अपेक्षा पार जाने वाली नायिका की प्रगल्भ चेष्टाओं का ही अधिक ध्यान रखा है। एक नायिका कहेया को हाथ पकड़ कर पार उतारने को कहती है। इसके लिए वह अपना हार तब दे देने को तैयार है। वह कहती है—सखियाँ भी उसे छोड़ गयी। मैं जान के सब किस रास्ते पार हई। ऐ कृष्ण ! मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। अब तो किसी ‘मोघट घाट’ में ही जाना वन्तर है।^३ उसके ‘मोघट घाट’ में जहाँ बाह्यत नायक की उपेक्षा है, वहाँ भीतर भीतर एकांत रमण स्थल की ओर चलने का मधुर भ्रम प्रण भी।

तीसरा पद स्पष्ट नाविक कृष्ण की उच्छ्वस्न वृत्तियाँ का द्योतक है। कृष्ण यमुना की अचल धार में नाव ले जाकर डगमैंगाने लगते हैं। ग्वालिन बेहद घगडाती है। उसे जीवित तट पर पहुँचने की कोई आशा नहीं रह जाती। नाविक खेदे के रूप में पसा नहीं चाहता। वह हँस हँस कर—‘तब क्या होगी क्या होगी?’ पूछता है जिससे ग्वालिन का हृदय धडकने लगता है। वह अपने आने का पश्चात्ताप करती है। पता नहीं उसके सर पर कौन मा पाप सवार हो गया था कि वह कृष्ण की नाव पर आयी। जिसके चलते वह

१ Prof S Sen—‘A History Of Braj Buli Literature’ (P 415)—‘Coming to the later non-puranic (Vernacular & Sanskrit) literature, the most important additions to the amorous sports of Krishna appear to be the boating (Nauka) & the toll collecting (Dana) episodes’

२ विद्यापति पदावली—६०

३ वही —५८

दूसरी गोपी पर हँसा करती थी, आज उगी पदे में वह खय या पंगी है। एक म कविवर विद्यापति उसे निशोर कृष्ण (भगवान्) की याद दिनाते हैं, जिनकी प्रगणा से ही यश पार लग सकता है।^१

नाय होलाव अहीरे जिवइत न पाओर तोरे गर नीरे सो।

खेवा न लेअए मोले हँसि हगि की दहु बोले जिय डाले ला ॥ २ ॥

किण बिने ऐलिहु आपे वेकलिहु मोहि वड गाने मारे पाप सो।

करितहु पर - उपहामे परिलिहु तहि विधि जानि नहि मान सो ॥ ४ ॥

न बूमसि अबूम गोधारी भजि रहु खय मुरारि नहि गारी लो।

कवि विद्यापति भाने नृप भिबगिय रम जाने नव बाह ला ॥ ६ ॥

प्राकृतपगलम् के एक दोहे^२ से उपर्युक्त पद का प्रत्यय भाव साम्य रम तत्प का पोषक है कि कृष्ण की गोपा लीला की उद्भावना १४ वीं शती तक पूर्ण हो चुका थी। विद्यापति में भावर इस मस्फुट सकेत की पूर्ण वाणी प्राप्त हुई। परवर्ती कवियों (रूप गोस्वामी,^३ मूरारि आदि) ने इनका सुमधुर विन्यास किया है।

विषम प्रेमी युग्म- विद्यापति की राधा सुकुमारी है, कृष्ण चतुर सुजान हैं। अपनी कमलिन नायिका ओर रति प्रौढ नायक के इस द्वन्द्व का कवि ने 'वाँच कमल भमरा भिब-भोर' जसे कमनीय प्रतीक द्वारा पूर्ण प्रतिबिम्बित कर दिया है। इस विषम काम युग्म के लिए अनेक ऐसे ही प्रतीक दिये हैं। जैसे नया हाथी^४, नायिका रूपा अमृत सागर में बिहरने वाला हाथी, रति बेहरि,^५ हरि महाबन पुष्प,^६ भूपल मधुकर^७ आदि। नायिका किशोरी कि तु उसके नायक में उद्दाम यौवन वग है अतः यह स्थिति मिलन समागम के पूर्व दोनों का नाम कला की दीक्षा लेने की बाध्य करती है। काम करता विदग्ध कवि इसी हतु सखी शिक्षा का मायाजन करता है। उपर्युक्त विशेषण इसी प्रसंग में प्रयुक्त हुए हैं। सखी नवोढा नायिका को काम की कोमल अदाओ में दीक्षित कर रमणी समाज से छलकर नायक के पास पहुँचा देती है।^८ नायक कृष्ण को काम दीक्षा नहीं लेनी पड़ती। वह तो जन्मजात रसिक हैं। हाँ, सखी उन्हें नवोढा नायिका के साथ किये जाने वाले प्रथम समागम में विशेष मृदु बने रहने की सलाह अवश्य देती है।^९

१ विद्यापति-पदावली-६१

२ भरे रे बाहहि काह खाव छोडि डगमग कुमति ख देहि।

सइ इतिथ एइहि सतार देइ जो बाहहि सो लेहि ॥-ओहा १/६

३ पदावली

४ विद्यापति-पदावली-७४/८

५ विद्यापति पदावली-७०

६ विद्यापति पदावली-६६

६ वही -६२

१० वही -७१

७ वही -६६

११ वही -७०

८ वही -६६

ये वरुण पूण उद्दाम और कामुनता पूण हैं। इनमें प्राकृत नायक कृष्ण का रति विदाय रूप व्यजित हुआ है। यह कृष्ण अनिवायत भगवान् कृष्ण ही नहीं हैं, वरन् कामुक सामान्त के पर्याय हैं। दरबारी विलासिता के शृङ्गार चित्रों को कवि ने राधा कृष्ण के नाम पर चलता कर दिया है। आगामी समाग प्रसंग इसी के उद्दाम प्रतिफल हैं। रीतिकाल के कवियों ने विशेषतः इसी दृष्टि से कृष्णचरित का चित्रण किया है।

काम दीक्षा के इस प्रसंग में प्रेम वृत्ति की गभीरता का अभाव है। प्रेम की मानसिक अभिव्यक्ति के स्थान पर समय पथा में दी गयी ऐसी द्रक उत्तेजनाएँ अपने आंतरिक प्रभाव में शून्य हैं तथा इनसे एक अस्वस्थ और कृत्रिम मनोवृत्ति का आभास मिलता है। उदाहरणार्थ, मन्त्री के कामापदेश के प्रति नायिका के पवित्र मन की यह प्रतिक्रिया देखी जा सकती है—^१

परिहर, ए मन्त्री, नोह परनाम । हम नह जाएव से पिआ ठाम ॥ २ ॥

बचन आतुरि हम बिछु नहि जान । इगित न बुझिए न जानिए मान ॥ ४ ॥

सहचरि मिथी बनावए भेस । वाँघए न जानिए छप्पन केम । ६ ॥

कष्टु नहि सुनिए सुरत क वात । कहसे मिलव हम माधव साथ । ८ ॥

से बर नागर रसिक सुजान । हम भवला अति छलप गेमान ॥ १० ॥

विद्यापति कह बि दोलव सोए । आजुक भीलस ममुचित होए ॥ १२ ॥

यह 'बर नागर रसिक सुजान' वहाँ कृष्ण हैं जिन्हें राजपथ पर नायिका से आँखें चार हुए थीं। और जो मधुरापति न होकर 'मधुरापति' थे। यह 'भवला अति छलप गेमान' वही रमणी है जिसे रमणी ममाज से छल कर दूती ने छेना कृष्ण को दिया था। और, नान शिक्षा की जगह काम शिक्षा देने वाली सखी वही कुट्टिनी नायिका है जो कुमारियों को नाना प्रलोभन दे कर राजाओं के अंत पुर में पहुँचाया करती थी। उन सबों को आत्मा, परमात्मा तथा गुह्य स्थानीय^२ भावना डॉ० आबूराम सक्सेना के शब्दों में^३ पद पदाय के प्रति अर्थात् है।

विषम समागम—राधा और कृष्ण का मिलन समागम प्रायः परिणय संस्कार के अनंतर यगुह प्रवेश के रूप में सम्पन्न कराया गया है। इससे परकीया प्रेम में भी ग्राह्य भाव की योजना हाँ गयी है। कवि ने प्रथम समागम से लेकर युगल समागम तक का चित्रण किया है। यह सबत्र विषय है। इसीलिए विद्यापति ने नायिका के स्वीकृतिगमनियेध ('नहीं नहीं') के अनकण चित्रण किये हैं।

इन समस्त प्रसंगा में कृष्ण 'रति सुविगारद' हैं 'नागर' हैं, 'रसिक सुजान' हैं।

अभिसार—अभिसार के प्रसंग में भी कृष्ण की विस्मयकारिणी वसी ध्वनि की भागवतीय प्रेरणा नहीं है। बल्कि वे तो कृष्ण 'अजमणि' हैं किन्तु वह मूलतः नागर ही हैं। वह पुनः के इतने पक्के हैं कि धनधार पाथम रात्रि में भी सर्वेत्त कुञ्ज में नायिका की

१ विद्यापति पदावली-६५

२ डॉ० प्रियमन—'मयिती त्रिष्टोमैषी-पृ० ३२

३ कीर्तिता की भूमिका-पृ० १०

प्रतीक्षा करते रह जाते हैं। नायिका 'पुरुषक बेस' बनाकर आती है। 'नागरराज कृष्ण' उसे देख द्रव्य म पड़ जाते हैं। अ ततोमत्या स्पश आदि से द्रव्य शमन हो जाता है।^१ यहाँ नायक की अपेक्षा नायिका का विदग्धता मित्र होती है।

‘सा वि पहले ही सकेत किया गया, विद्यापति की पदावली में राधा चरित अपार’ है।^२ कृष्ण उसी का आनन्दन पाकर मधुरपति हो गये है।^३ इसीलिए स्थान स्थान पर उनका चरित राधा चरित का अनुवर्ती भर है। राधा जय पुरुष वेश बनाकर कृष्ण के साथ अभिसार करती है तो कृष्ण भा युवती वेश बनाकर राधा के पास पहुँच जाते हैं। ‘पर नारी प्रीति की यही रीति है।’^४ परकीया नायिका और और दक्षिण नायक क समोग से अभिगार को समाप्ति होती है। नागर और नागरी अपने अपने घर का विदा होते हैं।

राधिका नागरी है, परकीया है। नायक नागर है रति लम्पट है। गोकुल नगर है। ये सब कृष्ण लीला के नाम पर कवि की दरबारी विलासिता को ढक नहीं सकते। कवि नाम बदल कर दरबारी प्रेम का उ मुक्त चित्रण करता है।

मान—मान के कृत्रिम प्रसंगों द्वारा अलखंड विलास की एकपृष्ठा (मानाटोनी) को ही कमाने की चेष्टा की गयी है। बहुयत्नम कृष्ण परस्त्री गमोग चिह्नो से विभूषित राधा के पास पहुँच जाते हैं। राधा उसे देखते ही भागवतूला हो जाती है। वह जल भुन कर कहती है—

लोचन प्रसन मुक्कल बड भेद। रयनि उजागर गदग निवेद ॥ २ ॥

ततहि जाह हरि न बरह साथ। रयनि गमओलह जहि ह्वै साथ ॥ ४ ॥

कुच कुकुम माखल हिय तोर। जनि अनुराग रागि कर गोर ॥ ६ ॥

मानक भूपण तोर कलक, बड ओ भेद बड ओ परसग ॥ ८ ॥

जिटि गुड गुपटनि राठक पारि। समाले साथ देकत भेल चोरि ॥ १० ॥

भनइ विद्यापति यजगु वाद। बड अपराध मोन पए साथ ॥ १२ ॥

उक्त पद में जयदेव के नायिका वचन का भावानुवाद है।^५

मान मोचन—कृष्ण मानिनी राधा को प्राप्ति करने के लिए आ प्रणय दण्ड विधि बतलाते हैं वह अरथ त रमणीय और चित्ताकषक है—^६

ए धनि माननि बरह सजात। तुम कुच हेम घट हार भुजनिनि तार उपर धर हात ॥ २ ॥

तोहैं छोडि जदि हम परसग कोय। तुम हास्तागिनि काटव मोय ॥ ४ ॥

हमर वचन यदि नहि परतीत। कुम्कि बरह साति जे होय उचीत ॥ ६ ॥

१ विद्यापति पदावली—११६

२ वही —८६

३ वही।

४ विद्यापति पदावली—११८

५ गीतगोविंद—‘हरि हरि याहि माधव याहि माधव मा बड नैतववा दम्। तामनुमर सरगोरह साचन, या तव हरति विपादम्।

६ विद्यापति—पदावली—१३७

भुज पास बाँधि जघन तर तारि । पयोधर पापर हिय दह भारि ॥ ८ ॥

उर शरर बाँधि राख दिन राति । विद्यापति कहूँ उचित इह साति ॥ १० ॥

भुजाग्रो की जजीर, सघन जघन और पीन पयोधर के दुबह भार, हृदय रूपी कारागार में अर्हनिश बधन—ये ही सारे नायक द्वारा निर्दिष्ट दण्ड विधान हैं ।^१ इनसे नायिका का पापाण हृदय कुछ कुछ पिघलता है । और जो कमी रह जाती है उसे कृष्ण उसकी सखी को गिड़-गिड़ाकर, हाथ जोड़कर,^२ काम दशाग्रो जा प्रदर्शन कर^३ तथा अंत में योगी^४ और नागरी^५ वेश धारण कर मान मोचन कर देने हैं । बीच में यह राधा चरित का अनुकरण करते हुए स्वयं भी अकारण मान कर बैठने हैं । एक ही सेज पर प्रवास की सी दूरी बढ जाती है । अंत में राधा के इस तक पर कि 'मान तो स्त्रियाँ करती हैं, पुद्गल नहीं' कृष्ण लज्जित होकर मान त्याग देते हैं ।^६ मान प्रसंग में मानिनी राधा ने बहुवल्लभ कृष्ण को क्षोभवश क्या क्या नहीं कह दिया । जैसे—'गाम्भार', 'गमार', 'पीतल का कलई किया हुआ कगल । और, यह सब कृष्ण के 'बहुवल्लभ' होने के ही मूल कारण से । किंतु उनके चरित्र पर लगने वाला जो सबसे बड़ा घटा है उनके रति रग की अनभिज्ञता । कवि ने इस भावना की मशक्त अभिव्यक्ति के लिए एक खुमने वाली लोकाक्ति गढ़ी है—'ब दर मुख में पान ।'^७ रति विदग्धा नायिका कहती है—

सखि हे ब्रूमल काहू गोमार ।

पितरक टाढ काज दहु कछोन सह ऊपर चकमक सार ॥ २ ॥

पसुक सग हुन जनम गमाओल से कि बुझिय रतिरग ।

मधु-आमिनि मोर भाज विफन गेलि गोप गमारक सग ॥ ६ ॥

मान में भी और व्यंग्य में भी, नायिका ने नायक कृष्ण को 'गमार गोप' कहकर उनकी विलास कला अनभिज्ञता को हँसी उड़ायी है । नायिका सखी से कहती है—

गाए चरावए भोकुल बास गोपक सगम कर परिहास ॥ १ ॥

अपनहु गोप गरअ की काज गुअतहु बालमि मोहि बडि साख ॥ २ ॥

१ यहाँ कवि जयदेव से प्रभावित है—१०/१२/१-३-७ । उमापति के 'वारिजातहरण' में भी सत्यभामा के मान प्रसंग में कृष्ण यही विधि प्रस्तावित करते हैं ।

२ विद्यापति—पदावली—१३६ ५ विद्यापति—पदावली—१६३

३ वही —१४१ ६ वही —१५९

४ वही —१६०—१६१

७ जे किछु कसु नहि कला रम जान । नीर खीर दुहूँ करए समान ॥

तहि सौ कहाँ पिरित रमाल । बानर कठ कि गोतिम माल ॥

गनइ विद्यापति इह रम जान । बानर मुँह की सोमए पान ॥ — ८७ — इस पर 'कवीन्द्र वचन समुच्चय' का प्रभाव है । देखिये, प्रस्तुत प्रवचन—पृ० २६८

८ विद्यापति—पदावली—१४३

९ 'द सौम्य ऑफ विद्यापति' पद सख्या—१२३ (डॉ० सुमद्र झा)

साजनि बोलतु पाहू सया भेति सापगू मयो जतिना केति ॥ ३ ॥

गामन वसते भोतिष गमार गगरदु गगर भोतिष गमार ॥ ४ ॥

यम यमान भानि दुहू गाग तति नी बिगगग गगरि पण ॥ ५ ॥

कृष्ण गोपाल हैं। गोचारण उनकी वृत्ति है। गोदुत उनकी विराजभूमि है। ग्यान उनके मत्ता हैं। गोपियाँ उनकी केति मत्तो हैं। यह 'यथा' (याह) मं यगते है और गाय गुरने है। ऐसे म, भला खेती नागरी उनी गाव विलान मीता क्या कर मक्ती है। मगी उसका गमापान करते हुए कृष्ण की रस विदग्धता तथा काम कला विगुणा का विगपन करती है-^१

ते प्रतिनागर तये गव सार पगरभा मली पेम पगार ।

जीवन नगरि वेगाहर रूप तते मुनद्व जत गल्प ॥ १० ॥

साजनि रे हरि रस घनिचार गोप भर म जगु बावदु गमार ।

विधिवसे अधिक् करत जगु मान मोर सटम गोपीपति काह ॥

तोह हुनि उचित रह्य नहि भे मन्मथ मथय करत परिये ।

और वस्तुतः तोह हजार गोपिकाओं के प्रति कृष्ण प्रामील भाव होने से विपट बनाना ही नहीं रस के लोक व्यापारी है। इसका परिणत तो नायिका की तब मिला है जब वह नाना छप लीलाओं द्वारा उसके घर म पुग कर उसकी समयेच्छा का वृत्त करने लगते हैं।

छछ लीला—कृष्ण 'जोगी मग बनारस आत हैं। किन्तु उस 'नागर राज' को कोई नहीं पहचान पाता। वह नायिका की कुशलता के लिए 'वन देव ब। दुहाई देत है और वन में ही 'पशुपति पूजन के निमित्त उसे सुतावर आशा पूरी करते हैं। विद्यापति के द्वारा यहाँ कृष्ण के विशेषण रूप म प्रयुक्त 'योगेश्वर' शब्द की भागवत के भगवान् 'योगेश्वर' पद के समस्त विदग्धना ही सिद्ध होती है।^२ वह भोभायिनी वेश म नायिका से, उसकी रास के इच्छानुसार, मिलते हैं और एकांत म से जाकर उसका माथे पर सवार कामदेवता को उतार देते हैं।^३ ये ही वह नवयोवना विदेशिनी बनकर और मुमधुर बीन बजा-यजाकर राधा सुन्दरी का मान रतन (सवस्व) हर लत है।

इस प्रकार, मान भग होते ही दोनों घोर विरास मे निमग्न हो जाते हैं। कृष्ण राधा का मधुर वेश विरास अपने हाथो रखते हैं। अन तर नाना भांति से उसे प्रसन्न कर वह विपरीत रति करते हैं। उनकी रति विदग्धता पर नायिका की मानना पड़ता है कि—^४

हम भयला सखि किये गुन जान से रसमय तनु रसिक मुजान ॥ २ ॥

अज के रसिक भक्त कवियो ने (चाचा हित बु दावनदास आदि) छपलीला का विस्तृत उल्लेख विभा है।

१ विद्यापति पदावली, पद सख्या-१११ (बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् प्रकाशन)

२ विद्यापति पदावली-१६०-१६१ ।

३ वही -१६२

४ विद्यापति पदावली-१६५

वसन्त रास—कवि ने वसन्त रास का चित्रण भीतगोविन्द की रस रीति के ढंग पर किया है। इस पौराणिक राम सीता की परिपाटी में नहीं समझना चाहिए।

विद्वाना ने पौराणिक रास से जयदेव विद्यापति वर्णित रास का पाषण्ड निर्देश करते हुए मूलतः ऋतु भेद^१ (शरद् वसन्त) और गौणतः पात्र भेद^२ (गोपी-कृष्ण राधा कृष्ण) की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। किन्तु विद्यापति के रास घणन पर सूक्ष्मता से दृष्टिपात करने पर एक और भेद दृष्टिगत होता है, और वह है—प्रसंग भेद। विद्यापति पदावली में रास किसी पूर्वापर सीला प्रसंग के अनुसंधान से आयाजित नहीं है। मूल प्रसंग तो वही वसन्त का है। उसी 'युवराज' के मधुर विलास के लिए प्रकृति ने जो रम्योपजन किया है, कवि ने उसका नाम 'रास' दे डाला है। रास यानी मधु-पव। और, इस मधु-पव का वैद्रीय चरित्र (मूल भाष्य) ऋतुराज है स्रवराज नहीं। इसका प्रमाण यह है कि रसिक विद्यापति के राधा कृष्ण नामांकित सैकड़ों शृङ्गारिक पदों में कृष्ण नाम की भानन्द संधाई का एक भी पद नहीं है, जबकि ऋतुराज वसन्त के जन्मोत्सव के उपसक्त में कवि ने प्रकृति की मादकता में अपने सरस अंतर का समस्त राग रग उडेल दिया है। जयदेव के 'सरस वसन्त' की भाँति ही विद्यापति का वसन्त जीवन्त है, कोई अमृत मुहूर्त नहीं। वह राधा की भाँति ही जमना वयः प्रौढि को प्राप्त करता हुआ एक दिन 'रसिक रसराज' बन गया। अन्त में कवि ने अपने नायक को महान गुणधर्मी कृष्ण से एकाकार कर दिया है। फिर यहाँ भी वही व्यवहार।

विद्यापति का मूल उपजीव्य नायिका है, इसी को राधा कहा कहा गया। नायिका के राधा कह देने पर नायक कृष्ण कहना बिल्कुल स्वाभाविक है। और नायिका के रूप, गुण, शील, प्रणय, मान, अभिसार, मिलन और वियोग के आलम्बन रूप में ही नायक कृष्ण की नवशिक्ष ध्वनि, द्वनी, मान, अभिमार, मिलन और वियोग के पूरक चित्र खींचे गये हैं। इसी पूरक अनुभावना के कारण रास कृष्ण रास न होकर मूलतः वसन्त रास है। इसमें वशी ध्वनि की अपेक्षा मदन बुदुमी अधिक भुव्वर है। शरद् की शीतल ज्योत्स्ना के स्थान पर वसन्त का मादक ताप है। इसे माधुर्य भक्ति के विमल विद्यास के स्थान पर शृङ्गार-वासना का विदग्ध विलास ही समझना चाहिए।

अन्त में रस विन्यास कवि ने अत्यन्त बारीकी से कृष्ण और वसन्त को एक कर लिया है। इस एकरव के लिए माधव शब्द परम माधक है। यह दोनों के सम्मिलन का व्यञ्जक पद है। इसके अतिरिक्त, मधुमास में निहित प्रकृति-तत्त्व पर परिचाय मधुपों की अमरवृत्ति मधुसूदा कृष्ण की अनन्य रमण वृत्ति के ही अनुकूल है। निम्न पद में रामविहारी कृष्ण का वसन्त विलास वर्णित है^३—

रितुपति राति रसिक रगराज । रमय रास रमय रम माझ ॥ २ ॥

रसमति रमनि रतन घनि राहि । राग रसिक सह रस भवगाहि ॥ ४ ॥

१ आचार्य ह० प्र० द्विवेदी—'म० घ० सा०' (पृ० १४५)

२ डॉ० जगदीश गुप्त—'गु० व० कृ० वा० तु० ऊ०' (पृ० १३०)

३ विद्यापति पदावली—१८५

रगिनि मन सब रगहि नटई । रनरनि नैनानिनिन रटई ॥ ६ ॥

रहि रहि राग रचय रमवत । रनिरन रागिनि रमन यमन ॥ ८ ॥

रटति रवान महतिष पिताग । राधारमन बध मुरति विसाग ॥ १० ॥

रसमय विद्यापति बनि भान । रूपगारायन भूपति जान ॥ १२ ॥

पदावली के कृष्ण स्पष्टा मथुरा गमन करने नहीं दीसते और न तो मथुराधीन कंस उन्हें अनुप यश में सम्मिलित होने के लिए मथुरा को भेज सुनाता ही है । यहाँ उनका विदेश गमन वर्णित है । यह बात अचानक हा गयी है । कवि ने मिलन की आवश्यकता को दूर करने के लिए भोचक में ही यह कृत्रिम प्रवाग रचा है । कृत्रिमता की यह धात कृष्ण के विदेश गमन सार्वभौमिक कथित—‘माधव, ताहें अनु जाह विन भायव पद के ही भगते वसतम—

एवहि नगर यगि पदु भेल परबन से गिठ हो जातो है । चलते समय वह नन्द यशोदा का चरण नहीं छूते, गोपियों से विदा नहीं लेते बल्कि नायिका के माथ एक समय पर सुबह तक सोये-साथ पता नहीं बस निगम जाते हैं । फिर विदेश जाने के पीछे कोई गुरतर उद्देश्य भी नहीं है । यदि कुछ है भी तो वह कवि को वियोग बलन का वास्तविक सुयोग प्रदान करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं ।

आगे चलकर निस्त-देह इस नायिका वियोग का कृष्ण व मथुरा प्रवाग से जोड़ने की चेष्टा की गयी है । इसी प्रसंग में पुष्पा का नाम भी ले लिया गया है ।^१

कृष्ण ने नायिका के युगल रूप रची कबु का स्पर्श कर कहा था कि उसका माधव माधव मास (वैशाख) की माधव तिथि (एकादशी) को ही लीट आयगा । मगर यह बात भूठ साबित हुई ।^२ सपने में सगम हुआ भी तो नींद नष्ट हो गयी । दिन लिसते लिघते मल पिस गये ।^३ वह कृष्ण प्रेम में कुलीन से कुसटा बन गयी । कृष्ण रमणी घोर निबले ।^४ अब गोकुल गिरधारी सपने में भी नहीं आते । नायिका अकेली बरबस के नीचे उनकी प्रतीक्षा में सुबह से शाम कर देती, पर बेकार । उद्वेग आते हैं । और वह उन्हें सीधे मथुरा लीट कर चन्द्रवदन की मरणासन्न दशा कृष्ण से सुनाने को कहती है ।^५ किन्तु यह सकट कालीन सदेग मथुरावासी कृष्ण तक नहीं पहुँचता । और, न उद्वेग ही मथुरा वापस पहुँचते हैं । हाँ, दूती द्वारा नायक को नायिका न-देस अवश्य मिल जाता है । अतः यह मथुरा नक्सी है ‘परदेस’ सच है । उद्वेग रस्मी है, दूती विश्वसनीय है । और विश्वसनीय है नायिका का अनुभव सिद्ध विरह, जो उससे यह कहता देता है— काह होमपि जवे राधा जानपि विरहक बाधा ।

मथुरापति कृष्ण राधा की दूती से पूव प्रेम की तुलना में अपने प्रिया विशिष्टचित्त की मम-यया खोलते हैं—^६

१ विद्यापति-पदावली-१६०

२ वही — ६२

३ वही — १६४—तुलनीय ‘गाथा सप्तसई’—४/७

४ वही — २०२

५ वही — २०६

६ वही — २१६

‘मजनी बोन परि जीबए मान ।

राहि रहल दुर हम मथुरापुर एतहु महए परान ॥

अइसन नगर अइसन नव नागरि अइसन सम्पद मोर ।

राधा बिनु सब बाधा मानिण नयनन तेहिए मोर ॥

मोद जमुना जल सोइ रमनीगन सुनइत चमकित चीत ।’

एक अथ पद यह कहते हैं—मरा कलेवर मथुरा चला आया पर चित तो वही रह गया । अब न दिन मे बेम है, न रात मे नींद । कचन और नामिनी से घिरा रह कर मैं सबमुक्त बँरागो हूँ ।^१

कृष्ण कृती से ब्रज लौटने का वचन देते हैं । वह एक रात अचानक वही पहुँच भी जाते हैं जहाँ से नायिका को छोड़ गये थे, किन्तु सहसा बेचैन नाद भाग जाती है और नायिका ‘गुनमय गाविन्द के अपरूप रूप का ठीक से देख भी नहीं पाती ।^२ यह वणन कुछ-कुछ ब्रह्मवैवर्तपुराण के राधा कृष्ण स्वप्न मिलन पर आधारित है । ब्रजभाषा के रमसिद्ध कवि सूरदास ने स्वप्न मिलन और पथिक सन्देश दोनों को अंगीकार किया है ।^३ मीरा ने भी अभिप्रायिक के इन माध्यमों से अपने गिरिधर का मासिक्य-साम किया है ।

विद्यापति के नायक कृष्ण राधा के घर (ब्रज नहीं) लौट आते हैं । उसके मानद का और छोर नहीं रहता । प्रियमुख को निहारते ही उनकी दारुण दुःख भाग जाता है । ईश्वर की कृपा से मन की सारी अभिलाषाएँ पूरी हो जाती हैं । (प्रेमीपथि) मीरा की भाँति माधव की प्रेमीपथि से ही उनकी व्याधि ममाप्त हो जाती है—^४

कि यहूब हे सखि आनन्द और फिर दिने माधव अन्दरे मोर
दारुन कष्टत यत दुख देन पिया मुख हेरइत सब दुख गल
यतहुँ अछन मोर हृदय क साध से सब पुरल हरि परसाद
रमम आनिगने पुलकित भेल अघरक पाने विरह दूर गेल
भनहि विद्यापति भार नहि आधि । समुचित प्रीपथे ना रहे वेयाधि ॥

यही वह पद है जिसे गा गाकर महाप्रभु चेतन्य भावावेश से मूर्च्छित हो जाते थे । चैतन्यदेव परम भावुक भक्त थे, किन्तु विद्यापति ऐसे नहीं थे । वह भक्त की अपेक्षा रसिक थे । इसलिए, जहाँ राधा कृष्ण का नाम सुन कर ही चेतन्य भाव विह्वल हो जाते थे वहाँ हम मौन्दमोपमक कवि ने घेयपूर्वक इनके मानवीय स्वरूप का आकलन प्रस्तुत किया । इनका मूत्र कारण विद्यापति और चेतन्य के व्यक्तित्व का अन्तर है । और, यह अन्तर वस्तुतः शृङ्गार और भक्ति का ही मूल अन्तर है । विद्यापति ने इस अन्तर को अपने जीवन

१ विद्यापति—पदावली—२१८

२ वही —२२१

३ वही वही —(पृ० १६५)

४ ‘मध्यकालीन धर्म भाषणा (पृ० १८५)—आचार्य द्विवेदी ।

के अंतिम चरण में पहचान लिया था। जीवित मय त युवतियाँ पर लिगने वाले कवि ने जीवन की सच्चा म युवती भूषण कृष्ण के श्री चरणों की सेवार्थ माँगने और तत्पश्चात् उनका चरण स्पर्श करत सजा का अनुभव लिया है।^१

जावत जनम नहि सुभ पद सेविनु जुवति मनि मय मनि ।

अपुत तजि हताहल निग पोछल गम्पद अपट्टि भेलि ॥

भनइ विद्यापति नेह मने गनि बहल कि वाच्य बाजे ।

माँमय वरि सेववाई मँगइत हरइत नुभ पद साजे ॥

विद्यापति के केवल एक पद—‘मायब’। हम परिताम निराना—तो उनके शृङ्गार का य म बिभ्रित कृष्ण का राज पुन जाता है। राधा कृष्ण का नायक नायिका मानकर लिखने वाले प्रायः प्रत्येक रीति कवि की वाणी इंगी निराशा से बोझिल है। यह निराशा न तो विद्यापति और न रीति शृङ्गार क कवियों के लिए ही भक्ति की नति बहला मकती है।

इतना कुछ होने पर भी विद्यापति की वाच्य गाथना खाली नहीं गयी है। मानवीय सौ दय और विशेषतः नारी-मोदय के मिथुन निरंतर घालादन करने वाले इस कवि ने प्रेम के नाना भावनों रूप तरंगों और तन्मात्राया का अनुभव सिद्ध गाथास्वरूप दिया है। भावना की अतल समाधि में डूब कर समन त्रिम मोहन रूप की रूप रेखा प्रस्तुत की है वह कृष्ण के भावात्मक स्वरूप को जैसे उभार कर रख देता है—^२

सखि का पुछति अनुभव भोय ।

सेहो पिरीत अनुराग बखानिए तिले तिले नूतन होय ॥ २ ॥

जनम अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल ।

सेहो मधु मोल खनहि सुनल सुति पष परम न भेल ॥ ४ ॥

कत मधु जामिनि रमस गमाओल न बूझल बइमन बेल ।

साख साख जुग हिय हिय राखल तइओ हि जुडल न भेल ॥ ६ ॥

कत बिदमय जन रस अनुमोदई अनुभव काहु न पेल ।

विद्यापति कह प्राण जुडाएत साखे न मिलल एक ॥ ८ ॥

काव्य म कृष्ण का मही रूप सर्वाधिक संगत है।

गोडाय आचाय ने विद्यापति की पदावली से महान् स्फूर्ति प्राप्त की। मगर इसी कारण विद्यापति की सुलना सीधे चतय से नहीं हो सकती। विद्यापति की तुलना सचमुच जयदेव के साथ ही साधन हो सकती है।

जयदेव का काव्य भी मिलना-त है। विद्यापति की पदावली भी मिलना-त काव्य है। दोनों ही लोक का म हैं। इन दोनों के नायक शृङ्गार दब ओकृष्ण हैं। भक्तिकाल के कवियों ने केवल इनका कथन लिया—‘राधा कृष्ण’ लिया। बल्कि उ-हाने अधिकार में इनकी राधा ही को, कृष्ण भूलतः पुराणों से आयातित हुए। रीतिकाल के कवियों ने कथन के साथ-साथ कथ्य भी उठा लिया। राधा कृष्ण के साथ साथ नायक नायिका भी

ले लिये। इन दो शृङ्गार सरिताओं के बीच भक्तिवालीन ब्रजकाव्य महादीप में ऊपर उठे हुए कृष्ण मंदिर सा दिखायी पड़ता है।

विद्यापति के राधा कृष्ण शृंगापरक गाँतो ने अपने सौकुमार्य और पद लालित्य के कारण सत्कालीन (१५ वीं शती) भारत के सम्पूर्ण पूर्वी अंचल को मंत्र मुग्ध कर लिया। विद्यापति कालीन तिरहुत (तिरभुक्ति क्षेत्र—बगाल, बिहार, भूम, उड़ीसा) पूर्वी प्रदेश का विद्या केन्द्र था।^१ सुदूर दशा से आय हुए शिक्षार्थी जब शास्त्रीय-दीक्षा लेकर अपने अपने घर लौटते थे तो उनके कण्ठों में संस्कृत श्लोक और ओठा पर मैथिली के प्रेम गीत गुंजा करते थे। ये गीत राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित थे। इन गीतों ने बगाल में जाकर एक विशेष प्रकार की मिश्रित गीत श्रमों और भाषा को जन्म दिया जिसे 'ब्रजबुली' कहते हैं।^२ इसमें विद्यापति की गीत-भगिना, मैथिली का मधुरिमा, ब्रजराज कृष्ण की प्रेम कहानी और बगला की भावुकता का समस्त मिश्रण हुआ गया है। भाषा की दृष्टि से मैथिली इसका मूलभूत तत्व है। इसमें बगला और ब्रजभाषा के मिश्रण से ब्रजबुली का जन्म हुआ।^३ चतुर्दश के बरखुब आदालन और माधुर्य भक्ति के प्रभाव से १६ वीं शती में इस ब्रजबुली साहित्य का यथेष्ट श्रीसंवर्द्धन तथा प्रचार प्रसार हुआ।

विद्यापति के राधा कृष्णपरक प्रेम काव्य पर त्रहसैवत पुराण और गीतमाविद काव्य का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। इसी से उनके गीतों में मानवीय प्रेम का अशेष माधुर्य उत्तर सका। उनके गीत जब बगाल और आसाम पहुँचे तब उहाँ वैष्णव पदावली के रूप में स्वीकार किया गया। इसके पीछे इन ३ प्रदेशों के प्रसिद्ध वैष्णव भक्ता का व्यक्तित्व काम कर रहा था। आसाम में शंकरदेव, उत्कल में राय रामानंद तथा बगाल में चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही भक्ती में से थे। विद्यापति के समसामयिक बंगाली कवि चण्डीदास हुए जिन्होंने विद्यापति की पदावली के प्रभाव से बंगाली वैष्णव पदावली का निर्माण किया। उनका 'कृष्ण कीर्तन' विद्यापति के राधा कृष्ण विषयक दृष्टिकोण से प्रभावित माना जाता है।^४ लोकभाषा काव्य पर पड़े महाकवि विद्यापति के चतुर्दिक प्रभाव को देखकर विस्मय होता है। ब्रज के सूरदास आदि भक्त कवियों ने पहले कृष्णचरित के भावार्थमय स्वरूप विद्यास में भाषाकाव्य की इस प्रष्टभूमि का निदर्शन नितांत अपेक्षित है।

असम के शंकरदेव—(सन् १४४९-१५५८) ने राधा कृष्ण प्रेमापाठ्यायन पर आधारित अनेक गीत, काव्य और नाटक लिखे। इनके जीवन सवस्व थे कृष्ण, जिनकी लीला के कीर्तन के निमित्त इन्होंने अनेक श्रम और दय्य काव्यों का प्रणयन किया।^५ इनके काव्य

१ (क) प्रो० सुकुमार सेन—'ए हिस्ट्री ऑफ ब्रजबुली लिटरेचर' (पृ० १)

(ख) डॉ० जयवान्त मिश्र—'ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर' (पृ० १६७)

२ डॉ० त्रियसुन—मैथिली ब्रिटोमैथी, (पृ० ३४)

३ प्रो० सुकुमार सेन—ए हिस्ट्री ऑफ ब्रजबुली लिटरेचर' (पृ० १-२)

४ बंगाली लिटरेचर' (पृ० १५)—श्री रमेश चंद्र दत्त।

५ प० उत्तदेव उपाध्याय—'भारतीय वाङ्मय में श्री राधा' (पृ० ३२८)

गीतो को 'वर्गीत' (भजन के पद) और नाट्य गीतो को 'घरेलू गीत' (घरिया नाट) कहते हैं। इनमें समग्रतः कृष्ण की प्रेम तथा प्रवृत्ति है। वर्गीतो की भाषा में यद्यपि इतस्तत् असमिया के प्रयोग हैं। किन्तु आधुनिक साधकता विद्वानों का यह स्पष्ट अभिमत है कि इसमें ब्रजभाषा की मूल प्रवृत्ति आश्रयजनक रूप में सुरक्षित है।^१ असमिया-ब्रजबुली पर बंगला की अपेक्षा ब्रज की विषय वस्तु का प्रत्यक्ष प्रभाव है।^२ यह विस्मयजनित वेद का विषय है कि हिंदी साहित्य के पाठक जहाँ विद्यापति के गीत और उमापति के 'पारिजात हरण' नाटक को हिंदी के अध्ययन क्षेत्र में समझकर उसका समास्वादन करते हैं वहाँ वे शंकरदेव के 'वर्गीत' और 'पारिजातहरण' नाटक को हिंदी क्षेत्र से अविज्ञात समझकर उसकी उपेक्षा कर जाते हैं। इस दिशा में हिंदी साहित्य के इतिहासकारों तथा भाषा शास्त्रियों की अपेक्षा उदार दृष्टि आवश्यक है। पूर्वी प्रदेश के ये ब्रजबुली काव्य (बग, असम और उत्कल में प्रसिद्ध) केवल भाषा दृष्टि से ही नहीं बरन् कृष्ण भावना के विकास की दृष्टि से परम उपादेय हैं। यहाँ शंकरदेव के 'वर्गीत' से श्रीकृष्ण के मधुरा प्रवास के उपलक्ष में एक गोपी बिरह गीत उद्धृत किया जाता है—^३

ध्रुव-गोपिनी प्रान नाहनो गयो रे गोविन्द ।

हामु पापिनी पुनु पेसवो नाहि भार माहि बदन भरवि द ॥

पद-बदन भाग्यवती, भयो रे सुपरमात आबु भेटन मुख बादा ।

उगत सूर दूर गयो रे गोविन्द भयो गोप बहु आधा ॥

आबु मधुरा पुरे मिलन महोत्सव माधव माधव मान ।

भोक्तु के भगल दूर गयो नाहि बाजत बैन विपान ॥

आबु जत नागरी करत नयन भरि मुख पकज मधुपान ।

हमारि बंध विधि हाते हरल निधि कृष्ण निकर रन माना ॥

महान् नाटककार शंकरदेव के मैथिली नाटको में कासिय दमन, केलि गापाल, परनी प्रसाद और पारिजात हरण उल्लेखनीय हैं। इन सबों के नायक ब्रजेश्वर कृष्ण हैं। प्रथम में कालिय-दमन लीला वर्णित है। यह लीला बंगाल की यात्रा का आधार है।^४ केलि गापाल गोपी कृष्ण और राधा कृष्ण की रास लीला पर आधारित है। इसकी गोपी लीला का आधार मूलतः श्रीमद्भागवत का दशम स्कंध है।^५ राधा का प्रसंग सभवत ब्रह्मवैवत, गीतगोविन्द अथवा विद्यापति पदावली से गृहीत है। परनी प्रसाद श्रीमद्भागवत स्कंध-१०, अध्याय-२ की यशोपत्तीनुग्रह लीला पर आधारित है। यह कथा शंकरदेव का मौलिक आविष्कार नहीं है—जसा कि कुछ विद्वान् पौराणिक अध्ययन के अभाव में भ्रमवश मान बैठे हैं।^६ इसमें याज्ञिक ब्राह्मणों की कनकाण्डी साधना पर कृष्ण की प्रेम साधना की

१ डॉ शिव प्र० सिंह—सूरपूव ब्रजभाषा और उसका साहित्य' (पृ० २२७)

२ डॉ० जयकांत मिश्र—ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर' (पृ० १७७)

३ डॉ० शिव प्र० सिंह—सूरपूव ब्रजभाषा और उसका साहित्य' (पृ० २२७ पर उद्धृत)

४ डॉ० जयकांत मिश्र—ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर (पृ० ३६४)

५ वही वही (पृ० ३६६)

६ देखिये—'ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर' (पृ० ३६७) डॉ० जयकांत मिश्र ।

विजय महिमा वर्णित है। आधुनिक कवि मैथिलीशरण गुप्त न अपने कृष्ण काव्य 'दापर के 'विधुता प्रसंग' में इसका निदर्शन प्रस्तुत किया है। 'पारिजातहरण' उमापति के 'पारिजात हरण' से भिन्न और विशिष्ट है। उमापति का मूल विषय जहाँ कृष्ण की कनिष्ठा महिषी (सत्यभामा) का प्रणय कलह है वहाँ शंकरदेव का मूल प्रतिपाद्य कृष्ण की गोपी-प्रेमोपलब्धि है।

सूरपूव कृष्णचरित के भावात्मक स्वरूप विकास में उक्त मन्त्रों का अमित महत्व है।

चत्कल के राध रामानन्द—(सन् १५०५-१५३२) राधा कृष्ण माधुयभक्ति के प्राचीनतम उपासकों में से एक हैं। चतुर्गदेव अपने दक्षिण भ्रमण काल में (संभवतः १६११-१२ में) गोदावरी तीर पर इनसे मिलकर उड़े प्रभावित हुए थे। उनके गीत उड़िया ब्रजबुली काव्य के आद्य रूप हैं।^१ रामानन्द की कविता का एक अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है, जिसमें राधा अपनी सखी से कृष्ण प्रेम की महिमा का विस्तरेपण करते हुए कृष्ण के भावात्मक स्वरूप का स्पष्ट करती है^२—

पहिलहि राग नयन भग भेन । अनुदिन दाढल अवधि न गेल ॥
न सो रमण न हम रमणो । इह मन मनोभव पेशल जनी ॥
ए सखि मो सय प्रेम कहानी । बानु ठामे कहि बिछुरह जानी ॥
न खोजलौं दोति न खोजलौं आन । दुष्ट क मिलने मध्यत पाच बाण ॥
अब सो विरामे तुहुं भेलि दोति । सुपुरुष प्रेमक अछन रीति ॥

उक्त पद का द्वितीय चरण कृष्णचरित के भावात्मक स्वरूप का चोतक है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ चरण का उत्तराद्ध विद्यापति की एक कविता पर आधारित है जिसमें राधा कृष्ण के मिलन समागम में कामदेव की मध्यस्थता वर्णित है।

जिस समय पूर्वी प्रदेश में ब्रजबुली के माध्यम से कृष्ण की मधुर लीलाओं का गुण गान हा रहा था उसी समय या उससे कुछ पूर्व ही मध्यदेश में ब्रजभाषा के आदि कवि विष्णुदास (सन् १४३५) के काव्यो में कृष्ण-लीला का व्यापक समावेग मिलता है। उनकी उपलब्ध कृतियों में स्नेह लीला कृष्ण की वृंदावन लीला पर आधारित है। आधुनिक शोध के निष्पन्न स्वरूप, स्नेह लीला, भ्रमर-गीत का ध्वन्य रूप है। कृष्ण को एक दिन अचानक ब्रज की याद आती है। प्रेम विह्वल कृष्ण उद्वेग को गोपियों के लिए सन्देश देकर ब्रज भेजते हैं। ज्ञान गम्भीर उद्वेग ब्रज की धूलि में मारी निर्गुण गरिमा को लुटाकर वापस आते हैं।^३ विगलित नान उद्वेग और भाव तरल कृष्ण का यह प्रेम-संवाद उत्प्रेक्षणीय है^४—

नद नखोदा हत की कहिय कहा बनाय ।

ये जान वै तुम भने मो प कहा न जाय ॥१११

१ प्रो० मुकुमार मेन—ए हिस्ट्री ऑफ ब्रजबुली लिटरचर' (पृ० २५)

२ वही

३ डॉ० गि० प्र० गि०—सू० पू० अ० उ० सा०' (पृ० १५१)

४ वही

अस गोपिन के प्रेम की महिमा कहूँ अनन्त ।
 मैं पृथ्वी पट मास सौं तऊ न पायो अन्त ॥११३॥
 तब हरि ऊधो सो कह्यो हैं जानत सब भग ।
 हौं कबहूँ छाड्यो नही ब्रज वासिह का संग ॥११७॥
 ब्रज तजि अनन्त न जायहो मेरे तो या टेक ।

भूतस भार उतारहो घरिहो रूप अनेक ॥ ११८ ॥

उक्त पद में कृष्ण के वात्सल्य और मधुर स्वरूप के साथ गाय नित्य वृन्दावनविहारी और भवभयहारी रूप परिस्पष्ट हुए हैं। यहाँ राधा का उल्लेख नहीं है। कवि भागवत की भक्ति भावना से प्रभावित होकर कृष्ण लीला वर्णन में प्रवृत्त हुआ सा जान पड़ता है। यह अष्टछाप के कवियों की कृष्ण भावना की समग्र पृष्ठभूमि है। ब्रज भक्ति के प्राण प्रतिष्ठापक स्वामी वल्लभाचार्य के प्राय ८० वर्ष पूर्व तथा ब्रज काव्य में प्राणाधार कवि सूरदास के प्राय ५० वर्ष पूर्व विष्णुदास का कृष्ण काव्य ब्रजभाषा साहित्य की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

पूर्व और मध्यदेश की भाँति ही भारत का पश्चिमी अंचल कृष्ण चरितामृत से वंचित नहीं है। महाराष्ट्र और गुजरात में सूर पूर्व कृष्ण भक्ति के अजस्र स्रोत प्रवाहित हुए हैं। इसका कारण है श्रीमद्भागवत का तद्देशीय प्रचार। भागवत के माहात्म्य कथन में भक्ति की द्वाविड़ से वृन्दावन यात्रा वर्णित है।^१ माग में महाराष्ट्र और गुजरात में क्रमशः वृद्धि और जीर्णता के संकेत मिलते हैं। किन्तु इस जीर्णता (गुजरात में) से तात्पर्य 'चरम विकास की अवस्था' नहीं है जैसा कि कुछ लोग मानते हैं।^२ भक्ति दुर्बल भी वही हुई यह भगले श्लोक से स्पष्ट है।

महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति 'विट्ठल भक्ति' में रूपांतरित हो गयी है। विट्ठल विष्णु के ही विकसित रूप हैं। विट्ठल को विष्णु के कृष्णवतार का बाल रूप माना जाता है जो अपने भक्त पुण्डरीक को घर देने के लिए पठरपुर चलकर घाये और उसी के सकेत पर बीट (इट) पर लड़े हा गये और अभी तक लड़े हैं।^३ इनके उपासक बारकरी सत्त कहलाते हैं। महाराष्ट्र का बारकरी सम्प्रदाय भागवत सम्प्रदाय का ही एक रूप है। यद्यपि महाराष्ट्र के प्रख्यात सत्त नानदेव नानपथ (नाथ पथ) में दीक्षित थे किन्तु उत्तरवर्ती सन्तों के अन्तरंग में कृष्ण भक्ति का अजस्र स्रोत फूटा और भगवान् कृष्ण के गुणमय रूप की उपासना बारकरियों का हृदय हार बन गयी। भगवन्त विट्ठल कृष्ण के मराठी संस्करण हैं। उनके वामांग में रविमणी देवी प्रतिष्ठित हैं। वेमे ही, महानुभाव पयी कवियों ने रविमणी कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम को ही अपने शृङ्गार काव्य का विषय बनाया। फलतः परवर्ती भक्ति काव्य में शृङ्गार का अतिचारन हो सका। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि मराठी में कृष्ण की ब्रज लीला का महत्त्व नहीं है। नानदेव नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जनाबाई ने बाल कृष्ण,

१ श्रीमद्भागवत माहात्म्य-१/४८

२ डॉ० शि० प्र० सि०-सू० पू० ब्र० च० सा ' (पृ० २३२)

३ हिन्दी को मराठी सत्तों को देन' (पृ० ७०)-डॉ० विनयमोहन शर्मा

गोपी-कृष्ण और राधा-कृष्ण के भावात्मक स्वरूप का सुमधुर भजन किया है। इनकी शृङ्गार लीला ध्येष्ट मर्यादित है।^१

हिन्दी में इनके अनकानेक लीला पदों का संग्रह हो चुका है।^२ नामदेव (सन् १२७०-१३५०) बारवरी मत के प्रमुख मन्त और हिन्दी में गीत शैली (राग गगिनियो में निबद्ध) के प्रथम गायक कहे जा सकते हैं।^३ उनके शब्दों में—

‘धनि धनि वन खण्ड विदावना । जहँ खेन थी नाराइना ॥’

वेने इस दिशा में ब्रज के संगीतकार कवियों का भी योगदान है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। गापालनाथ और बैजू रावरा के सांगीतिक पदों में कृष्ण-लीला के रमणीय प्रसंग मुखरित हुए हैं।^४

नामदेव मराठी के पहले भक्त हैं जिसकी रचनाओं में राधा का बहुत उपलब्ध होता है। राधा-कृष्ण मिलन की अभिलाषा इनकी कविता में उल्लामपूर्वक वर्णित है।^५ इन्होंने कृष्ण की प्रेमोपासना कामिनी के रूप में की है।

कामी पुरुष कामिनी पियारी। ऐसी नामे प्रीति मुरारी ॥

कृष्ण के साथ राम का स्मरण तमिल सत्तों के साथ मराठी मत्ता की भी विशेषता है। जैसे ही शिव-कृष्ण समवेत स्तुति भी इनकी असम्प्रदायिक उदारता का परिचायक है। सुद्धर पूव के कवि विद्यापति और सुद्धर पश्चिम के मराठी कवि इस दृष्टि से समान हैं।

भगवान् कृष्ण की लीलाभूमि ब्रजमण्डल से गुजरातभूमि (द्वारका) तक प्रसरित है। ब्रज मण्डल की कृष्ण लीला सर्वाधिक प्रसिद्ध और स्मरणीय है। स्वभावतः आद्य ब्रज भाषा का ही सर्वाधिक प्रसार अथ लीला क्षेत्रों में भी हुआ। गुजरात प्रारम्भ से ही कृष्ण भक्ति की उर्वर भूमि रहा है। बल्लभाचार्य और मीरा ने तो इसे ब्रजवत् सम्मानित कर दिया। किन्तु इनके पूर्व से ही यहा कृष्ण भक्ति का श्रीमद्भागवत की प्रेरणा से प्रचार प्रसार हो गया था।

पूर्वी प्रदेश की कृष्ण लीला पर सामान्यतः ब्रह्मवैवत पुराण का और पश्चिमी प्रदेश की कृष्ण लीला पर श्रीमद्भागवत का प्रभाव माना जाता है।^६ इसके परिणाम-स्वरूप पूर्वी पद काव्यों में शृङ्गार और वस तरास का आधिपत्य है और पश्चिमी लीला काव्य पर भक्ति और शरद रास का प्रामुख्य माय है। किन्तु जैसे जयदेव के पूर्व पश्चिमात्तर भारत में

१ डा० र० श० केलकर—‘मराठी हिन्दी कृष्णकाव्य का तुलनात्मक अध्ययन, पृ० ११२

२ वही—डॉ० वि० मा० शर्मा

३ हिन्दी का मराठी मत्ता की देन (पृ० १२८)—डॉ० विनयमाहन् शर्मा

४ इन गीतों के लिए द्रष्टव्य—‘रागवत्पद्म’—कृष्णानन्ददास (बंगाल साहित्य परिषद् सस्वरण) तथा ‘संगीतन कवियों की हिन्दी रचनाएँ प० नमोदेवर चतुर्वेदी (साहित्य भवन प्रयाग)

५ प० केलदेव उपाध्याय—‘भा० वा० थी० रा०’ (पृ० ३३६)

६ द्रष्टव्य मराठी हिन्दी कृष्ण काव्य का तुलनात्मक अध्ययन (पृ० १०७) डॉ० र० श० केलकर

क्षेमिन्द्र (११ वीं शती) रचित गोपी वियोग विगमन काव्यसंग्रह पञ्चमिनी का उल्लेख^१ पाते हैं जमी प्रसार गुजरात की एक प्राचीन कविता(सं० ११६२) में गोपी कृष्ण वगैरे रात का एक दृष्टान्त मिलता है। यह पाण्डु राग और हिन्दोल का पूरा मिश्रण रूप है—

फागु

भाविय माग यमतन सत बरह उम्माह ।
मातयातिल महि वायउ भापउ बामिणि दाह ॥

रासक

यनपरि भाविय प्रभु यानवउ तविन्मिह रिमारी रे ।
मापव मापव भेने भावइ भावि देव मुरारी रे ॥
पलु भरि नमती तरली बरली चरली चरण नवार रे ।
पालइ यमात भूमरा तउर नेउर बटन विमान रे ॥

आदोल

नाचइ गोपिय बूद वाजइ मधुर मृदग ।
मोहइ अग गुनग नारगधर वाइनि महुपरि ॥
कुलवण महुपरि ए ॥

बर लिग पवज नान, निमलि फेरइ बाल ।
छदिहि वाजइ ताल, मारग धर वाइइ महुपरि ॥
तारा महि जिमि चन्द, गोपिय माहि मुकुन्द ॥
पणमइ गुर नर इद, सारगधरवाइति महुपरि ए ।
कुलवण महुपरि ए ॥

गोपी गोपति फागु बीडत हीडत वनह मझारि ।
माइत प्ररित वन भर ममइ मुरारि ॥^२

गुजरात में भालण (१६ वीं शती पूर्वार्ध) के दशम स्वर्ग^३ और केशव कामरूप के कृष्ण क्रीडाकाव्य (सं० १४७२) में कृष्ण की ब्रजलीला के सुमधुर चित्रण हुए हैं। ये सूरप्रभ काव्य में कृष्णचरित के रमणीय विधान के स्रोतक हैं।^४ इनके प्राप्य ब्रजभाषा

- १ सलित विलास बला सुख चलन सलना लाभन शोभन यौवन मानित नव मदन ।
अलि कुल गोविन्द कुवलय बज्जलबाल बलि दसुताविमलज्जल-बालिय कुल दमने ।
केशविशार महामुर मारण दारण गोबुल दुरितविदारण गोवधनहरण ।
वर्य न अमनयुग रति सने भजति मामिजतरलतरणे वररमणी रमणे ।'
—भाषाय द्विवेदी—हिन्दी साहित्य का आदिकाल' (पृ० ११७) से उद्धृत ।
- २ गुजराती साहित्य का इतिहास—ध्री के० एम० मुशी—सू० पू० ब० उ० सा०' (पृ० २३२ २३३)—डा० शि० प्र० सि०, से उद्धृत ।
- ३ विस्तृत समीक्षा के लिए द्रष्टव्य—गुजराती और ब्राभाषा कृष्ण काव्य का तुलनात्मक अध्ययन डॉ० जगदीश गुप्त ।

पदों में कृष्ण की बाल-लीला, माखनचोरी, सख्य लीला, गोपी लीला राधा प्रेम और मान, प्रिय प्रवास और प्रवासी कृष्ण की ब्रज सुधि के मार्मिक अवन मिलते हैं।^१

कृष्णचरित के विकास की ये ही वे सरणिया हैं जिनसे होकर १६ वीं शती के सूर आदि श्रेष्ठ ब्रज कवियों की पदावली में इसके भावात्मक स्वरूप का वि-यास हुआ। आचार्य शुक्ल ने बाल कृष्ण और राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के विस्तृत वि-यास का देखते हुए सूरदास को हम भाषा परम्परा का प्रथम कवि नहीं माना था। उन्हें इसके पीछे देशभाषा काव्य की विशाल काव्य सम्पदा का जो अनुमान हुआ था, वह आधुनिक शोधों के आलोक में पूर्णतः सत्य सिद्ध हो चुका है। सूरदास का सूरमागर ब्रजभाषा में कृष्णचरित का विशाल भावात्मक चित्रागार है। और उसमें सुदूर पूर्व व विद्यापति और शंकर देव, चण्डीदास और रायरामानन्द, मध्यदेश के विष्णुदाम और भगीतन कवि तथा पश्चिम के नामदेव और भालण की कृष्ण प्रेम साधना का जो भाव-रूपांकन हुआ है। इनमें परस्पर स्थूल अंतर यदि है तो वह यह कि पूर्वी अक्षर के कवियों के कृष्ण मूलतः शृङ्गारदेव हैं जबकि पश्चिमी अक्षर के कृष्ण भक्तिदेव हैं। पूर्वी कृष्णचरित भावुक्तापूर्ण है किन्तु पश्चिमी कवियों ने उनके चरित्र में अपेक्षाकृत समय और अट्टाबुद्धि का प्रदर्शन किया है। राधा-प्रेम, शृङ्गार-लीला, वन-राम आदि पूर्वी कवियों की दन हैं। गोपी प्रेम, वात्मस्थ लीला, शरद्-रास आदि पश्चिमी भक्तों की उपलब्धियाँ हैं। और, अतीव ममवत दोनों के पीछे उपजीव्य रूप में जो पौराणिक प्रभाव पड़ा है, उसके अनुसार पूर्वी कृष्णचरित पर ब्रह्मदेवत और पश्चिमी कृष्णचरित पर श्रीमद्भागवत का प्रतिनिधि प्रभाव माना जा सकता है।

मध्ययुग के भक्ति आंदोलन की ये ही पृष्ठभूमियाँ हैं।

सप्तम अध्याय

दक्षिण के वैष्णव आचार्य और भक्ति-देव श्रीकृष्ण

अनुच्छेद-१

★आचार्यों का भक्ति आन्दोलन

अनुच्छेद-२

★वैष्णवाचार्यों के श्रीकृष्ण

अनुच्छेद-३

★विभिन्न लीलोपादानों की आध्यात्मिक व्याख्या

प्रथम अनुच्छेद

आचार्यों का भक्ति-आन्दोलन

ऐहिकता भावा का समतल पर सचरण है, आध्यात्मिकता ऊँच तल पर सचरण । भाव दोना ही तलो में उभयनिष्ठ है । कृष्णचरित के भावात्मक स्वरूप में भी यही सिद्धांत चरिताय होता है । लोक काव्यों में प्रतिफलित कृष्णचरित में ऐहिकता का समावेश है और यह भावना का समतल सचरण है । इसीलिए पूर्ववर्ती अध्याय में कृष्ण को शृङ्गार देव के रूप में स्वरूपित किया गया । दक्षिण के वैष्णव आचार्यों ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस चरित पर विचार किया है । उन्होंने इस भावना को ऊँच तल पर प्रतिष्ठित किया । यद्यपि भाव या राग इसके भी अन्तरगत में प्रतिष्ठित है । इसीलिए इस अध्याय में कृष्ण को भक्ति देव का आसन प्रदान किया गया है । हिंदी भक्ति-काव्य लोक भाषा और लोक भावना का काव्य विकास है । साथ ही यह वैष्णवआचार्यों के भक्ति सिद्धांतों से प्रभावित भी है । इसमें लोकभाषा का शृङ्गार और भक्ति की सुधा सम्मिलित है । इसीलिए भक्ति काल के कृष्णचरित में शृङ्गारिकता और भक्ति भावना का सुमधुर विनियोग हो गया है । प्रस्तुत अध्याय में आचार्यों की भक्ति भावना का कृष्णचरित के भावात्मक स्वरूप विकास में जो महत्त्वपूर्ण योगदान हुआ है, वही विचारणीय है ।

भक्तिदेव श्रीकृष्ण के भाव विकास में मध्ययुगीन भक्ति आन्दोलन का प्रबल स्वर है । इस आन्दोलन के सूत्रधार दक्षिण के वैष्णव आचार्य हैं । इनका काल सामान्यतः १२ वीं से १६ वीं शती के बीच माना जाता है ।^१ भक्ति आन्दोलन का यह स्वर, पण्डितों की धारणा में हिंदू धर्म के सुधार तथा निरीश्वरवादी धर्मों (बौद्ध, जैन आदि) के विरोध के लिए मुखरित हुआ । अतः सुधार के रूप में उसमें कमलाह्न के स्थान पर भाव प्रेममय भक्ति का आविर्भाव हुआ और विरोध के रूप में शांकर अद्वैतवाद और निर्गुणवाद का प्रत्याख्यान हुआ । फलतः उसके अन्तरंग में भाव प्रेममय भक्ति और बहिरंग में द्वैतवाद और सगुणवाद की विचार धाराओं का संगम हुआ ।

शंकराचार्य (८ वीं ई. शती) के अद्वैतवाद में ब्रह्म के अतिरिक्त जीव और जगत की स्वीकृति नहीं मिली । उन्होंने जगत को मिथ्या कह कर माया का प्रबल निषेध किया । विदुः, वैष्णव भक्तिवाद और पौराणिक लीलावाद में ब्रह्म के साथ साथ जीव और जगत का भी स्वीकृति मिली । यहाँ माया ही (कृष्ण) लीला की सूत्रधारिणी बन गयी ।

आचार्यों में सबसे पहले रामानुज (११ वीं १२ वीं शती) ने शांकर अद्वैतवाद का सैद्धान्तिक प्रतिपाद करते हुए वैष्णव भक्तिवाद की दार्शनिक प्रतिष्ठा की । उन्होंने ब्रह्म को

१ डॉ० प्रियसन- इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था ।

- हिंदी साहित्य की भूमिका (पृ० ५१)-(आचार्य द्विवेदी) से उद्धृत ।

गुणविशिष्ट मानकर अद्वैतवाद के स्थान पर 'विशिष्टाद्वैतवाद' का प्रवर्तन किया। उनके उपास्यदेव—'लक्ष्मीनारायण' सौंदर्य, नावय्य और सौकुमार्य आदि गुणों से विभूषित हैं।

शंकर के विरुद्ध रामानुज के भक्ति सिद्धांत को तत्काल बड़ी लोकप्रियता मिली। इसके अनंतर वैष्णव भक्ति मार्ग का जैसे द्वार ही खुल गया। १२ वीं, १३ वीं और १४ वीं शताब्दी में निम्बाक, मध्व और विष्णुस्वामी जैसे प्रतिभाशाली वैष्णवाचार्यों का दक्षिण में उदय हुआ। इन्होंने अपने अपने सिद्धांतों—द्वैत, द्वैताद्वैत और शुद्धाद्वैतवाद द्वारा वैष्णव भक्तिवाद, भक्तारवाद और सीतावाद का अधिकाधिक प्रथम दिया। इनमें रामानुज और मध्वाचार्य नारायण और विष्णु तक ही सीमित रहे। किंतु निम्बाक और विष्णुस्वामी ने, जिनके सम्प्रदाय में आगे चलकर बल्लभाचार्य हुए, अपने उपास्य रूप में श्रीकृष्ण को भगीवार किया। इनसे श्रीकृष्ण के भाव विकास की बौद्धिक प्रेरणा मिली और कृष्ण चरित शास्त्रीय गरिमा से मण्डित हुआ।

समस्त वैष्णव सम्प्रदायों के परमाचार्य श्रीकृष्ण हैं। इन्हीं के उपदेश ४ शिष्यों—श्री, ब्रह्मा, रद्र, सनक—के द्वारा प्रवर्तित होने पर ४ वैष्णव सम्प्रदायों का जन्म हुआ।^१ मध्य युग में इनका प्रसार ४ आचार्यों के भक्तिसिद्धांतों द्वारा हुआ। वैष्णव सम्प्रदाय की ४ मुख्य शाखाओं को निम्न तालिका द्वारा व्यक्त किया जाता है—

सम्प्रदाय	संस्थापक	आचार्य	सिद्धांत	उपास्य
(१) श्री सम्प्रदाय	श्री	रामानुज	विशिष्टाद्वैत	श्रीनारायण
(२) ब्रह्म-सम्प्रदाय	ब्रह्मा	मध्वाचार्य	द्वैतवाद	लक्ष्मीविष्णु
(३) द्वैत सम्प्रदाय	सनक	निम्बाक	द्वैताद्वैत	राधाकृष्ण
(४) रद्र सम्प्रदाय	रद्र	विष्णुस्वामी	शुद्धाद्वैत	बालकृष्ण

यह कहा जा चुका है कि वैष्णवाचार्य दक्षिण के भक्ति भावित क्षेत्र में आविर्भूत हुए थे। इन उनके व्यक्तित्व निर्माण में आचार सत्तों के भक्ति-नीति और धार्मिक विश्वासों का योग होना स्वाभाविक है। पौराणिक कृष्ण-सीता के निम्नान्न में आत्मार्यों की कृष्ण-

१ श्री-ब्रह्म-रद्र-सनक वैष्णव निम्नपावना ।

परमार्थ के सभी भाष्य आत्मन पुरुषोत्तमात् ॥ पद्यपुराण (भागवत सम्प्रदाय-

पृ० २२१ पं० उपाध्याय)

भावना का मर्मस्पर्श अनुशीलन किया जा चुका है।' भाल्वारो का 'दिव्य प्रबन्ध' तमिल भक्ति-युग की सावभौम कृति है। इसके पूर्व के सध्योत्तर काल की काव्यकृति में भी, विशेषतः कविवर इलंगो के 'शिल'पधिकारम्' (त्रुपुर काव्य) में, कृष्ण का वृंदावन लीला के अनेक मर्मस्पर्शी दृश्य हैं। भक्ति-युगीन 'प्रबन्धम्' तो भारत की सभी भाषाओं में सब प्रथम कृष्ण भक्ति परक काव्य है। इसमें विधुचित्त जैसे वात्सल्यरम मन्पन कवि के पद और आण्डाल जैसी कृष्ण प्रेमिका नायिका के मार्मिक उद्गार व्यक्त हुए हैं।

भाल्वारो के भक्ति गान के अनन्तर तमिल में वैष्णवाचार्यों का ही युग आता है। इन वैष्णवों में सबसे प्रथम नायमुनि का नामोल्लेख किया जाता है। उस्तुत नायमुनि ही पहले आचार्य हैं जिन्होंने इन भक्तों के सुमधुर पदों का 'नालादिर दिव्य प्रबन्धम्' नाम से संग्रह कर उन्हें श्रीरगम् के मन्दिर में नित्य कीर्तन के रूप में गाये जाने की व्यवस्था की। इनकी श्री पीठी में श्री धामुनाचार्य हुए जो श्रीरगम् के आचार्य पीठ के अधिकारी हुए। इनके उत्तराधिकारी रामानुज (१०९७-११७६ ई०) ही हुए। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर आभाष्य नामक प्रसिद्ध सम्प्रदाय आध्य निरूपा। गोदा के गीत इनके प्रिय भजन थे। श्रीरगम् में इनकी साधना भूमि रही। यही उन्होंने श्री सम्प्रदाय की स्थापना की। इन्होंने उत्तर भारत के प्रमुख वैष्णव तीर्थों का भ्रमण किया। इनकी प्रपत्ति भावना भाल्वारो की 'शरणागति' का ही नामान्तर है। इनके भक्ति सिद्धांतों में भावना और बुद्धि का सुंदर समन्वय है। भावना भाल्वारो की देन है। रामानुज के आदर्शों की ही अपने ढंग पर उनके शिष्य रामानन्द ने उत्तर भारत में पूरा उजागर कर दिया। इनका विशेष प्रभाव रामभक्ति शाखा पर पड़ा। फिर भी, रामानुज का कृष्णभक्ति से आंतरिक अनुराग था, इसमें संदेह नहीं।

दूसरे प्रमुख आचार्य मध्वाचार्य (मन् ११६६-१२०३ ई०) हैं। यह द्वतवादी सिद्धांत के पक्षक हैं। इनका सम्प्रदाय ब्रह्म सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी साधना भूमि कर्नाटक प्रांत है। यह शांकर मायावाद के प्रबल विरोधी और भक्तिवाद के मुख्य समर्थक हैं। इस मत का विशेष प्रचार दक्षिण में हुआ। बंगाल के गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय पर इसका प्रभाव बताया जाता है। विन्तु, चतुर्थात्तर गौडीय वैष्णवों ने अपने स्वतंत्र मत की स्थापना कर ली। इनका विशेष विवेचन चतुर्थ मत की समीक्षा के प्रसंग में किया जायगा।

माध्वमत का मुख्य केन्द्र उडिपि है। यहाँ मध्वाचार्य ने समुद्रतल से निकाली गयी

१. देविय-प्रस्तुत प्रबन्ध (पृ० १६५)

२. गोदा कृष्ण की मधुरोपासना गोपी भाव से करती थी। इसीनिय उसे 'रगनायकी' भी कहा गया है। उसका मधुर काव्य है 'तिरुप्पाव'। श्री रामानुजाचार्य हृदयशा इस दिव्य प्रबन्ध का ही अनुसंधान कर रहे थे जिससे इनका उपनाम 'तिरुप्पाव जीवर' हो गया। कहते हैं श्रीरगम् के दैनिक मंगलाशायन में सबप्रथम 'तिरुप्पाव' की गायत्री का कीर्तन गान इन्हीं के द्वारा प्रचलित हुआ। इस कारण कृष्ण की मधुरोपासना से इनका अन्तरंग सम्बन्ध जान पड़ता है।

कृष्ण मूर्ति की स्थापना की थी। उटपि म बई कृष्ण मर्तिर न्ने द्वारा स्थापित बनाये जाते हैं, जिनमें कृष्ण सीता से सम्बद्ध 'वालिय दमन' की मूर्ति उल्लेखनीय है।^१ मध्वाचार्य षडे मेघायः विद्वान् थे। इ होने आवानेक ग्रन्थ लिख जिनमें 'माध्य' (ब्रह्मसूत्र, गीता आदि) और 'तारपय नियम' (गीता, महाभारत, आदि) परक ग्रन्थ मुख्य हैं।

इस मत में भगवान् विष्णु व द्र स्थानीय हैं। कृष्ण भावना के विवाम में इस मत का प्रत्यक्ष योग नहीं है।

अन्तर्गत दो आचार्य—निम्बाक और विष्णुस्वामी अथवा बल्लभाचार्य ही कृष्ण भक्ति परम्परा के समर्थ उपायक रह।

स्थामी निम्बाक (सन् ११६२-११७२ ई०) इस सम्प्रदाय के प्रवक्ता हैं। भगवान् हस्तावतार के शिष्य सनत्कुमार, मन्तकुमार व शिष्य भक्त नारद और नारद के शिष्य स्वयं निम्बाक माने जाते हैं। निम्बाक यद्यपि दण्डिण म उत्पन्न (वेनारा जिना) तैत्तिरीय ब्राह्मण माने जाते हैं किन्तु इनके मत का बार्द सम्बन्ध उस देश से नहीं मिलता। इनका द्वैताद्वत मत—जिसमें राधा कृष्ण युगल मूर्ति की प्रतिष्ठा है—का मुख्य केन्द्र बुद्धावन है। गोवर्धन के समीप निम्ब ग्राम है। इनके नाम साम्प्रदाय के कारण भी निम्बाक को इससे सम्बद्ध माना जाता है।^२ यह स्थल निम्बाक मतावलम्बी वैष्णवों और कृष्ण भक्तों का प्रधान गढ़ रहा है।

बुद्धावन के आश्रय में पनपने वाले कृष्णभक्तिपरक सम्प्रदायों में निम्बाक मत प्राचीनतम माना जा सकता है। निम्बाक वृत्त वेदात्त भाष्य 'वेदात्त परिज्ञात सौरभ' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें अत्यन्त सक्षेप में द्वैताद्वैत मत की सिद्धि की गयी है। इसकी सक्षिप्तता इसकी प्रामाणिकता की छोटक है।

इनके ग्रन्थों में 'दश स्तोत्री' और 'श्री कृष्णस्तवराज' यहाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें दूसरा ग्रन्थ स्तुतिपरक है। प्रथम ग्रन्थ भगवत् मिद्वान्त पर आधारित है इसे 'वेदात्त कामधेनु' भी कहते हैं। हरि मास देव इनके प्रसिद्ध टीकाकार हैं। निम्बाक मत के प्रसिद्ध आचार्य पुरपात्तम ने 'वेदात्त रत्न मञ्जूषा' नाम से इसपर बृहद् भाष्य की रचना की।

दश स्तोत्री के 'मञ्जूषा भाष्य' (पुरुषोत्तमाचार्य रचित) में ४ कोष्ठ हैं। प्रथम कोष्ठ राधा कृष्ण युगलमूर्ति, तृतीय कोष्ठ में प्रेम लक्षणभक्ति और अन्तिम कोष्ठ भक्ति रस की चरमोत्कृष्ट मिद्वि की दृष्टि से हमारे लिए परम उपादेय हैं। प्रथम बाण का ५ वाँ श्लोक सहस्री सत्विद्या से परिमेवित राधा कृष्ण युगल मूर्ति से सम्बद्ध है। यह सम्प्रदायो में राधा कृष्ण का प्रथम प्रवेश है। इसके अनन्तर जयदेव ने अपने गीतगोविन्द में राधा कृष्ण की मधुर नीला का गान किया। बुद्धावन और बगाल में निम्बाक मत का सर्वाधिक प्रसार हुआ। १६ वीं शती के गौडीय वैष्णव चतुर्थ महाप्रभु के अचिन्त्य भेदाभेदवाद पर इस द्वैताद्वैतवाद का अत्यन्त प्रभाव पड़ा। राधा कृष्ण युगल सावना दोनों की लक्ष्य तरात्मा है। जैसे निष्ठा सम्प्रदाय युगल दशन के क्षेत्र में मध्ययुग का सर्वप्राचीन वैष्णव मतवाद है।

१ 'भागवत सम्प्रदाय' (पृ० २२२) पृ० व० उपायय।

का प्रत्यक्ष योग नहीं है।

२ 'भक्तमाल' में निम्बग्राम में निम्बाक को जोड़ा वाली वह प्रसिद्ध कथा आती है।

वैसे ही विष्णुकि मतावलम्बी कवि (श्रीभट्ट, हरि यासदेव आदि) कृष्ण भक्ति शाखा के आदि कवि हैं। इनकी विस्तृत समीक्षा आगे की जायगी।

चतुर्वैष्णव सम्प्रदायों में अति महत्त्वपूर्ण सम्प्रदाय है। इनके मातृ प्रवक्तृ विष्णुस्वामी (१३ वीं शताब्दी) तथा मध्ययुगीन प्रतिनिधि स्वामी वल्लभाचार्य (मन् १४७८ ई०) हैं। दशम के क्षेत्र में यह मत शुद्धादित के नाम से प्रसिद्ध है। वालकृष्ण इनके 'पाम्य देव' हैं।

विष्णुस्वामी के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में प्रामाणिक सूचना अनुपलब्ध है। साम्प्रदायिक मान्यता के अनुसार विष्णुस्वामी द्रविड देश के किसी ब्राह्मण के पुत्र थे। कहते हैं,^१ बचपन से ही इनमें भगवद्भजन की घाम्य स्पृहा जग रही थी। एक बार तो इन्होंने घन जल तक ग्रहण करना छोड़ दिया। सानवें दिन उन्हें विशारद भक्ति वेणुवादन तत्पर शृङ्गार शिरामणि श्री श्यामसुन्दर के दुर्लभ दर्शन हुए। वालकृष्ण ने उपदेश दिया कि 'दोनों हाथों हमारे हैं। मैं निराकार रूप में भक्तों का स्पर्श करता हूँ तो साकार रूप में लीला, रजन और आस्वादन। मेरी प्राप्ति का सबसे सुलभ मार्ग भक्ति है।' यही वालकृष्ण इनके आराध्य बन गये। इनके मत का विशेष प्रचार महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में हुआ। प्रसिद्ध बारकरी मत नामके आदि इनके सिद्धांतों से प्रत्यक्ष प्रभावित हुए।^२ किन्तु, वल्लभाचार्य के मत में मन्मत की सर्वाधिक श्री सबदना हुई। १६ वीं शताब्दी में आकर तो यह सम्प्रदाय ही वल्लभ सम्प्रदाय के नाम से प्रचलित हो गया।

श्री वल्लभ लक्षणभट्ट नामक तलंग ब्राह्मण के पुत्र थे जो—माला प्रदेस के बालावाड नामक स्थान के निवासी थे। लक्षणभट्ट अधिकतर वाणी में ही रहे। अतः वल्लभ के समस्त सत्कार, शिक्षा दीक्षा आदि वाणी में ही हुए। गोपाल कृष्ण इनके उपास्य कुल देवता थे।^३

विता के लोकांतरण के पश्चात् वल्लभ ने सम्पूर्ण भारत की तीर्थ यात्रा की और अपने मत का प्रचार किया। वह दक्षिण भी गये। यह यात्रा विशेष गौरव प्रदायिनी रही। उन्होंने विजयनगर के सम्राट् कृष्णदेव राय की सभा में नास्तिकों को परास्त कर अपने शुद्धादित दर्शन की प्रतिष्ठा की। महाराज ने प्रमत्त होकर उनका कनकाभिषेक किया था।^४

आचार्य ने अपनी यात्रा का अधिकतम कृष्ण क्षेत्र (ब्रज, मथुरा और द्वारिका) में ही व्यतीत किया। उनकी प्रथम ब्रज यात्रा के समय (मन् १४६४) गोवधन की गिरिराज पहाड़ी पर एक भगवत्स्वरूप का प्राकट्य हुआ था। ब्रजवासी जन अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उसे 'देव दमन' नाम से पूजते थे। अपनी दूसरी यात्रा में जन के पुनः गोवधन पहुँचे तो ब्रजवासियों ने उनका उक्त स्वरूप के दर्शन कराये। वल्लभाचार्य ने उक्त स्वरूप का नाम 'श्रीनाथ जी' या 'गोवधननाथ' रखा। उन्होंने भगवान् श्रीनाथ का पाठास्तव किया और भगवान् का सदा विधि स्मरण की। वहाँ उन्होंने पुष्टिमाग के सिद्धांतों का प्रवर्तन किया। अतः मन्मत वाणी और १२ वष का अवस्था में वहीं अपनी जीवन्तीला समाप्त (मन् १५३० ई०) की।

१ प० व० उपाध्याय—भागवत सम्प्रदाय—पृ० ३६६।

२ भक्तमाल में नामदेव का विष्णुस्वामी सम्प्रदाय में अत्यन्त उल्लेख माना गया है।

३ भागवत सम्प्रदाय (पृ० ३७) प० व० उपाध्याय।

४ प० व० उपाध्याय—भागवत सम्प्रदाय (पृ० ३७३)

'यस्य नमिजय न' अनुगार देने द्वारा प्रतीत ३५ संघ बनाये जाते हैं। किन्तु सब तब कुत्र ३० संघ ही उपास्य हैं। नाम कुत्र प्रसिद्ध है—ब्रह्मगुण पर विगा 'मनुमात्र', पुष्पमीमाणा भा ३, तत्त्वगीय विचार, भागवत की सुबोधिनी आस्था प्राप्त।

यज्ञभासाय न' शुद्धादित मन म नगराचार्य के 'जगमिष्य' विज्ञान के प्रसिद्ध ब्रह्म न' गाय जगत की भी गहरता प्रमाणात है। उाके अनुगार जगत गाय है वाकि सीतानायक भगवान् कृष्ण स्वयं जगत स्वयं म' गाय हुए हैं। ब्रह्म कारण है, जगत कार्य। जय कारण मय है तो वाय विद्या वैद्य हा मयता। अतः जगत भी मय है। 'जगमय' म ही कृष्ण सीता की भी स्वीकृति है। ब्रह्म भी दा रुपा ॥ १-अतः ब्रह्म घोर परब्रह्म। अतः ब्रह्म पानमय है, किन्तु परब्रह्म पुष्पासम वेधम धन म' अति तो ही प्राय है। अतः ब्रह्म का अात भीमित है यद 'गणिता' है किन्तु, परब्रह्म धमणिता है। वह पूरा गणिदान'द पुष्पासम है। वह रमरूपाम' तथा पूरा है। वह माया म' अनिम' अत' निता'त शुद्ध है। इमविम' वह शुद्धादित है।

गृष्टि ब्रह्म की आत्म कृति है। यह भगवान् न' मन म' रमरुप्या उ'यन्न जाने पर ही गृष्टि हाती है। रमरोप्या के जाया हा पर गणिता' पुष्पासम अया आन'ग' के अतिरिक्त गत् घोर तित् स ब्रह्म आद घोर जगत का उपास्य करता है। इम अापर म सीता ही मय हतु है माया गी। ग' गीम' ब्रह्म द्वारा बीबा (विगाग) कर्ते की दृष्टा का ही नाम है।^१ इमका बोर्द प्रयाजन नहीं, स्वयं सीता ही इमका प्रयाजन है।

यज्ञभासाय का शुद्धादित दान भवि' माया म' 'पुष्टिमा' कहता है। पुष्टि का अय है—भगवदनुपष्ट।^५ जीव जय तब भगवान् का अनुपष्ट प्राप्त नहीं कर सेता तब तब उसे वास्तविक आनन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती। पुष्टिमार्गी भवित के ५ भेद हैं—(१) मर्मादा। पुष्टि (२) प्रवाह पुष्टि (३) पुष्टि पुष्टि घोर (४) शुद्ध पुष्टि। शुद्ध पुष्टि भगवान् कृष्ण के साथ परम प्रेम पर ही निर्भर है। पुष्टि अति ही रागारिभवा भक्ति है। यही प्रेमलभणा भक्ति है।

भगवान् अनुपष्ट से जीव की भगवान् अच्छे लगने लगते हैं। तदुपरा'त वह भगवान् के स्वरूप परिधय के लिए ज्ञान प्राप्त करता है। तत्पश्चात् प्रमाभक्ति का उदय होता है। इसकी ३ स्थितियाँ हैं—(१) प्रेम (२) आसक्ति (३) व्यमन। व्यमन प्रेम की परिपुष्ट दशा है। पुष्टिमार्गी भक्ति की विशेषता सवतोभावेन जीव का कृष्णायण है।—

श्रीकृष्ण शरण मम—यही मूल मय है।

पुष्टिभक्ति की इम माधुयमयी स्थिति तत पहुँचना भावना से ही सम्भव है। भावना के प्रभाव म बुद्धि द्वारा प्रभु स्मरण सध नहीं सकता। यह भावना श्री हरिराय जी के अनुगार ('स्वरूप निगा') ३ प्रकार की विग्यात है—^५

१ तत्पश्चात् निम' ध—गवनिखय प्रकरण श्लोक— १६ पर आधारित।

२ शुद्धादित मातएड—२८।

३ सुबोधिनी (भागवत, तृतीय स्कंध)

४ 'पोषण तदनुपष्ट'—भागवत—२/१०

५ डा० इमामनारायण पाण्डेय—हिंदी कृष्ण का य म' माधुर्योपासना' (पृ० ६४-६५)

(१) स्वरूप भावना (२) लीलाभावना (३) भाव भावना । 'स्वरूप-भावना' के द्वारा भगवान् का हृदय में प्रत्यक्ष अथवा नाद के द्वारा प्रवेश होता है । 'लीला भावना' से भक्त भगवान् के लीलात्मक रूप का प्राप्त कर लेता है । और, 'भाव भावना' से तो घट करण भगवत्काम से युक्त हो जाता है । इन दशा में भक्ता सारे व्यापार अपने आराध्य देव के प्रति ही करते हैं । उस देह की मुक्ति नहीं रहती और लीलात्मकता का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है । अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि मुरदान के शब्दों में—^१

'जो बोझ भरता भाव हृदय धरि ध्याय,

नारि पुरुष जोड़ होइ श्रुति श्रुता गति ना पाये ।'

अतः श्रीकृष्ण के प्रति शरणागति और अनन्य भक्ति ही ब्रह्म भक्तप्रदाय का चरम लक्ष्य है । 'नमरण' में इस मार्ग का आरम्भ होता है और पुरुषोत्तम भगवान् के स्वरूप का अनुभव और लीला मृष्टि में प्रवेश हो जाने पर अन्त ।^२

आत्मिक और आत्मापण विमुक्त अन्त करण के भाव व्यापार हैं । इसी भाव व्यापार के बल पर वैष्णव भक्तों ने विभाव कृष्ण को भी (अपनी आन्तरिक भावुकता से रजित कर) भावार्थक स्वरूप में स्थापित कर रखा है । इनके परिणाम स्वरूप जहाँ पुष्टिमार्गीय भक्ति में गोपियों की काँतासक्ति का मधुर वितान हुआ वहीं दूसरी ओर कृष्ण चरित का जो ब्रजनकारी स्वरूप विद्यमान हुआ । लीलात्मकता की परम्परा तीव्र वेग से उमड़ पड़ी । और, अष्टछाप के भक्त कवियों ने भगवान् कृष्ण की अष्टकालीन लीलाओं के आधार पर नितनूतन भजन कीर्तन रचकर राजभाषाकाव्य के आदर्श को भर दिया ।

ब्रह्मभावाय के अनन्तर उनमें कनिष्ठ पुत्र स्वामी विठ्ठलनाथ (आचार्यपद सन् १५६१) जी का मरणान्त में इस भक्तप्रदाय की पूर्ण श्रीसकलता हुई । 'अष्टछाप' भक्ति परम्परा के पूरा संगठन का श्रेय इन्हीं को है । अष्टछाप के भीतर ८ भक्त कवि आते हैं जिनके ऊपर कृष्ण की अष्टकालीन लीलाओं (मंगलादहन, शृंगार, माचारण, राजभोग, उत्थापन भोग, सप्ता गयन) के सम्पादन, सेवा और मण्डन का दायित्व है । नित्य कीर्तन श्रुतसक और वर्षोत्सव इस सेवा के प्रमुख उपलक्ष्य हैं । इन अष्टकवियों में अमरा कुम्भनदास, मुरदास, कृष्णदास (अधिकारी) और परमानन्ददास स्वामी ब्रह्मभावाय के शिष्य थे । गोविन्ददास, नन्ददास, छीतस्वामी और अतुर्भुवदास श्री विठ्ठलनाथ के शिष्य थे । विठ्ठलनाथ जी ने इन आठों प्रतिभाशाली कवियों को अष्टछाप रूपी भक्ति माल में गूँथकर भगवान् कृष्ण की सलीली प्रीति में डाल लिया । इनके गीता द्वारा जहाँ सम्पूर्ण मध्यदेश में कृष्णभक्ति की लहर गूँढ गयी वहीं इनके भक्ति गदगद् उद्गारों में कृष्णचरित के भावार्थक स्वरूप का कायाकल्प भी हुआ । इनमें मूर, नन्द और परमानन्द के गीत अष्टछाप की अष्टतन्त्री का मधुरतम भजन हैं ।

स्वामी विठ्ठलनाथ योग्य पिता व योग्य पुत्र थे । उन्होंने अपने पिता स्वामी ब्रह्मभावाय के पाण्डित्य भागवत प्रेम शास्त्र प्रणयन और सम्प्रदाय संगठन की शक्ति की

१ मुरदास-३६४ (व० प्र०)

२ मुरदास-(पृ० १०१ १०२)-आचार्य रा० च० शुक्ल

पूर्णवृत्ति की। अष्टछाप की कवि गोष्ठा में चार चाद लगा दिया। 'अणुभाष्य' के अंतिम डेढ़ अध्यायो की पूर्ति की। 'शृङ्गार रस मण्डन' तथा 'स्वामी याष्टक' जैसे प्रथम का प्रणयन कर वल्लभ सम्प्रदाय को राधा कृष्ण की मधुरोपासना से रसरंजित किया। वल्लभाचार्य ने गोपी-कृष्ण प्रेम की अपेक्षा बालकृष्ण की भक्ति को ही मुख्यतः ग्रहण किया था। किंतु समय के प्रभाव से उनके सुपुत्र विट्ठलनाथ ने गापी कृष्ण और राधा कृष्ण प्रेम को भी पूर्ण प्रोत्साहन दिया। फलतः अष्टछाप के कवियों की रचनाओं में कृष्ण की बाल, किशोर और यौवनलीलाओं की त्रिवेणी प्रवाहित हुई।

१६ वीं शती की जन भावना के अनुरजन का जैसा व्यापक अनुमान इस सम्प्रदाय के आचार्य और कवियों ने किया, वैसा किसी और ने नहीं। राजनीतिक पराजय से उद्भूत उत्तरीभारत की जनता की कुठित मनोवृत्ति भगवान् की भक्त-एड आनन्द लीला में ऐसी आत्मलीन हो गयी कि लोक चित्त से उसका अस्तित्व तक मिट गया। स्वामी वल्लभाचार्य का 'कृष्णार्थय' उस विगत युग बोध का गानो है। इसमें उन्होंने देश-काल की विपरीत दशा को देखत हुए मर्यादामाग (बंद माग) के अनुगमन को बंठिन बतलाया है। इसे बंठिन जान कर ही उन्होंने भागवत की प्रेम लगना भक्ति का प्रचार किया।^१ वल्लभाचार्य के अनुयायी सूरदास भी उस परिस्थिति से अनुरगत न थे।^२ उन्होंने भी जनता की विवृत मनोवृत्ति के शोषन के लिए कृष्णार्थय ग्रहण किया था। दक्षिण के विष्णुव आचार्यों के भक्ति प्रचार के लिए तत्कालीन परिस्थिति ने उबर क्षेत्र का काम किया। अतः १६ वां शती के भक्ति आन्दोलन में उत्तर की सामयिक परिस्थिति और दक्षिण के भक्ति मतवाद दोनों को कारण बताना सत्य व रूप में स्वीकार किया जाता है। इनमें कृष्ण भावना का सर्वाधिक प्रसार सांयिक चेतना का ही मनोवैज्ञानिक सगति प्रमाण करता है।

१ आचार्य रा० च० शु०—सूरदास।

२ सिद्धांत दिव्याङ्ग के लिए 'कृष्णार्थय'—उस युग का समाज और सूरदास का गायना' सूरदास (पृ० १०)—आचार्य रा० च० शु० दि० १।

द्वितीय अनुच्छेद

‘आचार्यों के शिष्य’

(१) रामानुज के विशिष्टाद्वैत मत में श्री लक्ष्मीनारायण उपास्य हैं। नारायण सुगन्ध, सौन्दर्य, मोकुभाय, योवनादि असंख्य गुणों के अगार हैं। यही वासुदेव हैं। इन्हें ही परब्रह्म रूप में अभिहित किया गया है। इस मत में गोपान कृष्ण का भामोलेख नहीं हुआ है। किन्तु रामानुज श्रीराम की भक्ति परम्परा के प्रतिनिधि भावाय के और नहीं उहोंने दैनिक मंगलाशान्ति में आण्डाल के भक्ति गीतों का प्रवेश भी कराया था। साथ ही इस बात के भी प्रमाण हैं कि भगवान् मण्यवार रामानुज हमेशा आण्डालकृत ‘तिरुप्पावै’ के पदों का अनुम घान (भावविमोह) किये रहते थे। इसी से उहें ‘तिरुप्पावै जीयर’ की उपाधि भी मिली थी।^१ उक्त कथन में ‘माप्यकार’ पद ध्यानव्य है।

तिरुप्पावै की १२ वीं गाथा में मागशीय व्रतधारिणी गोपी भावापन्न गोदादेवी (आण्डाल) लक्ष्मी स्वरूपा नीलादेवी (‘नप्पिनै’— राधादेवी का दक्षिणी संस्करण) का उपासन करती है। इसकी टीका (हिंदी टीकाकार—संपत्कुमाराचार्य) में नीलादेवी के ‘नप्पिनै’ नाम पर विचार करते हुए कहा गया है कि—

‘इन नीलादेवी का द्राविडी नाम है नप्पिनै। वेकुण्ठे तु परे लोवे श्री सहायो जनादन । उभाय्या भूमिनीलाय्या सेवित परमेश्वर ॥ इत्यादि प्रमाणों में एव तदनुसार श्री रामानुजस्वामी जी की शरणागति गद्यस्य ‘एवभूत भूमि गीतानायक’ इस श्री भूक्ति में उपवर्णित नीलादेवी के भक्तता अवतीर्ण होने से नप्पिन नीला कहलाती है। आप, यशोदा जी के माई कुम्भ की पुत्री थी। सात वृषभा का दमन कर श्रीकृष्ण ने उनसे परिणय किया।

उपयुक्त उद्धरण के मध्य की रेखांकित पंक्तियाँ से सम्बद्ध रामानुज स्वामी का नाम को लेखक यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि इ होने ‘तिरुप्पावै’ नामक (आण्डाल रचित) अपनी भक्ति प्रिय पुस्तक का शरणागति (गद्यत्रय का एक अंश) नाम से श्रीभाष्य भी किया होगा। अपनी हम धारणा की पुष्टि के लिए एव दूसरा बृहद् उद्धरण देना नहीं नितान्त प्रासंगिक है। टीकाकार इसी के आगे कहता है^३—

‘सम्प्रदायवेत्ता इस गाथा का दो बार अनुमघान करने है और कहते हैं कि श्री रामानुज स्वामी जी इसका बहुत आनंद करते थे। आप भिक्षा मागने जाने के वक्त इस तिरुप्पावै दिया प्रबंध का अनुसंधान करते थे। एव दिन ऐसे करते आप अपने गुरु श्री महापूरा स्वामी जी के घर पहुँच गये। घर का महाद्वार बंद था। परंतु गुरु पुत्री अत्तुलाय

१ ‘तिरुप्पावै—श्री व्रतप्रबंध भूमिनाभाग (पृ० ७) संपादक श्री मदलणगराचार्य (वाचीपुरम्)

२ वही—(पृ० ११४)

३ ‘तिरुप्पावै—श्रीव्रत प्रबंध’—(पृ० ११७)—संपादक—श्रीमदलणगराचार्य (वाचीपुरम्)

(गुणगो देवी) जिस गाने का गायन सुनकर बंगाल गोलरी बाहर आ गयी । श्री रामानुज स्वामी जी उमरों बसा ही मुखिया गिर पड़े । बागवान् ने इनसे बात कर कर प्रार्थना कर गिरात्री के घात हुआ । वह गुनाह । तब श्री स्वामी जी ने कहा कि उ दुर्भाग्यवत् तिसरा 'का अनुगमना करता हूँ' । तब भी रामानुज स्वामी जी (घटने हुए) के मरण पर पहुँचे तब ध्यान दग पद का अनुगमना करने थे । यह भी करने को आनन्दवत्ता नहीं है कि स्वामी में प्रथम का विचार भी पता है या । जब अन्तिम क्षण का अनुगमना करता था, टीक उगी समय में अनुगमना श्री हृषीकेश में गे' वह कह कर बंगाल गोलरी बाहर आ गयी । उन्का देसते ही श्री स्वामी जी की या गगा हि गा गा' भीना गालान् भीना देवी ही या रही है । इनका ध्यान हृषीकेश होकर मुखिया ही गद । रामानुज स्वामी जी श्री रामानुज स्वामी जी का स्मरण में गीत परिवर्तित रहने के कारण इन रहस्य का ज्ञान मने ।

यह यदि उक्त रामानुज स्वामी और श्री-गणेशदास का प्रत्यक्ष घोर विनिर्वाह है या न गणेशदास प्रसिद्ध भाषाया दाता एक ही है या विरुद्ध है वह 'विष्णु-वचन' का रसित भक्त था । श्री क, उन्मुख उन्मुख का अनुगमना तो उनकी भीना हृषीकेश प्रीति गूणों पौतम देव की भीति भावना का परिपूर्ण दिगम्बर थी है । किन्तु यहाँ की एक ही बात है कि प्रसिद्ध विनिर्वाहवाली भाषाया रामानुज का अनुगमना का लिप्य है, जब कि यहाँ उनका मुद रूप में श्री महापुरुषस्वामी का नामोल्लेख किया गया है । फिर भी उत्तरदाता यह तब जहाँ रामानुज का मुद रूप रामानुज गणेशदास है । ही सम्बन्ध माना जाय तो उनका (गादा प्रेम और भीना प्रेम के घटा) हृषीकेश प्रेम का भावनागत एक विरामविवरण तथ्य है जिसका रहस्योद्घाटन का यहाँ प्रयोग किया गया है । जो है, रामानुज का उत्तर भ्रमण प्रसिद्ध है ।^१ यदि इन दिशा में अनुगमना का प्रयोग है । और उन्का उत्तर मारता है जोड़ने वाला और भी गूँज गिरा गये ता बाएँहाल की हात गिरा गोपी भावना का मीरा की हृषीकेश प्रेम गाथा की गीली गूँजभूमि का रूप में गिरा किया जा सकता है ।

उपलब्ध नामों के आधार पर रामानुज की कृष्ण गाथा का उत्तर भारत की कृष्ण भक्ति भावना पर विषय प्रभाव नहीं पड़ा । अतः कृष्णवर्तित का भावनात्मक स्वरूप विज्ञान में इका प्रत्यक्ष योग नहीं है ।

(२) मध्वाचार्य का दत्तवाद में श्री विष्णु सक्षमी उपास्य है । इनमें भगवान् के सम्पूर्ण शरीर की कल्पना गच्छिगान दमय रूप में की गयी है । यहाँ विष्णु परम तत्त्व के प्रतीक न होकर स्वयं परम तत्त्व हैं । मध्वाचार्य ने कृष्णों के वराकार विष्णु को प्रथम बार परम तत्त्व से अभिन्न सिद्ध किया ।

इन्हीने महाभारत के वासुदेव कृष्ण का ही उपासना क्षेत्र में विहित माना । गोपाल कृष्ण अथवा राधा कृष्ण की पौराणिक लीलाओं में इनकी आसक्ति नहीं है ।

१ डॉ० मलिक मुहम्मद—'आल्वार भक्ती का तमिल प्रारम्भ और हिन्दी कृष्णकाव्य, (पृ० ६८)

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि कुछ विद्वान् माध्व मत और चतुर्थ मत को एक मानते हैं, जो ठीक नहीं। इन दोनों में जो मूलभूत पाथक्य है, वह है इन दोनों के आराध्यदेव और उपजीव्य ग्रन्थ का अन्तर। मध्वाचार्य के आराध्यदेव विष्णु हैं जब कि चतुर्थ देव के श्रीकृष्ण। मध्वाचार्य का उपजीव्य ग्रन्थ महाभारत है जब कि चतुर्थ का श्रीमद्भागवत। चतुर्थ मत में श्रीकृष्ण के मधुर स्वरूप की आराधना होती है जब कि माध्व मत में भगवान् विष्णु के परमात्मस्वरूप (ऐश्वर्यस्वरूप) की सेवा की जाती है। इस दृष्टि से निम्बाकमत चतुर्थ मत के विशेष निकट है।

कृष्णचरित के भावार्थक स्वरूप सबदों में माध्व मत का उल्लेखनीय योग नहीं है। फिर भी मध्वाचार्य भगवान् कृष्ण की दुष्टदलनकारी लोलाभो के प्रति आस्थाशील थे। उन्होंने ऐसे कई मंत्र दत्त वनवाये जिनमें बालियदमन कृष्ण की लीला भूति प्रतिष्ठित की थी।^१

(३) निम्बाक के द्वाताद्वत मत में सर्वप्रथम राधा कृष्ण को उपास्य रूप में प्रतिष्ठित किया गया। श्रीकृष्ण के भावार्थक स्वरूप की अत्यन्त प्रेरक शक्ति श्रीराधा का कृष्ण के साथ प्रथम प्रथम सम्प्रदाय प्रवेश (दाशनिर्ग समावेश) इसी मत में हुआ। मत यहाँ कृष्ण प्रवेशे नहीं हैं। वह युगलरूप हैं। वृषभानुर्नदिनी राधा अपनी सहस्रो सखियों के साथ इनके वामाग में विराजमान हैं।—^२

अग्रे तु वामे वृषभानुजा मुदा विराजमानामनुरूपसौभगाम् ।

सखी सहस्र परिसेविता सदा स्मरेम देवी सख्येष्टकामदाम् ॥ ५ ॥

अर्थात् वृषभानुर्नदिनी क्लादिनी राधा श्रीकृष्ण के वामाग में विराजमान हैं। श्रीकृष्ण के अनुरूप ही उनका श्री भीमग है। वह सहस्रो सखिया द्वारा सदासेवित हैं तथा समस्त कामनामा और इच्छाओं को फलप्रद करने वाली हैं।

राधा कृष्ण युगल-भूति की यह प्रतिष्ठा वैष्णव साधना और साहित्य में विशिष्ट महत्त्व की अधिकारिणी है। निम्बाक ने 'प्रात स्मरणस्तोत्र' में राधा कृष्ण के सम्बन्ध में लिखा है। इसके अनिर्दिष्ट उ होने 'कृष्णाष्टक', 'राधाष्टक' आदि अष्टकों की भी रचना की थी।^३

उनकी दश श्लोकी के क्रमशः ४, ५, ८ और ९ सन्ध्या ६ श्लोकों में कृष्ण के स्वल्प पर प्रकाश डाला गया है। इनका विवरण इस प्रकार है—

४ वा श्लोक—पूह अवयवों वाला मधुगुण सम्पन्न कृष्ण

५ वा श्लोक—राधाकांत कृष्ण

८ वा श्लोक—भक्तवत्सल कृष्ण

९ वा श्लोक—प्रेम वत्सल कृष्ण ।

यह प्रेम स्वरूप ही इस मत के कृष्ण का अन्तरंग स्वरूप है। भक्ति रम का सूक्ष्म संकेत यद्यपि श्री भगवान् मत्त में भी है और आगे चलकर गौडीय वैष्णवों ने तो भगवान्

१ प० व० उपाध्याय—'भागवत सम्प्रदाय' (पृ० २२२)

२ दश श्लोकी (विदात रत्न मञ्जूषा) प्रथम कोष्ठ।

३ 'श्री रा० क० वि०'—(पृ० १८२)—डॉ० ज० भू० दा० गुप्त ।

कृष्ण को भविष्यतः राज ही सिद्ध कर दिया है। किन्तु, इगला प्रामाणिक उत्तम स्वयं निम्नाने किया था। इगला समेत दत्त रत्नापी' व अन्तिम (१० वां) अंश में मिलता है। यह अर्थात् यदात्त पारिव्रात' की निम्नाने-राजाजति' टीका मभा मिलती है।

उपस्था विवरण ॥ स्पष्ट है कि निम्नाने व कृष्ण 'युगल स्वरूप' और 'रस स्वरूप' इन दोनों ही रूपों में अवतरित हुए थे। उक्त दोनों रूपा का प्रथम प्रभाव काव्य के कृष्णचरित पर पड़ा। जयदेव ॥ तेवर गुरदास तक यही कृष्ण काव्य रचना का प्रारंभ और समाप्ति करते रहे। राधा कृष्ण की युगल भावना तो यमभूमि की शक्ति भावना, यथार्थ दण्ड और प्रेम काव्य की प्रेरणा शक्ति ही बन गयी। अतः कृष्ण भावना व यथार्थ प्रणालि में दत्त मत्त का दुर्लभ योगदान है।

दाम्पत्यस्वरूप-इसके पूर्य भातवारा व कृष्ण 'गोविन्द कथा' व राधा कृष्ण 'हा। कृष्ण भक्ति-काव्य का सर्वाधिक प्रेरक पुराण धीमन्नामस्त के कृष्ण गोपी वल्लभ कृष्ण हैं। राधा यहाँ भी रहस्य के नीचे आवरण को सातवर प्रकट महा हो जाती। राधा-कृष्ण की केलि ग्रीष्म का सर्वाधिक उत्तम चित्रण करने वाले ब्रह्मदेवपुराण की प्राचीनता गत्य कृत नहीं है। फिर राधा भाव्य की रहस्य का गुप्ततित विवरण प्रस्तुत करने वाला सफ़ूत गीतिकाव्य 'गीतगोविन्द' भी १०वीं शती के अन्तिम चरण में प्रणीत है।^१ इसमें जयदेव कृत राधा कृष्ण प्रेम व्यंजना का समुद्रिका को दफ़्तर विद्वाना को विस्मय हाता है। किन्तु इसमें अधिक विस्मय की बात यह है कि उनका कुछ पूर ही^२ निम्नाने व इत्यादित मत्त म राधा-कृष्ण अपने सम्पूर्ण भाव्य म विराजमान हैं। यदि यह बात ठीक है कि जयदेव निम्नाने के शिष्य थे^३ तो यह भी सत्य है कि निम्नाने से ही सम्मेल पाकर जयदेव ने गीत गोविन्द ॥ राधा कृष्ण की शृङ्गार लीला का चित्रण किया। इससे बालांतर म विद्यापति प्रभावित हुए, किन्तु निम्नाने जिन राधा कृष्ण का बलन करते हैं वह पूर्य दाम्पत्य प्रेम की महिमा से मरिडत हैं। ऐसे में, उह प्रकृतिपुष्प का रमय विग्रह कहा जा सकता है। किन्तु, जयदेव और विद्यापति के राधा कृष्ण इस शास्त्रीय मर्यादा से स्वभावतः वचित हैं। ये काव्य के भाव्य नायिका अधिक है। इस रूप में उनकी राधा परकीया नायिका है, कृष्ण दक्षिण ही नहीं, धृष्ट नायक भी हैं।

अतः पूर्वी कविता व नायक कृष्ण की अपेक्षा ब्रज भक्ती के (सूर आदि के) युगल पुरुष, कृष्ण निम्नाने के कृष्ण के सच्चे प्रतिनिधि हैं। वल्लभ-सम्प्रदाय के भक्त कविता व कृष्ण भी निम्नाने की ही भाँति पूर्य अनुवृत्त (स्वकीय) हैं।

परब्रह्म कृष्ण—इस सम्प्रदाय में ब्रह्म मूलतः समुल्ल हैं। फिर भी इनके २ रूप हैं— (१) निर्विकार रूप और (२) ब्रह्मएडानन्द रूप। अन्तिम रूप ही स्थायी है। इन द्विविध

१ डॉ० मलिक मुहम्मद—'त० प्रबन्धम और हि० कृष्ण का व' (पृ० ७३)

२ प० व० उपाध्याय—भा० पा० श्री रा० (पृ० २४४)

३ डा० रामकुमार वर्मा—हि० सा० भा० इ०' (पृ० ७१६)

४ यही वही (पृ० २९९)

तत्त्वों के एकत्र सन्निवेश में ही इस सम्प्रदाय में परमात्मा का स्वरूप द्वाद्वाद माना गया है। यही परमात्मा कृष्ण है। यही स्वयं ब्रह्म है। और, शेष सब इन्हीं के भग हैं। भगी होने के कारण इन्हें ही परब्रह्म, भगवान्, नारायण पुरुषोत्तम आदि नामों से अभिहित किया गया है। श्रीराधा इनकी प्रदागिनी और ज्ञादिनी शक्ति हैं।

श्री निम्बाक के शिष्यों में अग्र्यतम श्री औदुम्बराचार्य ने अपने माय ग्रन्थ, 'औदुम्बर संहिता' में राधा कृष्ण युगल-तत्त्व का सुविस्तृत विवेचन किया। उनके अनुसार राधा कृष्ण का यह युग्म नित्य वृन्दावन में नित्य विलास रत है। राधा गोविन्द दो रूपों में दीक्ष पढ़ने पर भी तत्त्वतः एक और अभिन्न हैं। जैसे सरित्स्वयं पर सोढवी हुई ऊर्मिया बाह्यतः भिन्न जगत्पर भी परम्पर अविच्छिन्न हैं, उनी प्रकार राधा और कृष्ण समभाव से भावित हो रहे हैं—^१

जयति सतत माध राधिका कृष्ण युग्म ।

अत सुकृत निदान यत् सदैविह मूलम् ॥

राधा और कृष्ण की यह जोड़ी सदा नित्य वृन्दावन में नित्य विहार रत रहती है। यह सच्चिदानन्द रूप प्रायः अगम्य है। विरले ही सुजन इसे जानते हैं। राधा कृष्ण कल्लोला की भाँति समरूप हैं।

औदुम्बराचार्य ने राधा कृष्ण नाम महिमा के साथ राधा-कृष्ण के समवेत पूजन पर भी विशेष जोर दिया। उनके अनुसार इन दोनों के 'गाहित्य पूजन' (एक साथ पूजन) में ही परम गति की प्राप्ति सम्भव है।

समाप्त निम्बाक मत कृष्ण के युगलरूप में आस्थाशील है तथा कृष्ण की वामाग-विहारिणी राधा उनकी ज्ञादिनी शक्ति हैं। इस सम्प्रदाय के हिन्दी कवियाँ भी इनका यही स्वरूप चित्रित हुआ है।

(४) कल्लमाचार्य के पुष्टिमाग में श्रीकृष्ण को पुरुषोत्तम कहा गया है। यह स्वयं भगवान् हैं। यह विष्णु के वनुरूठ से भी ऊपर जो नित्य गोलाक है उसमें अपनी निरय लीला सहचरी के साथ लीला रत हैं। श्रीकृष्ण शक्तिमान् हैं, श्री राधिका स्वामिनी इनकी शक्ति हैं। जहाँ श्रीकृष्ण की सत्ता है, वहीं श्रीराधा भी विराजमान है। दोनों का पल भर भी वियोग नहीं होता। श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द हैं रम घन विग्रह हैं, स्वामिनी राधा जी के प्रिय पुरुषोत्तम हैं।

ब्रह्म के पूर्वोक्त ३ स्वरूपों में सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म रूप है। श्रीकृष्ण ही परब्रह्म हैं जो सब दिव्य गुणों से सम्पन्न होकर 'पुरुषोत्तम कहलाते हैं'।^२ ये गुण ३ हैं—सत्, चित्, और आनन्द। ब्रह्म इन तीनों का सदा आविर्भाव तिरोभाव करता रहता है। जड़ में सत् का आविर्भाव और चित् और आनन्द का तिरोभाव रहता है। जीव में सत् और चित् का आविर्भाव और आनन्द का तिरोभाव रहता है। किन्तु ब्रह्म इन तीनों से संयुक्त पूर्ण

१ पं० वं० उपाध्याय—'मा० वा० श्री रा०' (पृ० ७३) में उद्धृत।

२ आचार्य रा० च० शु०—'हि० सा० ३० (पृ० १५५)

पञ्चिदानन्द स्वरूप होता है। आनन्द का पूरा आविर्भाव होने के कारण ही ब्रह्म पुरुषोत्तम कहलाता है।^१ यही रूप सर्वश्रेष्ठ है। इस रूप का आविर्भाव ३ शक्तियों से होता है—सधिनी सवित और ह्लादिनी। सधिनी से सत् का, सवित से चित् का और ह्लादिनी से आनन्द का आविर्भाव होता है। अन्तर ब्रह्म में आनन्द किंचित तिरोधान रहता है। किन्तु, पुरुषोत्तम आनन्द परिपूर्ण है। इसी हेतु वे सभी प्रकार की लीलाएँ करने में समर्थ हैं। ये लीलाएँ नित्य गोलोक में निरंतर होती रहती हैं। इस गोलोक में यमुना, वृंदावन, कुञ्ज आदि सब नित्य हैं। भक्ति भाग में यह पुरुषोत्तम रूप ही गृहीत हुआ है। उसी के आश्रय में वृंदावन की लीलाभा का सधुर बिंयाम हुआ है। अतः वह लीला पुरुषोत्तम है। उपर्युक्त पुरुषोत्तम स्वरूप को एक तालिका द्वारा स्पष्ट किया जाता है—

ब्रह्म	गुण	शक्ति	स्वरूप
जगत ब्रह्म	सत्	सधिनी	जड़ (जगत)
अक्षर ब्रह्म	चित्	सवित्	जीव (पुरुष)
परब्रह्म	आनन्द	ह्लादिनी	पुरुषोत्तम

वल्लभाचार्य ने 'श्रीकृष्ण प्रेमामृत' स्तोत्र में पुरुषोत्तम का अनेकान्तर स्मरण किया है तथा 'श्रीकृष्णार्पक' में श्री राधिका रमण, राधिका बल्लभ, आदि विशेषणों का प्रयोग किया है। इन्हें देखते हुए यह अनुमानित होता है कि महाप्रभु राधारमण कृष्ण के भावात्मक स्वरूप से भक्ति भाति परिचित थे।

पुष्टिभाग साक्षात् पुरुषोत्तम के श्री विग्रह से निकाला है। इसीलिए इस लीला पुरुषोत्तम के सधुर स्वरूप और अवतार लीला का ही यशोगान किया जाता है। पुरुषोत्तम के दो रूप हैं—(१) लोकवद प्रथित और (२) लोकवदातीत। अन्तिम रूप ही पुष्टि-भाग का प्राणोधार है। पुष्टि भक्ति मर्यादा भक्ति (यदिव या वैधो) नहीं है। यह रागात्मिका भक्ति है। स्वभावतः इसमें भगवान् भी रागात्मक हैं। इनमें राग भाग और भाव की प्रधानता है। इनका मानवीय सधुर भावों से मीठा सम्बन्ध है। अतः लीलापुरुषोत्तम भगवान् कृष्ण को भावात्मक बहना स्वाभाविक ही है।

श्रीकृष्ण—वल्लभ मम्प्रदाय में श्रीकृष्ण परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं। पुरुषोत्तम अपनी आनन्दविधाविना लीला का प्रसार करने के निमित्त ही श्रुतियाँ के प्रायनानुसार, कृष्ण रूप

में अवतरित हुए। श्रुतियाँ ही गोपी तथा अथ लीला परिकर रूप में ब्रज में आविर्भूत हुईं।^१ इस प्रकार लीला विस्तार के हेतु ही पुरुषोत्तम का नित्यगोलोक कृष्ण का ब्रज मण्डल बन कर भूतलपर अवतरित हुआ।

लीला कृष्ण की अन्तरंग विशेषता है। इसीलिए उन्हें लीलापुरुषोत्तम अथवा लीला धाम भी कहा जाता है। य लीलाएँ मानवीय हैं। ये श्रीकृष्ण के अवस्थानुसार बाल, किशोर और यौवन का ही सहज वृत्तियों से परिचालित हैं। बाल्यकाल में बाल्यत्व, किशोर में सख्य और यौवन में यौवन लीलाओं की प्रधानता हैं। किन्तु, कृष्ण सामान्य मानव न होकर भगवान् हैं। अतः वे कभी-कभी अवस्था-सुलभ नियमों और आचरणों का प्रतिब्रमण भी कर जाते हैं, जैसे बाल्यकाल में किशोर वृत्ति। यही उनका विद्वध धमत्व है।

कृष्ण की ब्रज लीला में पग पग पर इन विद्वध धमत्व के दशन होते हैं। इस दृष्टि से उनकी बाल लीला सर्वाधिक विलक्षण है। बाल लीला में भयकर असुरों के वध तथा गोपिया के साथ ग्रीष्म मिथुनों (माखन चोरी प्रसंग में) इसके दृष्टान्त हैं। बल्लभाचार्य ने इसी बाल भाव को परम उपास्य माना है। किन्तु उनके सुपुत्र स्वामी विद्वलनाथ ने उनसे बाल रूप में भी मधुर भाव को ही भगोकार किया।^२

भावों और रसों की दृष्टि से कृष्ण लीला को मुख्यतः ३ वर्गों में विभक्त कर सकते हैं—वात्मत्यरस, सख्यरस और माधुर्यरस। पूर्वोक्त दो बल्लभ मत में विशेष प्राण्य है। किन्तु, विद्वलमत में अतिम माधुर्यरस का ही चरम विन्यास हुआ है। इस प्रकार, कहा जा सकता है कि बल्लभ सम्प्रदाय में भगवान् कृष्ण के लीलावसार और तन्नाम रसावतार की मधुर स्वरूप प्रतिष्ठा हुई है।

गोपी कृष्ण—गोपिया कृष्ण लीला की आध्यक्षभूता हैं। वस्तुतः यह गोपी भाव निखिल पुष्टिमार्गी भक्ति का ही प्राण्य है। अन्त्य आत्म समपण्य या कृष्णापण्य इसका आधार-भूत भाव है। और यह गोपिया में सर्वाधिक होने के कारण गोपियाँ इस भाव भक्ति की आधार शिला हैं। इनके अतिरिक्त इस भक्ति मार्ग में 'गापी सत्त्व' लिंग प्रधान न होकर भाव प्रधान है। पुरुष भक्त भी सवताभावेन कृष्णापण्य की भाव वशा में गोपी भाव को प्राप्त कर सकता है। यह दूसरी बात है कि पुरुष की पुरुष वृत्ति की अपेक्षा यह नारी की नम्र वृत्ति के अधिक अनुकूल है। अथवा, भाव दृष्टि से दोनों ही समान हैं। इसीलिए अष्ट छाप के अष्टमत्वा जय गोचारण आदि सख्य लीला से निवृत्त हो कृष्ण की शृङ्गार और भोग लीलाओं में प्रवृत्त होते थे तो वे ही अष्टसखिया के प्रतीक बन जाते जाते थे।^३ बल्लभ-मत में गापी भाव मुख्य है, किन्तु विद्वलमत में राधा भाव की चरम महिमा है। इसे हम आगे देखेंगे। सम्प्रति, गोपी भाव के स्वरूप का निदर्शन अपेक्षित है क्योंकि यह कृष्ण भावना का अन्तरंग पक्ष है।

१ प० नन्दलाले वाजपेयी—'महाकवि सूरदास' (पृ० ५७)

२ उनका 'गुप्त रस ग्रन्थ' (नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा संगृहीत याज्ञिक संग्रह, वेष्टन सं० २६४/४३॥) द्रष्टव्य।

३ डॉ० दीनदयालु गुप्त—'अष्टछाप और बल्लभ-सम्प्रदाय' (पृ० ५०६)

वल्लभाचार्य की 'सुबोधिनी' के अनुसार गोपियों के ३ वर्ग हैं—(१) प्रपञ्चपूर्वा (२) अनपञ्चपूर्वा और (३) सामान्या ।

(१) प्रपञ्चपूर्वा—ये गोपियाँ विवाहित थीं किन्तु, इनकी भाग्यति केवल कृष्ण में ही थी । इन्होंने अपने विवाहित पतियों को छोड़ 'जार' भावेन श्रीकृष्ण के साथ प्रेम किया था ।

(२) अनपञ्चपूर्वा—(५) कुमारियाँ—इह कृष्ण के साथ विवाह करने की माय प्रवेशा यनी रहती । किन्तु ये जीवन भर कुमारियाँ ही रह गयी ।

(६) विवाहिता—इन्होंने कृष्ण के साथ विवाह किया था । दत्तनिष्ठ 'ऊँ' कहलायी । दोनों प्रकार की गोपियाँ 'स्वीया' हैं ।

(३) सामान्या—ये यशोदा की भाँति कृष्ण के प्रति मातृ भाव रखती थीं । इन्हें महारास में प्रवेश न हो सता । उपर्युक्त दो प्रकार की गोपियाँ (प्रपञ्च और अनपञ्च) ही राम की अधिकारिणी हुई ।

उपर्युक्त गोपियों की कृष्णोपासना के भी भाव दृष्टि से ३ स्तर हैं और इस आधार पर कृष्ण भावना के भी ३ स्तर हो जाते हैं—

(१) प्रथम भाव—जार भावेन कृष्णोपासना—यह भक्ति का उच्चतम सोपान माना गया है । इसके नायक बुद्धावन विहारो चित्तचोर कृष्ण हैं ।

(२) द्वितीय भाव—भयदापूर्वक कृष्णोपासना—यह भक्ति का उच्चतर सोपान है । इसके नायक पति कृष्ण हैं ।

(३) तृतीय भाव वारमल्यरतिपूर्वक कृष्णोपासना—यह भक्ति का उच्च सोपान है । इसके नायक दास कृष्ण हैं ।

यह आरम्भिक भाव है 'हाँ' से साधक पुष्टिभक्ति की प्राप्ति के लिए प्रथम अग्रसर होता है । यही कारण है कि आचार्य वल्लभ ने बाल कृष्ण की वारमल्य लीला पर विशेष बल दिया । किन्तु, 'जार' भाव की कृष्णोपासना को भक्ति का उच्चतम सोपान सिद्ध करने वाले वल्लभाचार्य की श्रीकृष्ण के भावार्मक स्वरूप में कितनी 'साधक' निष्ठा थी, यह ता' अपृच्छाप काय धारा के अनुशीलन से भलीभाँति विदित हो जाता है । इन भक्ता ने कृष्ण के प्रति रूपासक्ति, वात्सल्यासक्ति, सख्यासक्ति कातासक्ति और परमविरहासक्ति आदि सभी भाव दशाएँ 'यवत' की हैं । किन्तु इनमें रूपासक्ति, के व्यञ्जक पदों की प्रचुरता है । बुद्धावन के वेणु वादन कृष्ण के सम्बन्ध में गोपियों की रूपासक्ति मूल के इस पद में पूणत व्यक्त हुई है—

सुन्दर मुख की बलि बलि जाउँ ।

लावनि निधि गुन निधि सोभा निधि निरखि निरखि जीवत सब गाउँ ।

अग अग प्रति अमित माधुरी प्रगटति रस रुचि ठाबहि ठाउँ ।

ताम मृदु मुसुबानि मनोहर 'याइ' कहत कबि मोहन नाउँ ।

नन सैन दे दे सब हरत ता छवि पर बिनु भोल बिनाउ ।
सूरदास प्रभु मदन मोहन छवि सोभा नी उपमा नहि पाउ ॥
वल्लभ भक्त परमानन्द दास के शब्दों में कृष्ण का रसिब शिरोमणि स्वरूप इस प्रकार ध्यजित हुआ है—^१

रसिब शिरोमनि नदनदन ।

रसमय रूप अनूप विराजित गोपवर्धु उह शीतल चन्दन ।

नैननि मे रस चितवनि म रस वातनि म रम ठगत मनुज पशु ।

गावनि म रम मिलवनि म रम येनु मधुर रस प्रकट पावन जग ।

जिहि रसमत्त फिरत मुनि मधुकर सो रस सचित ब्रज वृन्दावन ।

स्वाम धाम रस रसिब उपासति प्रेम प्रवाह सुपरमानन्द मन ॥ ४ ॥

सारागत वल्लभ मत म माधुय भक्ति (गोपी प्रेम) की महिमा के कारण कृष्ण का ब्रजेश्वर रूप, मधुरावासी भीरु द्वारिकावासी कृष्ण की अपेक्षा अधिक महत्त्वशाली है। यही वह पूणतम तथा परिपूरा स्वरूप है। और, इसका कारण यह है कि इन रूप म भगवान् की सीलाएँ भक्तों के एकांत साक्षात्कार के विशेष अनुकूल हैं। फिर भी वल्लभ मत म श्रीकृष्ण का प्रतिनिधि भाव मध्य ही है जब कि विद्वल मत में यह भाव प्रतिनिधि रूप से कान्त या मधुर है। यह आगे दृष्ट है।

राधा कृष्ण—वल्लभ मत म अथ भावा की अपेक्षा कृष्ण का वात भाव या माधुय भाव गोपा प्रेम तक ही सीमित रहा। किन्तु, विद्वलमत म यह भाव राधा प्रेम या स्वामिनी प्रेम के रूप में पुनीभूत हो गया। विद्वलनाथ जी की साधना और तत्प्रभावित साहित्य में राधाकृष्ण अपनी पूरी महिमा में विराजमान हैं।

वल्लभाचार्य के नाम से प्रचलित स्तोत्र ('श्रीकृष्णप्रेमामृत') और अष्टक (श्री कृष्णाष्टक आदि) सप्रहो में श्रीराधिकावल्लभ कृष्ण के फुटकर सत्त्वैल मिलते हैं।^२ किन्तु, इनकी प्रामाणिकता अति दग्ध नहीं है। इससे अविरक्त विद्वान् वल्लभाचार्य के किसी भी ग्रन्थ में इस प्रकार राधा का बखान नहीं पाते।^३ हाँ, वहाँ गोपी भाव के आश्रय से कान्ता सक्ति या माधुयभक्ति का स्पष्ट विधान अवश्य है। किन्तु विद्वलनाथ के नेतृत्व म युगल-स्वरूप का समाराधन तथा पुरुषोत्तम कृष्ण की ह्लादिनी भक्ति श्रीराधा का सविशेष भजन पुष्टिमार्गी साधना का एक अनिवार्य अंग ही बन गया। ऊपर सूर, कुम्भन आदि प्राचीन अष्टछाप कवियों में युगलवाद का पूरा विश्वास है। प्रश्न है कि राधा कृष्ण की युगलापासना का इतना विपुल प्रचार इस मत म अचानक कस हो गया? क्या युगल-साधना का समावेश स्वामी विद्वल नाथ न किया? अथवा, क्या यह युगल भावना सूर आदि प्राचीन कवियों ने पहले पहल वृन्दावन के गोडीय स्रोत से प्राप्त कर ली जिसका पीछे सम्प्रदाय प्रवेश भी हो गया? वस्तुतः इस प्रश्न का एक समाधान नहीं दीखता। क्योंकि

१ परमानन्दमागर, पृ० ४१६

२ पृ० ८० उपाध्याय—'भा० वा० श्री रा०' (पृ० ८०)

३ डॉ० दीनदयालगुप्त—'अष्टछाप और वल्लभ-सम्प्रदाय' (पृ० १२७)

वृन्दावन के शिल्प और साधना में कृष्ण के साथ राधा बहुत बाद में संयुक्त हुई और काव्य में वह अभेदावृत्त पहले ही संयुक्त हो चुकी थी।

अधिकांश विद्वान् इसे चतुर्थ सम्प्रदाय की देन मानते हैं। इनमें प्रो० सुकुमार सेन,^१ डॉ० दीनदयाल गुप्त,^२ श्री प्रमुदयाल मीतल^३ आदि प्रमुख हैं।

ब्रजभक्ति आन्दोलन के नेता चतुर्थदेव व्रज के वल्लभाचार्य के समसामयिक थे। इन दो महाप्रभुओं की वृष्णव साधना का सीमावर्त्य एक ही काल (१६ वीं शती) को उपलब्ध हुआ था। 'वल्लभ दिग्विजय' के अनुशीलन से ऐसा विदित होता है कि वल्लभाचार्य ने सन् १५१८ ई० (सं० १५७५) के आसपास अपनी पुरी यात्रा में महाप्रभु से साक्षात्कार किया था। और वह चतुर्थ देव की कृष्णभक्ति भावना से प्रभावित भी हुए थे। चतुर्थ की भक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने उनके अनुयायी बंगाली ब्राह्मणों को श्रीनाथ जी की सेवा में नियुक्त किया था। श्रीनाथ जी के सेवक एक भक्त माधवे द्रुपदी माधवी सम्प्रदाय के थे जो 'निजवार्ता' के अनुसार चतुर्थ और विठ्ठलनाथ दोनों के शिष्यागुरु रह चुके थे। 'दो सी बावन वैष्णवों की वार्ता' के अनुसार वे भक्त में वल्लभ सम्प्रदायी हो गये थे। उनका भी सम्प्रदाय पर प्रभाव था। इस प्रकार विद्वानों की धारणा में मधुर भाव की भक्ति का समावेश आचार्य ने भागवत के अतिरिक्त चतुर्थ से भी लेकर अपने मत में किया। हाँ, राधा की उपासना का समावेश इस सम्प्रदाय में विठ्ठलनाथ जी ने ही किया।^४ किन्तु, उपर्युक्त स्थापना का आधार मात्र यह है कि 'वल्लभाचार्य के किसी भी ग्रन्थ में राधा का बखान नहीं है।' यदि उपर्युक्त वल्लभरचित स्तोत्र और अष्टक ग्रन्थों की प्रामाणिकता सम्भाव्य हो जाय तो उक्त स्थापना स्थायी तौर पर टिक नहीं सकती। तब हम यह मानना होगा कि वल्लभाचार्य के समय में ही वल्लभ सम्प्रदाय में गोपी कृष्ण के साथ साथ राधा कृष्ण के मधुर स्वरूप की प्राणप्रतिष्ठा हो गयी थी। यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। चतुर्थ मत के पूर्व ही वैष्णव साधना और साहित्य में निम्बार्क सम्प्रदाय द्वारा राधा कृष्ण की युगल भावना का समावेश और प्रचार हम देख रहे हैं। सुदूर पूर्व के जयदेव की सद्गुण गीतिका और विद्यापति की मैथिली पदावली मुरादि व्रज कवियों के काल में न गूजी हो किन्तु निम्बार्क मतावलम्बी श्रीभट्ट के 'जुगल मतक' का प्रभाव तो अवश्य ही पड़ना चाहिए, जिसे ब्रजभाषा की 'आदि बाणी कहलाने का शय है।'^५

1 A History of Braj Balli Literature—(P 379) 'The Radhakrishna literature in Braj Bhasha can thus be looked upon as an offshoot of the Neo-Vaishnava literature of Bengal'

२ 'अष्टछाप और वल्लभ-सम्प्रदाय'—(पृ० ५२८)

३ ब्रजभाषा साहित्य का नायिका भेद'—(पृ० ४८)

४ डॉ० दी० द० गुप्त—'अ० व० सं०' (पृ० ५२७)

५ वही।

६ देखिये (क)—मोहान अभिनन्दन ग्रन्थ (पृ० ३७६)—श्री निम्बार्क सम्प्रदाय के हिन्दी कवि, डॉ० सत्येन्द्र । (ख) 'युगल शतक' (भूमिका, पृ० १)

यहाँ चैतन्य मत के प्रभाव से इन्कार नहीं किया जा रहा। राधावाद चतुर्थमत का अन्तरंग तत्त्व है, इसमें सन्देह नहीं। और, विद्वान्-मत की स्वामिनी तथा हित हरिवंश के राधा-वल्लभ मत की 'निमुञ्ज किशोरी' चतुर्थ मत की 'राधाठगुरानी' ही हैं। इसमें भी कोई सन्देह नहीं। किंतु, हमारे कहने का यहाँ इतना ही अभिप्राय है कि वल्लभ मत में ऐसा कि शीघ्र से ही स्पष्ट है, राधा कृष्ण युगलोपासना के प्रत्यक्षत विहित होने का प्रमाण नहीं है। मगध के प्रभाव से यह युगल भावना क्रमशः गुप्त रूप से आरोपित हो गयी है।

यह तो हुई शास्त्रीय दृष्टि। अब एक दूसरी दृष्टि से भी राधा कृष्ण युगल भावना पर विचार किया जा सकता है। राधावाद के धार्मिक शोध वर्तमानों की धारणा में यह युगलवाद भारतीय उपासना क्षेत्र में लोक विश्वासों में सर्वोच्च (राधा कृष्ण) दाम्पत्य प्रेम से सज्जित होकर आया है। और, इस प्रकार लोक विश्वासों और जन गीतों में पनपने वाले दाम्पत्य प्रेम की चैतन्य आदि वैष्णवों ने शास्त्र सम्मत रूप दिया। 'ज्यों ही उसने एक बार शास्त्र का सहारा पाया था ही विद्युत् की भाँति इस छोर से उस छोर तक फैल गया क्योंकि असल में उसने लिए क्षेत्र बहुत पहले से ही तैयार था। जब शास्त्र-सम्मत होकर इसने अपना पूरा प्रभाव विस्तार किया तो भालकारिकों और रसाचार्यों ने भी उसकी अपने शास्त्र का आलोक बनाया। जो नान का विषय है, वही भक्ति का और वही रस का।' इनके स्वरूप निर्माण में शास्त्रीय बुद्धि ने लोक भावना को पूरी स्वीकृति दी है।

किर इनके पीछे युगल साधना की एक सुदृढ़ पीठिका भी थी। बल्लभ या गौडीय मत के पूर्व परवर्ती पुराणों (विशेषतः पद्म और ब्रह्मवैवर्त आदि) और निम्बार्क सम्प्रदाय के तथा तरसामयिक काव्य साहित्य में (गीतगोविन्द, कृष्ण कर्णभृत तथा भक्त्याय सस्कृत, प्राकृत तथा देश भाषा काव्यों में इस राधा कृष्ण भाषुय लीला) का सुमधुर विवास हो चुका था। इसका विस्तृत निदर्शन पूर्व अध्याय में किया जा चुका है।

बल्लभभाषाय के प्रभावशाली नेतृत्व में यह मत वृन्दावन का केन्द्रीय सम्प्रदाय बन गया था। उनके उत्तर जीवन काल में जब गौडीय वैष्णवों के राधावाद का प्रभावविस्तार हुआ तो उन्होंने अपने मत में उसे मर्यादित स्थान दिया। स्वामिनी प्रेम के सर्वोपरि महत्त्व को लेकर राधावल्लभ सम्प्रदाय की पृथक् शाखा फूटी है। तदनन्तर विद्वान्मत में यही स्वामिनी भाव श्रेयस्कर हुआ। यह राधा कृष्ण युगल भावना के चरम उत्कर्ष का कानिष्ठ हुआ। अष्टांग काव्य में न तो भक्ति का आशय है और न शृङ्गार की निलज्जता। उसमें इन दोनों प्रतिवादों से पृथक् भावों की पवित्रता और काव्यात्मक गरिमा है। स्वभावतः अष्टावधियों में कृष्ण न केवल भक्तिदेव हैं और न शृङ्गारदेव। वे न केवल शास्त्र के भगवान् हैं और न काव्य के सामा य नायक। वह इन दोनों के मध्यस्थ हैं। उनमें इस मध्यस्थ रूप को 'भाव देव' कहा ही श्रेयस्कर है।

१ भाषाय ६० प्र० द्विवेदी-सूर साहित्य (पृ० ६०) 'उस युग की साधना और तत्कालीन समाज'।

वत्सल ममता की सुगल भावना का अन्तर्गत मन में अन्तर —

दुष्टिमात्र में कृष्ण के लिये राधा स्वीकार है किन्तु भाव में वह परवर्ती है। एक में प्रणय प्रणय है तो दूसरे में परिणय। दुष्टिमात्र का इस स्वीकार राधा का अपने पर ऐसा मानना है कि वह भावार्थ के अन्तर्गत देव के मातापिता के प्रभावित होकर अपने उपास्य के साथ कृष्ण का एकात्म राधा-कृष्ण में रूपांतरित नहीं कर दिया। हाँ, जार भाव के प्रेम को वह अन्तिम राधा के उपास्य भावार्थ के माता के समान। मंगल-माता की वक्तव्य ने भी राधा का कृष्ण की प्रणय प्रणय के रूप में विनिर्दिष्ट किया है। मगर सुगल प्रेम में भी मर्यादा का अन्तर्गत अन्तर्गत। सुगल में राधा-कृष्ण राधा-कृष्ण विवाह का विनय किया है।^१ यहाँ काव्य प्रेम का सामाजिक विनय का सामाजिक सम्बन्धों द्वारा अनुमानित है। यहाँ अन्तर्गत मन की सुगल भावना का अन्तर्गत सामाजिक दायरे में ही अनुमानित है।

दूसरा सूक्ष्म अन्तर यह है कि गोपीय का म राधा कृष्ण में अन्तर्गत माता का पुत्र भावना के जार से सुगल प्रेम में सीला विनिर्दिष्ट स्थापित की गई है। यही 'मतिरय भेदाभि'वाद है। किन्तु दुष्टिमात्र राधा कृष्ण में कोई अन्तर नहीं मानता। अन्तिम श्रद्धा के संयोग वियोग दोनों भेदों का ऐसा तथा परमात्मन्य का पूरा परिपक्व ही राधा कृष्ण सुगल-प्रत्यक्ष है। इसमें सीला भावना के अन्तिम अन्तर्गत स्वस्वात्मन्य में नहीं दोनों एकरूप हैं एकरूप हैं और एकरूप हैं। एक शब्द में, वत्सल ममता में अन्तर्गत सुगल, गोपीय ममता में भेद प्रमुख अन्तर्गत और अन्तर्गत भाव का विनिर्दिष्ट का ही परिणाम है—अन्तर्गत राधा का स्वकीया और परकीया होना तथा कृष्ण का पति और उपपति होना। परकीया भाव म रति की परवाह है, पर स्वकीया भाव का मर्यादा से सम्बन्धित है। इसीलिए अन्तर्गत के वक्तव्य ने इस साक्ष्य मर्यादा को परिणय द्वारा सम्पन्न कर दिया है।

ध्यान देने योग्य तीसरी बात यह है कि वृद्धा के मतिरय में राधा कृष्ण सुगल मूर्ति की पूजा-प्रतिष्ठा का प्राथमिक अर्थ गोपीय वियोगों का ही है। यह बात प्रा० मुकुन्दर मेन के साक्ष्य पर आनर्प्य ह० प्र० द्विवेदी ने भी कही है।^२ किन्तु वत्सल-गम्पन्न में सुगल रूप की भावना होने पर भी इस सम्प्रदाय के किसी भी मन्दिर में सुगल मूर्ति की पूजा नहीं होती।^३ हाँ यह बात दूसरी है कि विद्वत्ता के समय में अन्तर्गत नवनीत-प्रिय श्री कृष्ण के साथ राधा जी 'नवनीत प्रिया' हो गई। इनके साथ वत्सल गम्पन्न की सेवा

१ सूरदासर-१०७१/१६८६ 'जाको व्याम वरनत रास ।

है मयव विवाह रित दे, सुनो विनिधि बिलात ॥

२ रूपगोस्वामी—'लघुभागवतामृत' एतत्त्व च पृथक्त्व च तथाऽतत्त्वमुताशिता ।

तस्मिन्नेव नायुक्तम् अचित्त्यानत शक्तित ॥ १/५० ॥

३ मध्यकालीन धर्म साधना पृ० १३१ ('गोपियाँ और श्री राधा' शीर्षक निबन्ध)

४ डॉ० दीनदयालु गुप्त—अष्टाध्याय और वत्सल-सम्प्रदाय (पृ० ५५७)

पद्धति में भी नाना प्रकार के भोग राग, वत्साभुषण और रास विलास की प्रचुर सामग्री का विधान हो गया ।^१

साराशन वल्लभाचार्य और चतयदेव दोनों समसामयिक कृष्ण भक्त थे ।^२ इन दोनों महात्माओं का साक्षात्कार और भाव विनियोग हुआ था, यह बात 'निज वार्ता', 'वल्लभ दिग्विजय' आदि ग्रंथों में निम्न है। इनका परम्पर प्रेम सम्बन्ध भी यथास्थान वर्णित है। अतः वल्लभ मत पर चतय-मत का प्रभाव पड़ना अस्वाभाविक नहीं है। हाँ, विट्ठल नाथ का कोई साम्प्रदायिक आग्रह हो, ऐसी बात नहीं। किन्तु, उन्हीं के सामने पुष्टिमाग के कविया ने घड़त्से से युगल भावना की सुमधुर व्यञ्जना की, यह असंदिग्ध है। अतः वल्लभ-कुल की कृष्ण साधना पर चतय मत और उसके आधारभूत पदावली साहित्य का प्रभाव सहज समझा है। गौडीय मत का प्रभाव वल्लभ सम्प्रदाय की अपेक्षा राधा-वल्लभ-सम्प्रदाय पर अधिक पड़ा। किन्तु प्रभाव ग्रहण कर भी हित सम्प्रदाय में ब्रज-संस्कृति की महिमा अक्षुण्ण रही, इसे हम यथास्थान देखेंगे।

पुष्टिमाग के एक प्रख्यात आचार्य हरिराय (सन् १५९०) ने अपने 'स्वरूप निणय' में कृष्ण के भयोक विनियोगमय रसात्मक स्वरूप की विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने कृष्ण के अनुशीलन के लिए राधा को माध्यम मानकर उनसे कमनीय स्वरूप का चित्रण किया। श्री-कृष्ण स्वामिनी जी के हृदय सरोज में ही सबदा मधुपवत् विराजते हैं। उनके अनुसार राधा रानी के चिन्तन बिना कृष्ण के साक्षात्कार का स्वप्न अधूरा है। इस प्रकार, यहाँ भी युगल भाव की मधुर अभिव्यक्ति है। और, इस पर राधावल्लभ सम्प्रदाय का परोक्ष प्रभाव है।

व्यूहवादी स्वरूप—अतः कृष्ण के व्यूहवादी स्वरूप को भी देख लेना आवश्यक है। इस मत में भगवान् कृष्ण को पूर्णावतार मानकर उनके ४ व्यूह माने हैं—वसुदेव, सत्पण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। पूरे पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण का अवतार दो जगहों में माना है—मथुरा में वसुदेव देवकी के यहाँ और ब्रज में नन्द-यशोदा के यहाँ। दोनों जगह श्रीकृष्ण व्यूहमहित हैं। वही व्यूह काय से प्रकट है और कही स्वरूप से। मथुरा में व्यूह स्वरूप और काय दोनों से प्रकट है और ब्रज में केवल काय से। यहाँ (ब्रज) व्यूहों का स्वरूप भगवान् ने छिपा रखा है। इसीलिए नन्दनन्दन द्विभुज कृष्ण हैं, देवकी या वसुदेवनन्दन त्रिभुज कृष्ण। ब्रज के कृष्ण चिर निहार हैं, मथुरा के कृष्ण प्रीठ सामन्त। ब्रज के किशोर कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं। भक्त कविया ने इन्हीं के स्वरूप और लीलाओं का यशोपान किया है।

१ श्री प्रमुदयाल मीतल—'ब्रजभाषा साहित्य का नायिका-भेद' (पृ. ४६)

२ (क) वल्लभाचार्य—जन्म—१४७८ ई० अवसान—१५३० ई०

(ख) चतय देव—१४८५ ई० अवसान—१५३३ ई०

तृतीय अनुच्छेद

विभिन्न लीलोपादानों की आध्यात्मिक व्याख्या

आचार्यों के वैष्णव सिद्धांतों में भक्तिवाद और भगवान् कृष्ण के लीलामय चरित्र का धार्मिक अनुमोदन है। इसके अनुसार कृष्ण चिर विशोर हैं। वृन्दावन उनकी नित्य स्त्रीका भूमि है। उनके अवतरण का उद्देश्य एक मात्र लीला है। अवतारवाद का यह भानु-वादी स्वरूप है जो अपने भीतर कल्याणवादी लक्ष्य को भी समाहित किए हुए है। इस लीला की अंतरंग संचारिणी राधा तथा भगवान् व्रजदेवियाँ हैं। इस नित्य लीला धाम के सभी उपादान नित्य हैं। बशी, वृन्दावन, गोवधन, यमुना, पशु पक्षी, तत्ता कुंज सब नित्य हैं। ये नित्य लीला परिकर हैं जो आधिदैविक रूप में प्रकट हुए हैं। इनका मापक उद्देश्य भक्ता का अनुरजन है। इस रूप में कृष्ण पूरा रसावतार हैं।

श्रीमद्भागवत में ही लीलापुरुषोत्तम भगवान् कृष्ण की रसात्मक और भानु-वादी चरित कल्पना की गयी मिलती है। परवर्ती वैष्णव सम्प्रदायों में श्रीमद्भागवत के इसी लक्ष्य का उपवृत्त हुआ है। स्वामी बल्लभाचार्य ने भी भागवत के इसी दृष्टिकोण का पोषण करते हुए अपने पुष्टिमाग के कृष्ण की रमय कल्पना की। उन्होंने कृष्णावतार के चतुःपुद्गात्मक और रसात्मक रूपों में रस-ब्रह्म को ही श्रेष्ठ प्रतिपादन किया है। किन्तु, चतुर्थमत में इसकी सुविस्तृत कल्पना की गयी मिलती है। चतुर्थ के तीन शिष्यों—रूप गोस्वामी, जीवगोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने अपने अपने वैष्णव रमशास्त्रों में कृष्ण-लीला के मधुर उपकरणों को आध्यात्मिक सगति प्रदान की है।

राधा—निम्बाक सम्प्रदाय में कृष्ण की कामाग विहारिणी ह्लादिनी राधा के स्वरूप पर पहले ही विचार किया जा चुका है। विद्वत् मत में भी स्वामिनी प्रेम और सेवा की महिमा बतलाई जा चुकी है। किन्तु, इस तत्त्व की सर्वाधिक विशद व्याख्या चतुर्थ मत में उपलब्ध होती है जिसे हम चतुर्थ मत की समीक्षा के प्रसंग में विस्तारपूर्वक देखेंगे। यहाँ प्रसंगवश इस सम्बन्ध लीला परिकर के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया जाता है।

१६ वीं शती के प्रायः समस्त भक्ति सम्प्रदायों (निम्बाक, चतुर्थ, बल्लभ, राधा बल्लभ सम्प्रदाय तथा सखी सम्प्रदाय) में राधा सर्वश्रेष्ठ लीला परिकर के रूप में गृहीत हुई हैं। यह भगवान् कृष्ण की निज स्वरूपभूता, महाभावस्था ह्लादिनी शक्ति हैं। इनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। स्मरत यदि कोई भेद है भी तो वह लीला और रसास्वादन के दृष्टि ही है। इनके रूप रंग शील स्तन, वय और स्वभाव प्रायः एक ही हैं। ये निरंतर वृन्दावन के वृन्दावन में रमण भूति विशोर कृष्ण के साथ बेलि मग्न रह करती हैं। इनकी यही नित्य बेलि मग्नता माधुर्य की संचारिणी है। समपण और कृष्णोद्दिष्ट प्रीति इनकी सर्वान्तर्यामी शक्ति है जिस कारण इनकी तुलना में मधुरा और द्वारिका की १६ हजार महिषिया का ग्रम भी पीका है। अपने इस रूप में

राधा अनन्य प्रेम की गरिष्ठतम प्रतिमा हैं। राधा का यह अनन्य प्रेम भागवतादि में भी ध्वनित है ब्रह्मवत में भी ध्वनित है और इन्हीं भाषाओं पर बष्णव मत में भी विवेचित हुआ है।

गोपियाँ—गोपियाँ इस ह्लादिनी शक्ति से ही उत्पन्न हुई हैं। अतः इन्हें राधा की वायव्यूहा भी कहते हैं। ये कुछ तो सखी रूप हैं और कुछ मजरी रूप। ये भगवान् की निज स्वरूपभूता शक्ति से व्युत्पन्न होने के कारण राधा और कृष्ण की ही भाँति सच्चिदानन्द मयी और परम रमणी हैं। ये श्रुति-स्वरूपा और मुनि स्वरूपा हैं। ब्रजेश्वर कृष्ण के समस्त ब्रीडा व्यापार में सवतोभावेन आत्म-समपण और उनके वियोग में परम ध्याकुलता का प्रदर्शन—ये ही गोपियों की अन्तरंग विशेषताएँ हैं—महर्षि नारद की सम्मति में गोपियाँ कृष्ण भक्ति की चरमादशरूपा हैं। भागवत में दुर्जनगेह शृङ्खला को पूछत तोड़ कर कृष्ण की सेवा में आने वाली इन गोपियों की भगवान् ने स्वयं मुक्त कंठ से स्तुति की। उन्होंने उन्हें अपनी आत्मा माना^१—गोपियाँ राधा की ही भाँति कृष्णोद्वेग प्रीति की भावना से परिचालित होती हैं। उह अपने सुख की तनिक भी चिन्ता नहीं होती। इसलिए उनके प्रेम में काम वासना की थोड़ी भी गन्ध नहीं होती। इस रूप में गोपियों का जीवन प्रेम का उज्ज्वल प्रतीक है।^२ श्रीकृष्ण का रस रूप इन रसात्मक शक्तियों के बिना अपूर्ण है। कृष्ण धर्मी हैं और गोपियाँ धर्म हैं। दोनों अभिन्न हैं।

गोपी शिरामणि राधादेवी की ८ मुख्य सखियाँ हैं। सखियों के साथ ८ मजरियाँ होती हैं। इन सखियों और मजरियों के पृथक् पृथक् गूथ होते हैं। इनमें सैकड़ा गोपियों की निपुन्नि है। अष्ट सखिया प्रत्येक गूथ की स्वामिनी होती हैं। उन्हें गूथेश्वरी कहा जाता है।^३

सामा यत इन गोपियों के दो रूप हैं—(१) भगवान् की आनन्द रूपा शक्ति और (२) वात नक्तता की प्रतिरूपा।

कृष्णापासक भक्तों में जब माधुष्य भक्ति का उद्देग होता है तो वे सवप्रथम गोपी भाव की प्रतिमा इकाई मजरी का सहभान प्राप्त कर गोपी (सखी) सेवा में सलग्न होते हैं। गोपी भाव को सतुष्ट कर फिर वे राधा भाव में तल्लीन होते हैं और जब राधा की कृपा होती है तो भाव साधक स्वरूप शक्ति में परिणति पाकर कृष्ण लीला में प्रवेश पाते हैं और फलतः लीला रम का आस्वादन करते हैं। वल्लभ, चतय आदि मतावलम्बी सभी भक्त ऐसे ही भावसाधक हैं। अतः इस आध्यात्मिक व्याख्या का तात्पर्य है—गोपी भावना द्वारा कृष्ण भावना का अनुशीलन—आत्म-मायात्कार और मधुर रस का आस्वादन। बष्णव सिद्धांता द्वारा कृष्ण लीला की आध्यात्मभूता सहचरियों (गोपियों) के प्रेम और समपण को एक आध्यात्मिक ऊँचाई प्रदान का गयी है। इससे कृष्ण चरित में अन्तर्गता शृङ्गारिक प्रवृत्तिया ऊर्ध्वमुखी हो उठी हैं। यही वह दासनिव पीठिका है जिस पर प्रतिष्ठित कृष्ण का जार प्रेम भी महाघ बन गया है।

१ भागवत—१०/४६/४—‘वल्लभो मे मदात्मिका ।’

२ भागवत मध्यप्रदाय—(पृ० ६३६)—प० ब० उपाध्याय

३ ‘श्री राधा माधव चिन्तन’ (पृ० ६८८)—ह० प्र० पौद्गार। तथा ‘रामभक्ति सा० में मधुर उपामना’ (पृ० ८३) डॉ० माधव।

नित्य कैशोर—ऊपर कृष्ण लीला के आश्रय (आधार)—भूत उपादानों की चर्चा हुई। इनके आश्रय में ही आलम्बन कृष्ण का नित्य विशोर रूप निसर उठा है। यों तो आचार्यों ने भागवत तथा पंचपुराण आदि के ही अनुरूप कृष्णचंद्र के—वात्स्य, पोगण्ड, कैशोर और योवन रूपों का उल्लेख किया है किंतु उनका प्रियतम रूप 'कैशार' ही है। भागवत में इस नित्य 'कैशोर' का स्पष्ट समर्थन है—'यामुनाचाय तथा रामानुजाचाय' और रूपगोस्वामी^१ ने भी इसकी रमणीयता का समर्थन किया है। यह वयं वत माधुर्ययुज्व है। और, लीलापुरुषोत्तम कृष्ण में तो यह इतना विस्मय विवक्षित हुआ जाता है कि उनके रूप को एक बार देख लेने वाला उनकी इस मधुर विभूति का आजीवन अनुचर ही हो जाता है। अतः कृष्ण के नित्य कैशोर का विधायक दशन भी उसके भीतर प्रच्छन्न मधुर भाव या रमणभूति का ही अनुचर कहा जा सकता है।

वशी—कृष्ण लीला के रमणीय उपकरणों में वशी माधुरी की अद्भुत महिमा सखिचिह्न है। कृष्ण की समस्त विशोर और योवन लीलाओं की यह प्रेरक शक्ति है। भागवतादि पुराणों में कृष्ण वशी की इस सम्मोहिनी शक्ति का भय प्रदर्शन हुआ है। कृष्ण ने अपने चराचर भाषी वेणुनाद द्वारा गोपियों के प्राणों का आकर्षण किया था। उन्होंने इस दिव्य नाद पर ही अपना पर वार, कुल धर्म सब त्याग दिया।

वल्लभाचाय ने भागवत की सुषोभिनी टीका में कृष्ण की वशी को भी आध्यात्मिक रूप दे दिया है। वहाँ यह कृष्ण की योगमाया शक्ति या नादब्रह्म की प्रतीक बन गयी है। वेणु से भगवान् का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। यह ब्रह्म के—नाम और रूप—इन दो स्वरूपों में प्रथम नामात्मक स्वरूप का उद्बोधन है। इसमें भगवान् अपने निज लीला स्वरूप का समस्त चराचर को शब्दसाधारणकार करते हैं।^२ इनके नाद से तुच्छ काम गुल का शोधन होता है और तदनंतर आयात्मिक आनंद का व्यापक वितरण तन जाता है। रास लीला के पूर्व इसीलिए कृष्ण ने गोपियों में उद्भूत कामेच्छा का इस वेणु नाद द्वारा शोधन किया। जब उनमें जाग्रत स्थूल मनोमेच्छा वशी-नाद से पूरित विस्मय विमूढ हो गयी तब उन्होंने रास लीला द्वारा उनके रागशोधितमन में आध्यात्मिक आनंद का संचार किया।

वैष्णव भक्ता ने इस विशुद्ध कलात्मक उपकरण की भी आध्यात्मिक व्याख्या करते इसे लोकोत्तर महिमा प्रदान की है। वैसे, विशुद्ध सगीत ही अपने आप में भुवनविमाहन और लोकोत्तर महिमा सम्पन्न होता है। किंतु मनमोहन कृष्ण ने हाथ में पडकर इसकी दिव्यता का सवदन हो जाना स्वाभाविक ही है। मध्ययुग में भावसाधक कवियों ने इसकी महिमा सूच गयी है। इस स्वर्गीय सगीत की महिमा से पाश्चात्य जगत का सांस्कृतिक

१ भागवत-३/२८/१७-सन्त वर्यभि कैशोर'

२ स्तोत्ररत्न-अचि त्य दिव्याद्भुत नित्य योवनम्।

३ भक्तिरसामृतसिंधु-प्रायं निश्चार एवायं सवमभस्तेषु भासते।'

४ श्री कृष्णाय-वत्पारा ३२ (वेणुगीत गोपक निवध-प्रा० जेठालाल भावधनदास साह)

गगन भी मुजित है।^१ श्रीव साहित्य में 'श्रीपूज' और 'पेन' का संगीत ऐसा ही दिव्य और आह्लादक है। 'पेन' भी प्रकृतित देवता है। वशी उसका प्रिय वाद्य है। इसी वशी की लय-कारिणी शक्ति का प्रदशन भागवतीय कृष्ण लीला में भी हुआ है जिसमें समस्त सामारिकता का विलयन और आध्यात्मिकता का जागरण होता है। वशी प्रेरित राम इसी आध्यात्मिक सम्मिलन का महान् पव है। सम्पूर्ण वेणु गीत का स्वारूप प्रभु में आभक्ति द्वारा निरोध सिद्ध कराने के लिए है।^२

वेणुवाचार्यों के अनुसार वशी में मात छिद्र हैं। उनमें से छ भगवान् के ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वराभ्य के चोतक हैं और अंतिम (७ वाँ) स्वयं भगवान् की शब्द देह का बोधक है।

कृष्ण का मोहन रूप बहुत कुछ इसी पर निर्भर है। यह उनकी मोहिनी शक्ति है जो सदा उनसे अभिन्न रहती है। यह राधा और गोपियों की ईर्ष्या का कारण है। कृष्ण इसके नित्य और अनाहद नाद से सम्पूर्ण ब्रज मण्डल की द्रवित कर कृष्णा मुक्त कर लेते हैं। वह इस रस रूप नाद ब्रह्म से अणु परमाणुओं में परमाणु द भर देते हैं। इसीलिए जब ब्रजलीला का समापन कर वह मथुरा जाने लगते हैं तब सखा उन्हें जमी वेणुवादक रूप में देखना और सुनना चाहते हैं। वे जब ब्रज छाड़ देते हैं तो उनकी सखियों का हमेशा उसी की याद आती है।

इस तरह कृष्ण लीला के अन्तरंग परिकरों में मुरली स्वयं सीखा पुरुषोत्तम की प्रतीक बना कर उपस्थित की गयी है। इसका उपकरणमूलक महत्त्व न होकर भावमूलक स्वतन्त्र महत्त्व हो गया है।

धृन्दावन—'धृ दा' का अर्थ है भक्ति और 'वन' का अर्थ है 'प्रदेश'। इस प्रकार धृदावन का आध्यात्मिक अर्थ है 'भक्ति का प्रदेश'। वल्लभाचार्य की 'सुबोधिनी' टीका में वेणु गीत के शृल २० श्लोको में सबसे पहले उन धृदावन की ही व्याख्या है। पहले श्लोक में भगवान् का धृदावन प्रदेश वर्णित है। अपने रमय स्वरूप से गोपियों को आसक्त करने के लिए भगवान् कृष्ण नाम और कम का छोड़ विशुद्ध भक्ति भावित भूमि में पदावण करते हैं। धृदावन प्रदेश का यही परमाय है।

यह धृदावन नित्य गोलोक का ही अवतरित स्वरूप है। अतः जिस प्रकार नित्य गाताक परब्रह्म पुरुषोत्तम की नित्य ध्यान देनेलि का अक्षर धाम है उसी प्रकार भक्त स्वरूप गोपियों के रजनाय अवतरित हान् वाल रस रूप धाकृष्ण का भी यह दिव्य लीला धाम है। यह धृदावन मायाविरहित परम आनन्द लाव है। वल्लभ सम्प्रदाय में गोकुल की महिमा वैकुण्ठ से भी अधिक है।^३ इस सम्प्रदाय में ब्रजभूमि, कृष्ण रमकती राम लीलाओं के भिन्न भिन्न स्थान वहाँ के निवासी, वहाँ की भाषा, शो, ग्वाल, पक्षी तथा वृक्षादि की

१ श्रीकृष्णाय-कल्याण ३२ (वेणुगीत) शीघ्र निबन्ध-प्र० जेठासाल गोवर्धन दास साह)-पृ० ११६

२ वही

वही

वही

३ अणुभाष्य, अध्याय—४, पद—मूत्र-१५

बड़ी मयता है। अष्टछाप कवियों ने इसकी बहुत महिमा गाई है।^१ अतः यह वृंदावन परब्रह्म कृष्ण की रस कल्पना की भाँति ही गोलोक की प्रतिपत्त सीला भूमि है। किशोर कृष्ण और वृंदावनेश्वरी राधा तथा उनकी महस्रो सतियों का यहाँ राम विलास होता है। इन भावायों की धारणा में रसेश्वर कृष्ण—‘वृंदावन परित्यज्य पादमेक न गच्छति’ अर्थात् वृंदावन को छोड़ एक पग भी कहीं अग्रत्र नहीं बढ़ाते।

शृङ्गार लीला की दृष्टि से इस लीला घाम नित्य वृंदावन के भी दो वग हो गए हैं—कुञ्ज-लीला और निकुञ्ज लीला। कुञ्ज लीला सामान्य व्रज लीला है। यह कुञ्जों में की गयी गोपी कृष्ण लीला है। इसका स्थायीभाव कृष्णरति है। श्रीकृष्ण इसके आलम्बन और गोपियाँ आश्रय हैं। कुञ्ज गोपी प्रधान है। निकुञ्ज लीला विशेष गोपनीय और अतर्क्य है। यह राधा कृष्ण की निभृत निकुञ्ज केलि है। इसका स्थायी भाव राधा रति है। श्रीकृष्ण इसके आश्रय और राधा विषय है। निकुञ्ज राधा प्रधान है। राधा वल्लभीय आचाय हित हरिवंश कुञ्ज लीला को व्रज रम और निकुञ्ज लीला को ‘वृंदावन रस’ मानते हैं।

यमुना—वृंदावन की भाँति ही वृंदावनवासिनी यमुना की भी धार्मिक महिमा गायी गयी है। स्वामी वल्लभाचार्य ने इसकी प्रशंसा में ‘यमुनाष्टक’ लिखा है। इसके अनुसार यमुना कृष्ण के ही अनुगुण और समरूप है। यह ‘मुकुट रति वधिनी’ है।^२

अतः यहाँ भी वृंदावन की आध्यात्मिक व्याख्या स्थानपरक न होकर रसपरक हो गयी है। कृष्ण के भावार्थिक स्वरूप विधान में इन आध्यात्मिक व्याख्याओं के गभीर महत्त्व को लक्षित करने के उद्देश्य से ही प्रस्तुत अनुच्छेद की अवतारणा की गयी है।

उपयुक्त उपादानों की आध्यात्मिक व्याख्या के साथ ही कृष्ण की शृङ्गार लीलाओं के भी आध्यात्मिक अर्थ किये गये हैं। और, इसके अनुसार ‘चौर हरण लीला’ आत्मा के सामने से वृत्तिमा का आवरण हट जाना है।^३ गोपियाँ भक्तिसाधिका हैं। अनेक जन्मों के सचित पुण्योदय से व्रज में कृष्ण के साथ उनका अवतरण हुआ। उनकी अववृत्ति और सासारिक मोह को छुड़ाने के लिए भगवान् ने यह लीला की। यह लीला जब विधिवत् सम्पन्न हो चुकी तब कृष्ण ने गोपियों को ‘शरद्वामिनी’ में रास विहार का वचन दिया। भागवत के अनुसार—^४ ‘तुम आगामी शरद् की रात्रि में मेरे साथ विहार करोगी, जिस उद्देश्य से तुमने यह व्रत और कार्यायनी दत्ती की पूजा की’।

१ सूरमागर, दशमस्कन्ध वें० प्रे० पृ० १५८
धनि गोपी धनि ग्वाल धन्य ये व्रज के धासी,
धन्य यशोदा नन्द भक्ति वश किये भविनाथी।

वृंदावन व्रज को महतु काय करयो जाइ।

चतुरानन पग परसि क नोव गयो मुख पाइ ॥

२ यमुनाष्टक, पौडश अर्थ, दशोक्त—२ (भा० २० शर्मा)

‘मुकुट रति वधिनी जयति पद्मवधा मुता।

३ श्रीराधा माधवचिन्तन—(‘चौरहरण रहस्य’) शीघ्र निबध, पृ० ४७९—श्री ह० प्र० पौडार

४ भागवत—१०/२२/२७

आध्यात्मिक दृष्टि से वही भक्ति को पार कर ही साधक रागात्मिका भक्ति में प्रवेश पाता है। रागात्मिका भक्ति की पराकाष्ठा वातासक्ति में होती है, जहाँ सबतोभावेन कृष्णपण होता है। गोपियों ने कात्यायनी व्रत में वैवी भक्ति का अनुष्ठान पूरा किया। क्रमशः चौरहरण में चित्तशोधन हुआ। और अतः रास नीला में आत्मा परमात्मा का पूरा सम्मिलन सम्भव हुआ। अतः चौरहरण रास की आध्यात्मिक पीठिका है।

‘रास’ कृष्ण नीला का चूड़ातत्त्वं स्वरूप है। रास के कृष्ण रसेश्वर हैं। और, रसेश्वर कृष्ण का सम्बन्ध रम व्रत से है जिसकी स्तुति श्रुतियों ने ‘रसो वै म’ रूप में की थी। हमका आनन्द ब्रह्मानन्द से भी श्रेष्ठ बतलाया गया है।^१

भगवान् कृष्ण ने आत्मारमण हनु आत्मरूप व्रजागणार्थों के माथ राम लीला की इच्छा की। योगमाया ने इसका आयोजन किया। उन्होंने अपनी मायाशक्ति का स्वर संचार कर शरद् की शीतल चाँदनी से चमचम यमुना पुनिन पर गोपियों का आह्वान कर रामारम किया। वीच में महका ने मर उठाया। किन्तु, आत्माराम कृष्ण ने उसका तत्काल निरसन कर दिया। और, अतनो गत्वा उपाधिया के पूरित जमित होते ही आत्मा-परमात्मा के पूर्ण तादात्म्य की नाइ रासलीला सम्पन्न हुई। अतः ‘जिम दिग्य क्रीडा में अनेक रम एक ही रम म होकर अतः अतः रम का आस्वादन करें, एक रम ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं आस्वाद्य, आस्वादक, लीलाधाम और विभिन्न आलम्बन एवं उद्दीपन के रूप में श्रीडा करे, उसका नाम ‘रास’ है।^२

बल्लभ मतानुसार इस रास के ३ रूप हैं—(१) नित्य, (२) नैमित्तिक और (३) अनुकरणात्मक। नित्य रास नित्य गोलोक में निरन्तर होता रहता है। नैमित्तिक रास द्वापर में रमात्मक रूप से अवतरित कृष्ण द्वारा इस भूतल पर अवस्थित वृंदावन में हुआ था और अनुकरणात्मक रास कृष्ण की भक्त मण्डली में होता है। भक्तों की मायता में रामानुजम से चित्तवृत्ति निरोध होता है। निरोध से प्रमोदय होता है और उसके फलस्वरूप ‘उम भावात्मक प्रभु’^३ का नैऋत्य और उमके नित्य राम में रमण का अवस्था प्राप्त होती है। इस राम रग की अनुभूति एवमान कृष्ण के मधुर स्वरूप में ही सम्निविष्ट है।

उक्त समस्त दार्शनिक व्याख्या की बौद्धिक परतो के भीतर से कृष्णवर्तित का भावात्मक स्वरूप प्रतिनिधित्व हुए बिना नहीं रहता। निष्कषित नित्य लीला में समस्त आयामोद्देश, बाल और पान से आवृत लीलापुरुष कृष्ण स्वयं नित्य आवरोध के रमणीय प्रतीक बन गये हैं। मध्ययुगीन काय में इसी प्रतीक का गुणगान हुआ है।

१ डॉ० दी० द० गुप्त—अ० व० ग० (पृ० ४९७)

२ डॉ० हृदयश लाल अर्मा—‘मूर और उसका साहित्य (पृ० २०७) तथा श्री राधा माधव चिंतन—पृ० ४८४।

३ डॉ० दी० द० गुप्त—अ० व० ग० (पृ० ४६८)

अष्टम अध्याय

भक्ति-सम्प्रदाय के कवि और मायदेव श्रीकृष्ण

अनुच्छेद-१

★निम्बाक मत। घलम्बी कवियों के कृष्ण

अनुच्छेद-२

★चेतन मत । कृष्ण

अनुच्छेद-३

★बल्लभ मत। घलम्बी। कवियों के कृष्ण

अनुच्छेद-४

★राधावल्लभ मत । कृष्ण

अनुच्छेद-५

★हरिदासी मत से कृष्ण

अनुच्छेद-६

★सम्प्रदाय मुक्त कवियों के कृष्ण

प्रथम अनुच्छेद

निम्बार्क-मताप्रलम्बी कवियों के कृष्ण

पृष्ठभूमि पिछले अध्याय में शंकराचार्य के अद्वैतवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप दक्षिण के ४ वैष्णव सम्प्रदायों की भक्ति-भावना और श्रीकृष्ण के स्वरूप का समित्त परिचय दिया जा चुका है। इन आचार्यों ने अपने भक्ति-सिद्धान्तों का प्रचार न केवल दक्षिण में ही किया बल्कि उत्तर भारत में विशेषतः भगवान् कृष्ण की लीला भूमि (व्रज, मथुरा और द्वारका) में भी सम्पादित किया। स्वयं स्वामी निम्बार्क कर्नाटक प्रांत के तेलुगु ब्राह्मण थे। फिर भी इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग वृंदावन में ही व्यतीत किया।

इन वैष्णव आचार्यों के सिद्धान्तों से प्रभावित होकर ईसा की १४ वीं शती से लेकर १६ वीं शती के अन्त तक उत्तर भारत में वगैरे लेकर ब्रजभूमि तक आया यह समय वैष्णव-सम्प्रदाय पनपे। इनके द्वारा वैष्णव भक्ति का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। ये सम्प्रदाय निम्न-देह हिन्दी के शत शत कवियों के प्रेरणा के द्रविड हुए। इसी से इस अध्याय में कवियों ने कृष्ण का अनुशीलन 'भक्ति-सम्प्रदाय' शीर्षक के अन्तर्गत किया गया है।

मध्य युग में अपनी मधुर भावुकतापूर्ण भक्तिपद्धति के कारण स्वभावतः रामभक्ति की अपेक्षा कृष्ण भक्ति का स्वर विशेषतः सक्षम रहा। इसका बहुत कुछ श्रेय कृष्ण-के मधुर स्वरूपोपासक इन वैष्णव आचार्यों को है। कृष्ण भक्ति के दो महान् उपासक बल्लभाचार्य और चतुर्थ महाप्रभु ने पुरव से पश्चिम तक मगध उत्तराखण्ड के जन मानस में कृष्ण प्रेम की धारा प्रवाहित कर दी। इन्होंने पुराण पुरुष कृष्ण का शास्त्र और कला की सुंदर पीठिका प्रदान की। इसी भक्त्यात्मक पीठिका पर अनेकानेक कवियों की भावुकता अमर हो गई। भक्ति भावना और कविता का सरस आचार पाकर कृष्णचरित जन गण का कठ हार बन गया।

कृष्णोपासना की अपनाने वाले पहले के आचार्यों के दृष्टिकोण में निश्चित भेद था। स्वभावतः उनके कृष्ण स्वरूप में भी सूक्ष्म भेद दृष्टिगत होता है। अध्याय के कृष्ण भगवान् विष्णु थे। विष्णुस्वामी के कृष्ण गोपाल कृष्ण थे। निम्बार्क के कृष्ण राधा-कृष्ण थे। उत्तरोत्तर इसी आदर्श पर चलकर आगामी दो आचार्य वल्लभाचार्य और चतुर्थ ने कृष्णभक्ति में भावुकता की धारा उठाई। पूर्वोक्त कृष्णचरित में भावार्थमय उपादान अस्पष्ट थे। उनमें विशेषतः बौद्धिक तत्त्व-दृष्टि का गमना था। किंतु इन दो आचार्यों ने गायी कृष्ण और राधा कृष्ण की स्वरूपांगना द्वारा वैष्णव भक्ति में नूतन शक्ति का संचार किया। और, इसे एक अत्यन्त व्यापक लोक धर्म की भाव भूमि प्रदान की।

इस बात में भावदेव श्रीकृष्ण की विभिन्न भौतिक नगियों पर धन देने के कारण निम्बार्क, बल्लभ और चतुर्थ सम्प्रदाय के अतिरिक्त २ अन्य कृष्ण भक्ति-सम्प्रदाय पड़े—

राधावल्लभ सम्प्रदाय और सखी सम्प्रदाय। इनकी साधना भूमि मुख्यतः कृष्णायन ही रही। भक्तिवादी के अधिवाश कृष्णभक्ति कवि इसी सम्प्रदाय की धनदाया में पलित हुए। इनके प्रतिरिक्त भक्ति आन्दोलन के उग्र युग में विभिन्न रेश भाषाओं के आश्रय में अनेक ऐसे रस सिद्ध कवि हुए, जिन्होंने किसी सम्प्रदाय विशेष के कठपटे में डाल कर निरखना उनकी गंभीर भावोपागना का भ्रूयः सीमित करना है। उदाहरणार्थ, मीरा की प्रेम-साधना ली जा सकती है। इसी कारण यहाँ इन्हीं सम्प्रदाय मुक्त कवियों में परिगणित किया गया है।

मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण काव्य विभिन्न साम्प्रदायिक निष्ठाओं से अनुप्राणित अवश्य रहा, किन्तु वह उनका सवधा अनुयायी ही नहीं है। यह मूलतः आशाय और कवि के व्यक्तित्व की भिन्नता का स्वाभाविक परिणाम है। अधिकांश कवियों में उक्त भावताओं का आग्रह है। फिर भी इन समग्र कवियों की विचारधाराओं में बहुत कुछ साम्य है। इस हम कृष्णचरित की समीक्षा के प्रसंग में देखते।

१६ वीं शती के कृष्णभक्ति सम्प्रदाय और उनसे प्रतिनिधि हिन्दी कवि निम्न लिखित हैं—

- (१) निम्बाक सम्प्रदाय श्रीभट्ट, हरिध्यास आदि।
- (२) चतुर्थ सम्प्रदाय—गदाधर भट्ट, गुरदास मदन मोहन आदि।
- (३) वल्लभ सम्प्रदाय—गुर परमानन्द तथा अष्टछाप के अन्य कवि।
- (४) राधावल्लभ सम्प्रदाय—हितहरिवंश, हरिरामध्यास, ध्रुवदास आदि।
- (५) हरिदासी सम्प्रदाय—स्वामी हरिदास तथा सखी सम्प्रदाय के अन्य कवि।
- (६) सम्प्रदाय मुक्त कवि—मीरा, रसखान, तुलसी (रामभक्त कवि) आदि।

मध्ययुगीन में सवप्रथम निम्बाक मत के कवियों का कृष्ण भावना का अनुगीतन प्रस्तुत किया जाता है।

विषय प्रवेश—मध्ययुगीन कृष्ण प्रेमाश्रयी शाखा वाले वैष्णव सम्प्रदायों में निम्बाक-सम्प्रदाय प्राचीनतम माना जाता है। श्रीकृष्ण के भावात्मक स्वरूप की अन्तरंग विधायिनी राधा की प्रतिष्ठा सवप्रथम इसी मत में हुई। इस सम्प्रदाय में कृष्ण का युगल स्वरूप प्रति बिम्बित है।

निम्बाक मतानुगामी कवि श्री भगवान् कृष्ण और उनकी ह्लादिनी शक्ति राधा देवी की युगलोपागना में पक्षपाती हैं।

इस सम्प्रदाय के प्रथम हिन्दी कवि श्री भट्ट तथा उनके शिष्य श्री हरिध्यास देव ने अपनी-अपनी रचनाओं में राधा कृष्ण की गहुर लीलाओं का विशद चित्रण किया है।

श्री भट्ट काव्य और कृष्ण

श्री भट्ट इस सम्प्रदाय में आशाय के आदि बाणीकार माने जाते हैं।^१ ये प्रसिद्ध आचार्य केशव कश्मीरी के शिष्य। या अपने सम्प्रदाय की ३० वीं पीढ़ी के माय प्रतिष्ठाता थे। श्री विद्योगी हरि के शब्दों में—‘गुरुदेव यदि भगवान् के ऐश्वर्य के पूरण प्रतिपादक थे

१ ‘पोद्दार अभिनन्दन-ग्रन्थ (पृ० ३७९)—(या निम्बाक सम्प्रदाय के हिन्दी कवि’—
डॉ० सत्येन्द्र

ती मट्ट जी माधुय के सच्चे मधुव्रत ।^१ इनका प्रथमात ग्रन्थ 'युगल शतक' अपने नाम से ही राधावर श्रीकृष्ण के मधुर साहचर्य का द्योतक है। ब्रजभाषा में रचित प्रथम रचना होने के कारण इसे ही 'आदि वाली' भी कहा जाता है।^२

विषय की दृष्टि से यह ग्रन्थ छंद भागो म निम्ब है, जिसमें राधा कृष्ण के अनुपम भी दय, प्रणय, रस, निकुञ्ज लीला, द्विडोल, राधा कृष्ण विवाह तथा ब्रज के मोदमय वातावरण का अमन मिलता है। एक पद में युगल जोड़ी की वाणी भाषी प्रस्तुत है—

दपन मे प्रतिविम्ब ज्यों नैन जु नैननि माहि ।

यो प्यारी पिय पलक हूँ मारे नहि दरमाहि ॥

प्यारी तन स्याम, स्यामा तन प्यारी ।

प्रतिविम्बित तन असि परमि दोउ

एक पलक दिखियत नही मारी ॥

ज्यो दपण मे नैन, नैन मे नैन नहि दपण दिखरावौ ।

श्री मट नौट की अति छवि ऊपर तन मन घन योद्धावर डारौ ॥

अर्थात् दपण और उसके प्रतिविम्ब के समान राधा कृष्ण विग्रह हैं और श्रीकृष्ण राधा की मूर्ति। जैसे कोई पुरन दपण में अपना मुख देखता है ता उसे दपण में अपना मुख मण्डल दिखलायी पड़ता है। उस व्यक्ति का नेत्र दपण में प्रतिविम्बित होता है और उनके नेत्र की कनौनिका में वह नेत्रसहित दपण प्रतिविम्बित होकर दिखलाई पड़ता है। ठीक यही स्थिति राधा और कृष्ण की है।

इस निम्ब युगल छवि-दर्शन के अनन्तर युगलविवाह का दृश्य देखिये—

श्री ब्रजराज के युवराज, माना ब्याह बुदावन रच्यौ ।

पुलिन बंदी विराज दपति, देखि देखि क मन नच्यौ ॥

है पुरोहित रिचा उचारत, बेलि तमाल मण्डल सच्यौ ।

जै 'श्रीमट' भावरी परत नटवर, अकमाल प्रिया सगै नच्यौ ॥

श्री मट्ट ने वगीधर की त्रिमयी मुद्रा का ऐसा समस्तपूर्ण चित्र खींचा है कि मन बरबस 'हरि-रस-बन'^३ हो जाता है।

हरिव्यास देव काव्य और कृष्ण

ये श्री मट्ट के अन्तरंग शिष्य थे। नामादाय के भक्तमाल और प्रियानाम की टीका में इनकी उत्कृष्ट वैष्णवता और कृष्ण गुणगान में अपार प्रीति का बलून मिलता है।

हरिव्यास देव श्रीकृष्ण के मधुर स्वरूप के उपामक थे। निम्बाक मतावलम्बी होते हुए भी उन्होंने 'रगिन्-नम्रदाय नाग से एक अलग ज्ञाया उतायो।' इसके अंतर्गत कृष्ण

१ 'ब्रज मानुरी मार'—पृ० १०८

२ 'युगल शतक'—भूमिका (पृ० १)

३ ब्रज माधुरीमार—श्री मट्ट—पदसंख्या—११

के शृङ्गारी रूप की उपागना व्यजित है। इस शास्त्र के लोग 'हरि-रागी' व नाम से प्रसिद्ध हैं।^१

इनकी एक मात्र हिन्दी रचना 'महावाणी' है। यह 'युगल शतक' के अनुकरण पर रचित है। इसमें कृष्ण के स्वरूप, लीला तथा विभाग का मार्मिक चित्रण है। इसमें भक्ति का भावावेश है जो भगवान् के साधिष्य का मानसिक गाथन प्रगट करता है।

महावाणी में ५ गुण हैं -

- (१) सेवा—इसमें नित्यविहारी राधा कृष्ण की प्रणयाम सेवा वर्णित है।
- (२) उत्सव—इसमें नित्यविहारी के उत्सवा के आनन्द का वर्णन है जिससे सखियों को नितनूतन आनन्द की अनुभूति हो।
- (३) सुरत—यहाँ राधा और कृष्ण परस्पर एक दूसरे के सुख मागर में निमग्न रहने का वर्णन है।
- (४) सहज—इसमें श्रीकृष्ण अपनी ह्लादिनी शक्ति श्रीराधा रानी के साथ नित्य विहार का सुख सु-दायक धाम में अनुभव करते हैं।
- (५) मिथ्यान्त—इसके अनुसार अपार माधुर्य की मूर्ति सौन्दर्यमय निधु श्री सर्वेश्वर श्रीकृष्ण चन्द्र ही एक मात्र परात्पर तत्त्व हैं और निर्गुण ब्रह्म उमा लीला नागर के चिदश मान हैं।

एक उपाहरण से इनके युगल स्वरूप की छवि का अर्थ प्रस्तुत किया जाता है—

सहज मुख रंग की हचिर जोरी।

अतिहि मद्भुत कहूँ गोहि देखी सुनी मनल गुन कसा कौशल बिनारी ॥ १ ॥

एक ही ॥ जु द्व एवहि दिपाहि दिन कहि मोचि निपुनई करि सुठोरा ॥ २ ॥

श्री हरिप्रिया' दरस हित दोय तन दमवत एक तन एक मन एक होरी ॥ ३ ॥

अर्थात्, श्याम सुन्दर राधा कृष्ण की जाड़ी सहज मुख से पूरा है। यह मद्भुत है—न कही देखा न सुना। ये दोनों विशार तथा किशोरी सकल गुण आवर, कला कविद हैं। एक ही ज्योति युगल रूपों में द्विधाविभक्त है। अतः वस्तुतः दोनों एक ही हैं। 'हरिप्रिया' कवि का साम्प्रदायिक उपनाम है।

यहाँ भी राधा श्याम सुन्दर की ह्लादिनी शक्ति के रूप में विराजमान है। श्याम सुन्दर आनन्दस्वरूप हैं राधा उस आनन्द का आह्लाद। फलतः दोनों बीज वृक्ष की भाँति अयो यायित हैं। राधा के बिना न तो कृष्ण की स्थिति है और न कृष्ण के बिना राधा का अस्तित्व ही—^२

एक स्वरूप सदा ॥ नाम ।

आनन्द के अहलादिना श्यामा अहलादिना व आनन्द स्वयम् ॥

मदा सवदा जुगल एक तन एक जुगत तन विलगत धाम ।

श्री हरिप्रिया निरंतर गित प्रति वाम रूप मद्भुत अमिराम ॥

१ पोद्दार अभिन दनग्रन्थ (पृ० ८०)—बही ।

२ महावाणी मिथ्यान्त—गुण-२६

यहां न केवल राधा कृष्ण की अद्वैतता का मधुर बखान है वरन् कृष्ण की आनन्द स्वरूपता और राधा की आह्लादकता की भावात्मक व्यंजना भी हुई है।

सारांशतः महावाणी की अंतिम साधना माधुर्य भूति श्रीकृष्णचंद्र का परात्परत्व और निर्गुण ब्रह्म को वृंदावनविहारी कृष्ण का चिदश मात्र सिद्ध करना है।

हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में हरि व्यास देव जी का सम्मानपूर्ण स्थान है। और, निम्बाक मतावलम्बी कवियों में तो इनका वही स्थान है जा धल्लम मतावलम्बी कवियों में सूरदास का।^१ इस सम्प्रदाय की प्रथम शाखा का नाम ही इनके नाम पर 'हरिध्यासी सम्प्रदाय' हो गया। इस शाखा में परशुराम देव ने भी श्रीकृष्ण के युगल रम रूप की सुमधुर व्यंजना की है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि निम्बाक मतावलम्बी कवियों ने श्रीकृष्ण की सम्पूर्ण ब्रज-लीला का चित्रण न कर उनके शृङ्गारिक और रसमय युगलस्वरूप तक ही अपने को सीमित रखा है। शृङ्गार में भी वियोग तक को इसमें कोई स्थान नहीं है।^२

प्रसिद्ध संगीताचार्य स्वामी हरिदास इसी सम्प्रदाय के भक्त थे। किंतु बाद में 'सखी-सम्प्रदाय' बनने इनका एक स्वतंत्र मत प्रतिष्ठित हो गया। इसका विस्तृत उल्लेख 'हरिदासी सम्प्रदाय' नामक स्वतंत्र अनुच्छेद में किया जायगा।

१ पृ० ६० उपाध्याय—'भागवत-सम्प्रदाय' (पृ० ३२६)

२ डॉ० मत्स्येन्द्र—'श्री निम्बाक सम्प्रदाय के हिंदी कवि'—गोदावर अभिनन्दन ग्रंथ पृ० ३७६

द्वितीय अनुच्छेद

चैतन्य सम्प्रदाय मे श्रीकृष्ण

पृष्ठभूमि—१६वीं शती के वैष्णववाचार्यों मे माधुयभाव की दृष्टि से बंगाल के महा प्रभु चैतन्यदेव का स्थान सर्वाधिक प्रोज्ज्वल है। वे भगवान् श्रीकृष्ण की प्रेम माधुरी के उ मत्त गायक और राधा माधव की शृङ्गारलीला के रमता सवीत्नकार थे। यद्यपि उ होन अपने नाम से किसी विशिष्ट षय या सम्प्रदाय का सुचिन्तित प्रवर्तन नहीं किया किन्तु अपने चरित्र मे विलक्षण सम्मोहन रखने के कारण वह जिधर ही गये उनके चारों ओर वैष्णव भक्ति की भावुक मण्डली बनती गयी। महाप्रभु के जीवन काल मे ही उनकी भावुकतापूर्ण लीलामक्ति को लेकर बंगाल से लेकर कृदावन तक एक विशिष्ट सवीत्नपथी सम्प्रदाय का व्यापक वितान तन गया। सबडो भक्त उनके अनुयायी हो गये। इनमे रूप, जीव, सनातन गोस्वामी, नित्यानन्द, कृष्णदास कविराज, गोपाल भट्ट, गदाधर भट्ट आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमे रूपगोस्वामी ने प्रथम बार अपने दो ग्रन्थ 'भ० १० सि०' तथा 'उज्ज्वलनीलमणि' मे अपनी विलक्षण प्रतिभा से भक्ति रस को शास्त्रीय पृष्ठाधार प्रदान कर कृष्ण को रम राट सिद्ध कर दिया। श्रीकृष्णदास कविराज का 'चैतन्य चरिता मृत जीवनी' आह्वित है। यह महाप्रभु के भ्रमणशील जीवन की सुमधुर भाषी प्रस्तुत करने में जितना ही उपादेय है उनना ही गौडीय वैष्णवों के भक्ति सिद्धांतों के लिये सत्त्व-कल्पतरु भी है। चतुर्थ मत के रम मित्र हिन्दी कवियों मे गदाधर भट्ट का स्थान मूढय है। इस प्रकार, इन साधका की समस्त माधनोपलब्धि पर दृष्टिपात करने पर चरित्र, शास्त्रीयता और पथित्व इन त्रिविध मायामा पर माधुय मूर्ति श्रीकृष्ण की सर्वांगीण साधना का मनुम रव्य प्रदर्शन होता है।

(क) व्यक्तित्व—चतुर्थ के व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे विस्तार से विचार हांगा क्योंकि इनका कृष्णचरित्र ही अनिष्ट सम्बन्ध है। श्री चतुर्थ का जन्म मन् १४८५ मे बंगाल के नरिया जिले मे शान्तिपुर नामक स्थान मे हुआ था। वे चतुर्भावाय के समकालीन थे। इनके जन्म का नाम विश्वम्भर था। किन्तु बाद मे अपने अनुयायियों द्वारा कृष्ण चतुर्थ नाम से प्रसिद्ध हुए। अत्यन्त गौरवण के उज्ज्वल पुरुष हान के कारण इन्हें गौरांग महा प्रभु के रूप में भी स्मरण किया जाता है। इ हान १८ वर्ष की अवस्था मे लक्ष्मीदेवी से विवाह कर गृहस्थ जीवन मे प्रवेश किया। इसी समय अपने स्वाध्याय और गभार चिन्तन के चल पर इन्हान समस्त शास्त्रों मे निपुणता प्राप्त कर ली। दुर्भाग्यवश लक्ष्मीदेवी के अग्रामागिक निधन उ इन्हें दूनरा विवाह करना पड़ा। किन्तु, लक्ष्मीविवाह से विर दाय विन में लक्ष्मीपुराण का शिखा पुन पनप न सका। इसी विमुक्त अन्तर मे जब वह पिरा का निम्नान अनुविष्टुप रचा आध ता 'ईश्वर पुरी' नामक एक प्रसिद्ध वैष्णव मन्त्र के

प्रभाव से उनके हृदय में विरक्ति उत्पन्न हो गयी और घर छोड़ कर सन्यासी बन गये।^१ हरि नाम स्वीकृति ही इनके सन्यासी जीवन का एक मात्र आधार बन गया। और, ये जीवन पथ त इसी सुमधुर स्वीकृति में सुधि बुधि छाकर रमण करते रह। निरन्तर हृण नाम का मधुर गान ही उनका पावन मन्त्र था।

भ्रमण—इदृति भारत के सभी प्रमुख तीर्थों का भ्रमण किया। इसमें दक्षिण देश की यात्रा का सविशेष महत्त्व है, क्योंकि, हम यह दख चुके हैं कि भारतीय भाषाभाषा में कदाचित् सर्वप्रथम तमिल साहित्य में ही कृष्णभक्ति की वष्णुकी साधना का प्रचार प्रसार हुआ। महाप्रभु तमिल प्रदेश के प्राय सभी वष्णुव क्षेत्रों में घूमे।^२ बहुत सम्भव है कि तमिल प्रदेश की अपनी यात्रा में वे भावुक भक्त कवि आत्मागों की रचनाओं से परिचित और प्रभावित हुए हों।^३ इस यात्रा के अनन्तर उनके जीवन में एक विशेष उल्लास तथा स्फूर्ति दृष्टिगोचर होती है। इसी यात्रा में इहे उत्सव देश के प्रसिद्ध विद्वान् (तथा राज-मन्त्री) राय रामानन्द से साक्षात्कार हुआ था। गादातट पर यह दो वैष्णव भक्तों का एक भद्भुत मिलन था। इसका विस्तृत विवरण कृष्णदास कविराज के 'चतयचरितामृत' 'मध्यलीला' में मिलता है। चतय महाप्रभु ने भक्तिशास्त्र के रहस्यों के विषय में माना प्रश्न किया, राय रामानन्द ने कहीं सल्लोप और कहीं विस्तार से उनके उत्तर दिये।

महाप्रभु ने पूछा—'हि विद्वन् ! तुम भक्ति किसे कहते हो ?'

राय रामानन्द—'स्वधर्माचरण ही भक्ति है।'

परन्तु, महाप्रभु को इससे शान्ति नहीं मिली। वह हर बार पूछते चल गये—'एहो बाह्य, भागे वह आर' (धर्मात्, यह भी बाह्य है, और भागे की बात बहो)। क्रमशः कृष्णपण शरणागति, प्रेमा, दास्य, मध्य, काता प्रेम के भी भागे प्रश्न करने पर राय रामानन्द राधा प्रेम की सर्वश्रेष्ठ वतला कर चुप हो गये—

प्रभु बहे—एक सा य.वधि सुनिश्चय कृपा करि कह यदि भागे किउ हय।

राय कहे—इहार भागे पुछे हेत जेने एतो दिन मोहि जानि भाछये भुवने।

इहार मध्ये राधार प्रेम साय शिरोमणि याहार महिमा सवशास्त्रेन बालानि ॥ ८/६६—६८

काताभाव के भागे चतय की जिज्ञासा पर रामानन्द को विस्मय हुआ। इसके भागे पूछने वाला जन ससार में कोई है, ऐसा तो वे इतने दिनों से नहीं जानते थे। काताप्रेम की साधना में राधा प्रेम ही चरम साय है। इस पर महाप्रभु न गदगद चित्त से कहा—'हो राधाभाव ही श्रेष्ठ है, परन्तु प्रमाण क्या है ? डॉ० द्विवेदी के शब्दों में—^४ यह जेदय करने की बात है कि महाप्रभु ने केवल अंतिम गत के लिए प्रमाण मांगा था। पहले जितनी बातें बतायी गयी हैं वे अतिपरिचित हैं। प्रथम बहे हुए सभी मत श्रीमद्भगवद्गीता और

१ 'ए हिस्ट्री ऑफ ब्रजकुली लिटरेचर' (पृ० १२)—प्रो० सुकुमार सेन

२ चित० मिश्र भक्ति प्रदीप तीर्थ (पृ० ७६)

३ 'द लाइफ ऑफ श्री गौरांग'—(पृ० ४५)—डी० एन० रागुली

४ मध्यकालीन धर्म साधना, पृ० १४४—१४५

श्रीमद्भागवत महापुराण से सिद्ध हैं। पर तु 'भागवत' या 'गीता' में राधा भाव की कोई चर्चा नहीं है। राय रामानन्द ने इसने प्रमाण में 'गीतगोविन्द' का मत उद्धृत किया जिसमें बताया गया है कि भगवान् श्रीकृष्ण ने राधा को हृदय में धारण करके अथवा ब्रजसुन्दरियों को त्याग दिया था।^१

अतः यह इस बात का प्रमाण है कि काताभाव में भी राधा भाव ही सबसे श्रेष्ठ है।

इस प्रसङ्ग से स्पष्ट दो बातें सामने आती हैं। पहली यह कि राय रामानन्द को यदि राधा भाव की भक्ति का प्रथम व्याख्याता मान लिया जाय तो शायद यह अनुचित न होगा। दूसरी यह कि दक्षिण देश में राधा भाव की उपासना पहले ही पनप चुकी थी, जो परवर्ती काल में चतुर्थादि मतों में गृहीत और प्रचलित हुई।

उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त चतुर्धर्म को प्रभावित करने वाले कुछ निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं—

(१) महाप्रभु का दक्षिण के प्रसिद्ध आत्मार भक्तों की सुमधुर कृतियाँ से परिचय।

(२) ११ वीं-१२ वीं शताब्दी सीताशुक् के 'कृष्णकण्ठाभृत'^२ और जयदेव के 'गीतगोविन्द' का चतुर्थ मत पर व्यापक प्रभाव।

(३) राय रामानन्द के राधा कृष्ण युगल प्रेम^३ का चतुर्थ मत पर प्रभाव।

(४) राय रामानन्द से मिलनोपरात महाप्रभु का लक्षणीय भावांतर।

(५) निम्नलिखित दक्षिण की राधा कृष्ण माधुर्य भक्ति का रस संचार उत्तराध्याय में चतुर्थ महाप्रभु द्वारा उत्कल देश के माध्यम से हुआ, जहाँ के धार्मिक वातावरण में (विशेषतः जननाथ मन्दिर में) जयदेव के गीतगोविन्द का पवित्र स्वर पहले से गूँज रहा था।^४ उनके दिव्य भावांतर पर दक्षिणात्य भ्रमण तथा वैष्णव गोष्ठियों का विशेष महत्व है। विशेषतः राय रामानन्द से हुई गोष्ठी में इस राधा कृष्ण प्रेम विश्वास का पूर्ण प्रस्फुटन हो गया। वैसे, चतुर्थ भी इस युगलवाद से परिचित थे, ऐसा मानने के लिए हमारे पास प्रमाण है। राय रामानन्द ने इसी और लक्ष्य करते हुए चतुर्थ देव से स्पष्ट कहा था—

आमि नदं तुमि सुनधार ये मत नाचाओ ते मत बाहि नाचिहार ।

(अ० अ०, मध्यलीला)

१ गीतगोविन्द-३/१-वसतिरपि ससार वासनावद्ध शृङ्खलायाम् ।

राभामाधाय हृदये तत्याज ब्रजसुन्दरी ॥

२ महाप्रभु दक्षिण से जिन दो पुस्तकों की पाण्डुलिपि ते आय थे उनमें से एक सीताशुक् का 'कृष्णकण्ठाभृत' भी है। इसमें राधा कृष्ण प्रेम का उल्लेख पटल हो चुका है।

३ रामानन्द रचित राधाकृष्ण प्रेमविषयक संस्कृत नाटक 'जगन्नाथ वल्लभ'-विशेष विवरणार्थ द्रष्टव्य-डॉ० विमान विहारी मजुमदार कृत-'चतुर्थ चरितर उपादान' पृ० ५२२-वलकटा विश्वविद्यालय।

४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग-१८, अंक-१ ('महाकवि जयदेव और उनका गीत गोविन्द'-प० निबद्ध शर्मा)

अंत महाप्रभु के नीलाचल (उत्कल) में अवस्थान काल से पूर्व ही यह भाव धारा इस क्षेत्र में प्रवाहित हो रही थी। चतुर्थ देव ने पूर्वी और उत्तरी अंचल में इस प्रवाह को अपने मधुर व्यक्तित्व से और भी प्रखर वेग प्रदान कर दिया।

निराला सन्यासी—चतुर्थ देव का स यास भी निराला ही था। इसमें विधि निषेध और ब्रह्मकाण्ड का कोई व्यवधान नहीं था। निरंतर राधा भाव की महादशा में आत्म-प्रवेष्टण (सेन्फ प्रोजेक्शन) और हरि नाम स्वीर्त्सन की दि य माधुरी से उनका बहिरंतर पूरी तरह सराबोर हो चुका था।^१

चैतन्य और वल्लभाचार्य—इन दोनों के मिलन की बात पहले कही जा चुकी है। कृष्ण प्रेम में तमय भावा की एष्यता, मुक्तता और खुलावा होने के कारण ही इनका सायासी सस्कार शकराचार्य की तरह बौद्धिक और वल्लभाचार्य की तरह साम्प्रदायिक न था। विशेषतः वल्लभाचार्य की वेष्णववादिता प्रब धार्मिक थी। उसके मूल में भागवत की भक्ति भावना कायरत थी। किंतु इसके प्रतिकूल चतुर्थदेव का चरित्र था—पूण मुक्त और रमणशील। उसके मूल में ब्रह्मवत पुराण और पदावली की तरलता काम करती थी। इन दो महान् विभूतियों का चारित्रिक अंतर मध्ययुग की कृष्ण भावना की समझने का सर्वाधिक विश्वस्त सांस्कृतिक आधार है। वल्लभाचार्य मूलत बालकृष्ण के अपासक भक्त थे। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति का समावेश उ होने भागवत के अतिरिक्त चतुर्थ चरित से भी ले कर किया, अधिकांश पण्डितों का ऐसा ही विश्वास है। इस तरह दक्षिण के विष्णु चित्त से मध्यदेश के वल्लभाचार्य तक कृष्ण भक्ति का यात्रा वृत्त पूरा हो जाता है। इस यात्रा वृत्त के दो मार्गों की यदि कल्पना करें तो चैतन्यदेव ही पूर्वी (संचार) वृत्त के प्रबल सवाहक सिद्ध होते हैं। गोदा से भीरा तन-पश्चिम (संचार) वृत्त का उल्लेख स्वयं भागवत-माहात्म्य के 'उत्सम्मा द्विडे ' वाले सूत्र में हो गया है। इसके साथ रामानुज का भी कुछ योग हो तो यह अनुमान बिल्कुल निस्सार नहीं।

चैतन्याचचार—चतुर्थ अपने अवतार रूप में श्रीकृष्ण और उनकी लीला सहचरी श्रीराधा की समन्वित प्रतिमूर्ति थे। उनका अ तरंग कृष्णमय और बहिरंग राधामय था। गौडीय वष्णुवाद की भावना में 'वृंदावन नागर' कृष्ण ही 'नदिया नागर' चतुर्थ के रूप में अवतीर्ण हुए थे।^२ कृष्ण के रूप में ही उ होने कृष्ण प्रिया राधा की उज्ज्वल कान्ति पायी थी। इसीलिए उ 'अत कृष्ण बहिगोरि' भी कहा जाता है। इस भावना का बीज

1 Prof E Sen-H B B L (P 14) 'That the Radha Krishna legend inspite of all its association of love & erotics is a grand imagery & a beautiful allegory of the highest truth, the eternal relation between man & God has been proved by the life of Chaitanya Deva himself'

२ श्री रा० ब्र० वि० (पृ० २४२)-डॉ० श० भू० दा० गुप्त।

स्वयं भागवत में ही मिल जाता है।^१ इसी भाव के आधार पर रूपगोस्वामी ने अपने 'कडचा' में 'राधाभाववृत्ति सवलित साक्षात् कृष्ण स्वरूपी चतय' की वन्दना की है।^२

इस अवतरित स्वरूप की प्राप्ति के लिए उन्हें चिरन्तन भाव योग करना पड़ा था। उनके इस योग के चारों ओर भागवत और ब्रह्मवत की मधुर लीला, लीलाशुक और जय देव के शृङ्गारिक श्लोक, कबीर द्रवचन समुच्चय और सद्गुरु कर्णामृत के 'भक्तती व्रज्या' के पद्य, विद्यापति और चण्डीदास की मिलन वियोग जय पदावली पश्चात्ति का काम दे रही थी। महाप्रभु के दिव्य चरित का निर्माण इन्हीं ताना बानो से हुआ था। यह कोई विम्वय की बात नहीं है। ब्रह्मव भक्तों के विश्वास में मध्ययुग का प्रत्येक भावाय अवश्य ही कृष्ण या कृष्ण के किसी न किसी परिकर का अवतरित स्वरूप है।^३ सो, चतय भी राधा और कृष्ण के युगल अवतार थे।^४ राम रामानन्द को उन्होंने अपना यही युगल स्वरूप दर्शाया था—

तवे हासि तारे प्रभु देखाल स्वरूप ।

रसराज महाभाव दुइ एकरूप ॥ (मध्यलीला, अष्टम परिच्छेद)

बंगाली विद्वानों ने उक्त धारणा में अपना सम्भीर प्रत्यय प्रकट किया है।^५

'The life-story of Gauranga (Chaitanya Deva) who was & believed to be an incarnation of Radha & Krishna in Union'

युगलावतार स्वरूप विश्लेषण—चैतन्यावतार की कल्पना में राधा कृष्ण युगल अवतार की भावना स्वयमेव भर्तनिहित है। अतः इस युगलावतार के स्वरूप की समीक्षा आवश्यक है। चतय के युगलावतार रूप में तत्कालीन बंग सङ्कृति और भावना का हाथ था। चतय पूर्व पूर्वी प्रदेश बौद्ध धर्म की शक्ति प्रवृत्तियों से प्रभावित था। इसमें शक्ति तंत्र की साधना के समानांतर सहज मत में युगनन्द (भालिगनबद्ध स्त्री पुरुष) की कल्पना का विकास हुआ। बंगाल में शिव और शक्ति के समानांतर राधा और कृष्ण की सम्मिलित प्रतिमूर्ति का प्रचार १२ वा से १४ वीं शती के बीच शनैः शनैः होता दिखाई पड़ता है। ब्रह्मवत में राधा के साथ कृष्ण का प्रथम प्राकट्य इसी रूप में निदिष्ट है। विद्यापति में भी कुछ-कुछ इसी कल्पना के एक भाग स्पष्ट पर दशन होते हैं। चतय चरित में यही भाव

१ कृष्णवर्ण त्रिपाकृष्ण मागोपागम्य पार्षदम् ।

यौ सकीर्तन प्राययजति हि सुप्रथम ॥११/५/२६

२ चतयाम्य प्रकटमधुना तद्द्वय चकयमाप्त

राधाभाव द्युतिमुवलित तोमि कृष्ण-स्वरूपम् ॥

३ बल्लभाचार्य धर्म + कृष्ण—'प्रदाय प्रदीप—५६

विद्वत्तनाप-कृष्ण } 'चोरासी बप्पवन की वार्ता पृ० १६१, ४७८
गाथानाथ वनराम }

हितहरितन हिन + वी— हित चरित

४ चतय राधा + कृष्ण 'चैतन्यचरितामृत धर्म मीता'

५ Prof S Sen—H B B L. (P 16)

प्रकट हुआ है। किंतु, तीनों में भाव-भाव्य के अतिरिक्त रूपगत सूक्ष्म अंतर भी है। युग नन्द रूप में स्त्री-गुरुण पूरा आलिंगन उद्भूत हैं, अर्द्ध नारीश्वर रूप में दोनों आपे भाव हैं, चतन्य स्वरूप में ये दोनों अतर्बाह्य हैं। युग्म की प्रेम अर्द्धतता तीनों में अभिष्ट है। राधा कृष्ण युगल मूर्ति में भी यही अन्तरग सम्बन्ध है। अतः चतन्य चरित में राधा कृष्ण युगल चरित्र पूर्णतः प्रतीक है। और, इसे देखते हुए यह निस्संकोच स्वीकार करना पड़ता है कि १६ वीं शती की कृष्ण साधना और कृष्ण भक्ति काव्य में युगलावतार के रमार्मक प्रवेश का श्रेय चतन्यावतार को ही है। यदि चतन्य का अवतरण न हुआ होता तो ब्रजभाषा का कृष्णकाव्य राधा कृष्ण काव्य न होता।

मध्यदेश में भागवतीयकृष्ण भक्ति धारा के प्रबल और उन्नायक बल्लभाचार्य हुए। उनकी पुष्टि भक्ति के आश्रय भगवान् कृष्ण और विषय गायिका हैं। उनका प्रतिपाद्य विषय सम्पूर्ण कृष्णचरित है, केवल कृष्ण-लीला नहीं। उनकी उपासना पंचभावोपासना (शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्यादि) है, केवल माधुर्योपासना नहीं। उन्होंने भागवत की (पद्मिनी) धारा का अनुवसन किया, जिसमें उक्त बानो के अतिरिक्त अपेक्षित गायीय है।

दूसरी ओर, चतन्य देव न ब्रह्मवैवर्त की (पूर्वी) धारा का आश्रय ग्रहण किया है। (१) इनमें शृङ्गारिकता का प्रबल आधिपत्य है। (२) इनमें पंचभावोपासना के स्थान पर माधुर्योपासना व्यजित है।

(३) यहाँ राधा और कृष्ण क्रमशः परकीया और उपपत्ति (जार) हैं।

(४) यहाँ कृष्णावतार का लक्ष्य प्रेम लीला है।

(५) दोनों पर शाक्त तन्त्र का प्रभाव है।

(६) राधा प्रेम और राधा विरह दोनों के प्रिय विषय हैं।

(७) इनमें शास्त्र की अपेक्षा जो भावना के प्रति प्रबल आग्रह है।

इस पुराण में ऐसे ही कई तत्त्व हैं जिनका सामान्यतः पूर्वी प्रदेश की कृष्णभावना के अतिरिक्त चतन्य की युगलापासना पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। विद्वान् इसी कारण इसे पूर्वी प्रदेश में रचित मानते हैं। जो हों, इससे इतना तो स्पष्ट है कि कृष्ण भावना को लेकर भागवतीय परम्परा में भिन्न पूर्वी धारा में राधा प्रधान ब्रह्मवैवर्ती कृष्ण लीला का प्रति निमित्त रहा। जयदेव, विद्यापति, चण्डीदास और चतन्यदेव इसी परम्परा के गायक और भक्त हैं।^१ इसका मुख्य प्रतिपाद्य कृष्ण लीला है सम्पूर्ण कृष्णचरित नहीं। बल्लभाचार्य और चतन्य का सम्मिलन लगभग इन दो धाराओं (भागवत और ब्रह्मवैवर्त) का ही संगम है। इसमें शास्त्रीयता और लोक परम्परा, भक्ति और शृङ्गार भावना, प्रबल और मुक्तक शैली सहित हो गयी है। मध्ययुग के कृष्णचरित में इसी भाव सहति की अभिव्यक्ति हुई है। ब्रज-कवियों के कृष्ण में जो माधुरी और महिमा है वह इन स्रोतों के समाकरण का ही परिणाम है।^२ यहाँ पुरव, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सम्पूर्ण देश की रम-साधना विस्तृत एवमेक हो गयी है।

१ डॉ० मुशीराम शर्मा—'भारतीय साधना और सूर-साहित्य' (पृ. १७४)

२ आचार्य ह० प्र० द्विवेदी—'मध्यकालीन धर्म साधना' (लीला और भक्ति) शीर्षक निबंध—पृ० १४५)

युगल साधना—ऊपर चैत-यावतार पर युगल स्वरूप के आरोप की बात कही जा चुकी है। और, इसके साथ ही यह भी बतसाया जा चुका है कि इसका मूल कारण चत-य चरित को प्रभावित करने वाली तत्कालीन भगभूमि की तांत्रिक साधना है। इस सिद्धान्त के तहत विभिन्न वज्रयानी देवताओं को अपनी शक्तियों के साथ समागम करते हुए वर्णित किया गया है। इसी को 'प्रज्ञोपाय-साधना' भी कहते हैं। वगल में शिव और शक्ति के युगपत् भाव के समानांतर राधा और कृष्ण को भी वैष्णव सहजियामत में सम्मिलित कर लिया गया है। चत-य चरित वष्णुव सहजिया मत की इस युगल साधना का मूल प्रतीक है। यह बात बाहर से देखने पर कुछ अजीब सी लगती है किन्तु राधा कृष्ण युगलमूर्ति की स्वरूप प्रतिष्ठा के स दम में यह एक रहस्यपूर्ण तथ्य है।

प्रश्न है कि सगुण और निर्गुण का यह सम्बन्ध का हुआ ? चत-यदेव वैष्णव भक्ति और सहज साधना के सम्मिलन की स्वाभाविक परिणति हैं, यह बात उनकी गुरु परम्परा से भी चरिताथ होती है। चैत-य के गुरु ईश्वरपुरी और उनके गुरु माधवेन्द्र पुरी प्रेममार्गी भक्त त सत् थे। प्रो० सुकुमार सेन की धारणा में चैत य सभवत माधवेन्द्रपुरी की प्रेमद्वत भाव धारा के ही 'ज-मा-तर प्रतीक' थे।^१

इसके अनतिरिक्त, चत यदेव की युगल साधना की एक प्रेरणादायिनी पुस्तक 'कृष्ण वर्णामृत' भी है। और, इसके रचयिता दक्षिण देशीय सीताशुक् बिल्बमगल ठाकुर पहले भक्त सत् थे जा पीछे कृष्ण भक्त बन गये। यह बात स्वयं 'बिल्बमगलस्तव' के इस श्लोक से सिद्ध है—^२

“अद्वैत धायो पथिकैरुपायः स्थानन्दसिंहासन लब्ध दीक्षा ।

शठेन केनापि वय हठेन दासीकृता गोपबधुविद्वेन ॥ ३७२ ॥

अर्थात्, जब तानुयायी योगियों के पूजनीय एवं आत्मानन्दी मुक्तों (लीलाशुक्) भी गोपियों के किसी जार ने बरबस अपना दास बना लिया।

उपर्युक्त गुरु और गुरु परम्परा की साधना परिणति को लक्ष्य करने पर यह भली भाँति कहा जा सकता है कि चत-य देव वष्णुव शक्ति के क्षेत्र में सहज और त-त्र मत का बीज पड़ने से उत्पन्न हुए थे।

युगल-साधना के अनतिरिक्त सहजमत की एक दूसरी विशेषता है—आरोप साधना। यह समीप रस से सीमाहीन की उपलब्धि और आस्वादन पर जोर देता है। राधा और कृष्ण का युगल स्वरूप में देखने और रमास्वादन करने का श्रेय उत्तरकालीन वष्णुव सहजियों को ही है। चत-यावतार में इसी का पूर्ण प्रत्यङ्गोकरण है। आचार्य ह० प्र० द्विवेदी ने ब्रजभाषा बाध्य की युगल मूर्ति (राधा-कृष्ण) के मविधान में दम महजबान के रहस्यात्मक महत्त्व पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार इस त-त्र तत्त्ववाद का प्रवेश जय वष्णुव

१ 'ए हिन्दू प्राफ बजबुरी रिटर्नर (पृ० १२)

२ रूपगोस्वामी इन भक्ति रमामृत मिथु, पदिवम विभाग, ज्ञात सहरी—३७२ में उद्धृत।

भूमि में हुआ तब राधा-कृष्ण ही शिव शक्ति के स्थानापन्न हो गये ।^१ अतः 'प्रत्यभिज्ञा दर्शन' में जो शिव और शक्ति हैं, त्रिपुरा सिद्धांत में वही कामेश्वर और कामेश्वरी हैं और गोपीय दर्शन में वही श्रीकृष्ण और राधा हैं । शिव शक्ति, कामेश्वर-कामेश्वरी, कृष्ण राधा एक और अभिन्न हैं ।^२ तत्र में कृष्ण को काम बीजात्मक और राधा को रति बीजात्मक कहा गया है ।^३ कृष्ण और राधा का यह रूप शुभल भाव की माधुर्योपासना का अत्यंत प्रेरक है । राधा और कृष्ण का यह प्रेम माधुर्यभक्ति की सर्वोच्चता का प्रतिपादन है । इसी कारण चैतन्य ने राधा कृष्ण प्रभरक पदावली साहित्य (विद्यापति, चण्डीदास रचित) को अपनी भाव धारा का मूल उपजीव्य बनाया था, जिसपर माधुर्य भक्ति की प्रतिष्ठा हो सकी ।

इस माधुर्य के भी आश्रय के स्वरूप भेद से दो भेद हो जाते हैं । दाम्पत्य प्रेम में, जहाँ आश्रय स्वकीया है, इसकी (प्रेम की) सीखना समझना संचित रहती है । किन्तु, युगल प्रेम में, जहाँ आश्रय परकीया और प्राप्तम्भन परकीय, जार या बिट है, वारण के कारण प्रेम में अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता और गरिष्ठता आ जाती है । चैतन्य के राधा और कृष्ण परकीया प्रेम के ही आश्रयान्भवन हैं ।^४

इस परकीया प्रेम को भी हम सहज और तन्मय की सीमरी इन मान सकते हैं । तत्र में परकीया माधना को आदेश रूप प्रदान किया गया है । और, इस मत के प्राय सभी साधकों ने अपनी साधना की सिद्धि के लिए परकीया नायिका का 'मुद्रा', 'महामुद्रा' अथवा 'सहज सुन्दरी' के रूप में उपयोग किया है । महर्षिा वष्णुदा ने भी इसी पद्धति का अनुगमन किया । उनकी यह आरोप-साधना परकीया-प्रेम के आश्रय में ही अग्रसर हुई । इनके प्रमाण में जयदेव, चण्डीदास, राय रामानंद, चैतन्य तथा उनके अनुयायी पद्मो-स्वामियों का भी किसी न किसी परकीया (मुद्रा) के साथ सम्बद्ध बताया जाता है ।^५ ससार में परकीया प्रेम की उत्कृष्टता और प्रचुरता अद्भुत है ।

कृष्ण सहजियों ने राधा कृष्ण के आदेश प्रेम के रमास्वादन में इसी परकीया प्रेम को साधन बनाकर इसे लोकोत्तर महिमा प्रदान की है । किन्तु यह परकीया प्रेम जहाँ बीड मत में प्रतिपक्ष का भी कारण है, वहाँ वष्णुव मत में राधा और कृष्ण की केलि तटस्थ दर्शन की वस्तु है ।^६ और, इसका आनंद परकीया भावापन्न साधक ही निरन्तर अपने

- १ सूर साहित्य—('राधा कृष्ण का विवाह' शीर्षक प्रबंध, पृ० १६२१)
- २ म० म० १० गोपीनाथ विराज ('हिंदी भक्ति रसाभूत सिंधु' में डॉ० विजयदत्त स्नातक द्वारा उद्धृत)
- ३ डॉ० विजयदत्त स्नातक—'हिंदी भक्ति रसाभूत सिंधु' की भूमिका, पृ० ४
- ४ 'परकीया भावे अति रतेर उत्तास ।'—चै० च०, आदि नीता (चतुर्थ अनुच्छेद)
- ५ विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य—'रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना' (पृ० ७१) डॉ० भाषक
- ६ १० परशुराम चतुर्वेदी—'सहजिया सम्प्रदाय' (हि० सा० को०—१, पृ० ६२६)

अतः वरण म अनुभव करता रहता है ।^१ इस मत म निश्चय ही कृष्ण को अपेक्षा राधा की विशेष महिमा है । यहाँ राधा के बिना कृष्ण अपूर्ण हैं ।

निम्नपत चेत यावतार म राधा कृष्ण को युगलोपासना पूरुत प्रतिबिम्बित है । इस युगलोपासना के स्वरूप और परम्परा पर भली भाँति विचार करने पर चतुर्थ के साथ साथ कृष्णचरित की विशेषताएँ भी प्रकाश म आ जाती हैं । चतुर्थदेव ने इस युगल स्वरूप का मध्ययुग (१६ वीं शती) के सावभौम प्रतीक के रूप मे प्रतिष्ठित किया । इससे तत्कालीन सभी वैष्णव आचार्य, सम्प्रदाय और कवि प्रभावित हुए । आचार्य द्विवेदी ने इसी तथ्य को समस्कारपूर्ण ढंग से हिन्दी जगत मे यह कहकर उद्धाटित किया था—वल्लभाचार्य और मूरदास मे सहजमतवाद का अस्तित्व है ।^२ वस्तुतः चतुर्थ की ही मध्यस्थता म यह युगलवाद इन भक्ता का उपलब्ध हुआ था ।

कृष्ण—उपर्युक्त विवेचन से कृष्ण मन्व धी निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आते हैं—

(१) चेत म के कृष्ण मात्र कृष्ण नहीं राधा कृष्ण युगल स्वरूप म हैं ।

(२) इस युगल भूति के स्वरूप निर्माण म त न और सहजवाद के हर-गोरी और शृङ्गार काव्य के राधिका काह पूरुत एकमेक हो गये हैं ।

(३) राधा और कृष्ण जमश रति और रस रूप हैं । ये दोनों एक और अभिन्न हैं । लीला रस के आस्वादन के लिए वही द्विधा विभक्त हो गये हैं ।

(४) द्विधा विभक्त होने पर कृष्ण हैं उपपति नायक और रस विदग्ध नगर और राधा हैं परकीया नायिका और रति मागरी । कृष्ण हैं मधुकर और राधा हैं केलि चतुरा केतकी । बौद्ध मत की साधना भूमि म पल्लवित होने के कारण ब्रज के वैष्णव सम्प्रदाय की तुलना म गौडीय मत का लीलावाद, परकीया रस की दृष्टि से, विशेष निर्भीक और उद्दाम है ।

(५) अथ वैष्णव सम्प्रदाय म (निम्बाक, बल्लभ, हरिवंश आदि) राधा कृष्ण के भेद को केवल औपचारिक माना गया, किंतु चतुर्थ मत म अभेद म भेद ही सत्य है ।

(६) भेद को सत्य मानने के कारण स्वभावतः विरह का पक्ष यहाँ विशेष घनीभूत हो उठा है । वस्तुतः चतुर्थमत विमोग म सयोग और सयोग म विरवियोग की पद्धति पर अवस्थित है ।

(७) शास्त्रीयता और लोक भावना की समान महत्त्व मिलने के कारण जो राधा कृष्ण स्वरूप गठन हुआ, उसम काव्य का शृङ्गार और धम की शक्ति भावना या किनमिल रूप प्रस्फुटित हुआ है ।

(८) चेतुर्थ मत म कृष्णावनार का प्रयोजन लीलारम (प्रेम रम) का आस्वादन है । मू भारहरण की यहाँ आनुपगिक चर्चा है । इसके प्रतिबल बलम मत की भागवतीय परम्परा म कृष्ण भवनार का भूत सत्य प्रयानिक है वसे, यहेतुकी या लीलावादी

१ आचार्य ह० प्र० द्विवेदी—मूर-माहित्य ('ली-पूना और समवा वैष्णव रूप, पृ० २७)

२ वही—(पृ० २१)

५५

(आनन्दवादी) लक्ष्य भी इसमें सम्मिलित है । इस दृष्टि से कृष्ण भावना को इन सम्प्रदायों में दो रूपों में प्रतिफलित किया गया है—

(क) चरितात्मक और (ख) लीलात्मक ।

(क) चरितात्मक पक्ष कृष्ण के बाल से लेकर यौवन कालीन समग्र रूपों पर साग रूप से दृष्टिपात करने का समुत्सुक है । इसका चरम वृष्टांत बल्लभ सम्प्रदाय की साहित्य साधना में प्रकट हुआ है । इसका भावपक्ष अत्यन्त व्यापक और उदात्त है । इसे ही भागवतीय परम्परा का स्वरूप कहेंगे ।

(ख) लीलात्मक पक्ष के अन्तर्गत राधा कृष्ण की शृङ्गारलीला विशेष स्फूर्ति से व्यञ्जित हुई है । चरित्र की दृष्टि से इसका भावपक्ष अपेक्षया सीमित है, जिसकी ओर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अत्यन्त व्यग्रपूछ डग से लक्ष्य किया था । किन्तु जहाँ तक प्रेम की अतलता और पारदर्शिता का प्रश्न है राधा कृष्ण की लीला कैसी अपने आप में अत्यन्त राग गरिष्ठ है । इसमें रमण और रमास्वादन की आनन्दवादी धारणा को पूर्ण सन्तिद्धि प्राप्त हुई है ।^१ मूर तथा ब्रज के अन्य रमणिक नवियाँ ने कृष्ण भावना के उक्त चरितात्मक और लीलात्मक दोनों पक्षों का आत्ममात् कर लिया है । किन्तु, परवर्ती युग में उत्तरोत्तर लीला पक्ष (शृङ्गार लीला) का ही अनिरेक हो गया है ।

राधा—इस लीलावाद की बेद्विषु राधा ठाकुरानी हैं । वह महाभावस्वरूपा, सवगुणसम्पन्ना और कृष्ण बल्लभाओं की चूषमणि हैं ।

महामाव स्वरूपा श्रीराधा ठाकुराणी । सवगुण खानि कृष्ण कांता शिरामणि ॥ चौ०च० भगवान् कृष्ण ने प्रेमजीवा के विस्तार के लिए अपनी ह्लादिनी शक्ति का राधा रूप में प्रेमांतरण किया है । कृष्ण बहुबल्लभ हैं । उनकी प्रेयसियाँ कई कोटि की हैं । इनमें ३ मुख्य हैं—(१) लक्ष्मीगण, (२) महिषीगण और (३) अजायनागण । इन त्रिविध कांताओं का कोटि विस्तार एक कांता शिरामणि राधा को केन्द्र करके ही हुआ है । इनमें परकीया के कारण और गोपन तत्त्व, प्रेमरस की पराकाष्ठा और समपण तथा कृष्णहेतु प्रीति के कारण राधा ही सभी महिषिया में श्रेष्ठ हैं । आत्म सुख और परमुखहित आत्मविमर्जन दोनों क्रमशः काम और प्रेम हैं । पहला स्वायत्त प्रधान होने के कारण चमत्कारभूय है तो दूसरा परायत्त प्रधान हान के कारण महिमाशाली । एक है आत्मेन्द्रियप्रीति इच्छा तो दूसरी है कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा । लोक सलनाओं में कृष्णप्रेयसी कुञ्जा अवध, रुक्मिणी आदि महिषिया मध्यम और गापियाँ उत्तम रमणिया हैं । इसी को ब्रमश साधारणी समजसा एव समया रति के अन्तर्गत परिगणित किया जाता है । गापियाँ में भी च द्वादश में आत्मप्रीति का अभिमान रहने के कारण अर्थात् कृष्ण मेरे हैं का मान रहने से उत्तम किन्तु राधादेवी में मैं कृष्ण की हूँ मात्र रहने के कारण वह उत्तमात्तम अथवा श्रेष्ठतम प्रेयसी है—

सेइ गोंपोगण मध्य उत्तमा राधिका । रूपे गुणे सौभाग्य प्रेमे सर्वाधिका ॥

१ चतुर्थ मत का यह कन्द्रीय तत्त्व निम्न पद में अभिव्यक्त हुआ है ।

च०च०, आदि चतुष्टय परकीया भावे अति रसेर उल्लास ब्रज बिना इहार भ यत्र नाहि वास ॥

ब्रजवधूगणेर एइ भाव निरवादि । तार मध्य श्री राधार भावेर अवधि ॥

घात करण म अनुभव करता रहता है ।^१ इस मत म विद्वय जी कृष्ण की अंगेरा राधा की विशेष महिमा है । यहाँ राधा के दिता कृष्ण प्रपूण हैं ।

निष्पत्त चतयावतार म राधा कृष्ण की युगलोपागता पूणत प्रतिविम्बिता है । इस युगलोपागता के स्वरूप और परम्परा पर भना भाँति विचार करना पर चतय के साथ साथ कृष्णचरित की विद्यमानता भी प्रकाश म आ जाती है । चतय के ये युग युग स्वरूप का म ययुग (१६ वीं शती) के सायमीम प्रतीक के रूप म प्रतिष्ठित किया । इसी तत्वासीन सभी वयणव आचार्य, सम्प्रदाय और ब्रजप्रभावित हुए । आचार्य द्विवेदी ने इसी तत्त्व को चमत्कारपूर्ण ढंग से हिन्दी जगत म यह कहकर उद्घाटित किया था—वत्सभाचार्य और सूरदास म महजमतवाद का अस्तित्व है ।^२ वस्तुतः चतय का ही मध्यस्थता म यह युगलवाद इन मतों का उत्पत्त प हुआ था ।

कृष्ण—उपर्युक्त विवेचना से कृष्ण मय्य भी निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आते हैं—

(१) चैतय के कृष्ण मात्र कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण युगल स्वरूप म हैं ।

(२) इस युगल मूर्ति के स्वरूप निर्माण म सत्त्व और महजवाद के हर गौरी और शृङ्गार काव्य के राधिका-बाहू पूणत एकमेव हो गये हैं ।

(३) राधा और कृष्ण जमज रति और रस रूप हैं । ये दोनों एक और अभिन्न हैं । लीला रस के आस्वादन के लिए यही द्विधा विभक्त हो गये हैं ।

(४) द्विधा विभक्त होने पर कृष्ण हैं उपपत्ति नायक और रस विदग्ध नगर और राधा हैं परकीया नायिका और रति नागरी । कृष्ण हैं मधुकर और राधा हैं केलि चतुरा केतकी । दीधमत की साधना भूमि में पल्लवित होने के कारण व्रज के वैष्णव सम्प्रदाय की तुलना में गौडीय मत का लीलावाद, परकीया रस की दृष्टि से, विशेष निर्भीक और उदात्त है ।

(५) अय वैष्णव सम्प्रदाय में (निम्बाक, वल्लभ, हरिवंश आदि) राधा कृष्ण के भेद को केवल औपचारिक माना गया, किंतु चतय मत म अभेद में भेद ही सत्य है ।

(६) भेद को सत्य मानने के कारण स्वभावतः विरह का पक्ष यहाँ विशेष घनीभूत हो उठा है । वस्तुतः चतयमत वियोग म सयोग और सयोग में विरदियोग की पद्धति पर अवस्थित है ।

(७) शास्त्रीयता और लोक भावना को समान महत्त्व मिलने के कारण जो राधा कृष्ण स्वरूप गठन हुआ, उसमें काय का शृङ्गार और धम की भक्ति भावना का मिलित रूप प्रस्फुटित हुआ है ।

(८) चैतय मत में कृष्णावतार का प्रयोजन लीलारस (प्रेम रस) का आस्वादन है । श्री भारहरण की यहाँ आनुपंगिक चर्चा है । इसके प्रतिकूल वत्सल मत की भागवतीय परम्परा में कृष्ण अवतार का मूल लक्ष्य प्रयोजनिक है वसे, अहेतुकी या लीलावादी

१ आचार्य ह० प्र० द्विवेदी—सूर साहित्य ('लीला-पूजा और उसका वैष्णव रूप, पृ० २७)

२ वही—(पृ० २१)

(भान-दवादी) लक्ष्य भी इसमें सम्मिलित है। इस दृष्टि से कृष्ण भावना को इन सम्प्रदायों में दो रूपां में प्रतिफलित किया गया है—

(क) चरितात्मक और (ख) लीलात्मक ।

(क) चरितात्मक पक्ष कृष्ण के बाल से लेकर यौवन कालीन समग्र रूपां पर साग रूप से दृष्टिपात करने को समुत्तुक् है। इसका चरम दृष्टांत बल्लभ सम्प्रदाय की साहित्य साधना में प्रकट हुआ है। इसका भावपक्ष अत्यंत व्यापक और उदात्त है। इसे ही भागवतीय परम्परा का स्वरूप कहेंगे।

(ख) लीलात्मक पक्ष के अंतर्गत राधा कृष्ण की शृङ्गारलीला विशेष स्फूर्ति से व्यजित हुई है। चरित्र की दृष्टि से इसका भावपक्ष अपेक्षया सीमित है, जिसकी ओर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अत्यंत व्यभ्यपूण ढंग से सत्य किया था। किन्तु, जहाँ तक प्रेम की अतलता और पारदर्शिता का प्रश्न है राधा-कृष्ण की लीला-वेत्ति अपने आप में अत्यंत राग गरिष्ठ है। इसमें रमण और रमास्वादन की भान-दवादी धारणा को पूर्ण सतिष्ठि प्राप्त हुई है। मूर तथा ब्रज के अन्य रमसिद्ध कवियों ने कृष्ण भावना के उक्त चरितात्मक और लीलात्मक दोनों पक्षों का आत्मसात् कर लिया है। किन्तु, परवर्ती युग में उत्तरात्तर लीला पक्ष (शृङ्गार लीला) का ही अनिरेक हो गया है।

राधा—इस लीलावाद की चेद्विधु राधा ठाकुरानी हैं। वह महाभावस्वरूपा, सबगुणमम्पन्ना और कृष्ण बल्लभाओं की भूडामणि हैं।

महाभाव स्वरूपा श्रीराधा ठाकुराणी । सबगुण खानि कृष्ण बाता गिरोमणि ॥ श्री० च० भगवाद् कृष्ण ने प्रेमक्रीड़ा के विस्तार के लिए अपनी ह्लादिनी शक्ति का राधा रूप में प्रेमातरण किया है। कृष्ण बहुबल्लभ हैं। उनकी प्रेयसियाँ कई कोटि की हैं। इनमें ३ मुख्य हैं—(१) लक्ष्मीगण, (२) महिषीगण और (३) अचागनागण । इन त्रिविध बाताभा का कोटि विस्तार एक बाता गिरोमणि राधा को के द्र करके ही हुआ है। इनमें परकीया के कारण और गोपन तत्त्व प्रेमरस की पराकाष्ठा और समपण तथा कृष्णहेतु प्रीति के कारण राधा ही सभी महिषिया में श्रेष्ठ हैं। आत्म सुख और परमुखहित आत्मविसर्जन दोनों ब्रम्श काम और प्रेम हैं। पहला स्वाय प्रधान होने के कारण चमत्कारयुक्त है ता दूसरा पराय प्रधान हान के कारण महिमाशाली। एक है आत्मेन्द्रियप्रीति इच्छा ता दूसरी है कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा। राव ललनाओं में कृष्णप्रयमी कुटुम्बा अवम, रुक्मिणी आदि महिषियाँ मध्यम और गोपियाँ उत्तम रमणिया हैं। इसी को ब्रम्श साधारण्यो, समजमा एव समर्था रति के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। गापियों में भी च द्वाद्विध आत्मप्रीति का अभिमान रहने के कारण अथात् कृष्ण भरे हैं का भान रहने से उत्तम किन्तु राधादेवी में ही कृष्ण की है मात्र रहने के कारण वह उत्तमोत्तम अथवा श्रेष्ठतम प्रेयमी हैं—

सेन गोपांगण मध्ये उत्तमा राधिका । रूपे गुणे सौभाग्ये प्रेम सर्वाधिका ॥

१ चतुर्थ मत का यह केन्द्रीय तत्त्व निम्न पद में अभिव्यक्त हुआ है।

च० च० आदि चतुष्टय परकीया भावे अति रसेर उल्लास ब्रज विना इहारे अ यत्र नाहि वास ॥

ब्रजवधूगणेर एइ भाव निरवधि । तार मध्ये श्री राधार भावेर अवधि ॥

रूप, गुण, गोभाग्य, प्रेम में सर्वाधिवा इम राधिवा का कृष्ण प्रेम बनाया है। यह भाषादमस्तक कृष्णमयी है। उनके नेत्रों में प्रेमरग के आगार कृष्ण निरंतर विराजमान हैं। उनके कृष्ण का स्वरूप परम प्रेममय है—

जिवा प्रेमरसमय कृष्णे र स्वरूप । तौर शक्ति तौर मत् हय एव रूप ॥

उसकी एक ही राध है और वह है परम प्रेममय श्रीकृष्ण की प्राप्ति। और उनके लिए उनमें 'भीर' आराधना की। इतनी कि पुराणकारों ने उस आराधिवा का नाम तब उसी के अनुरूप 'राधिवा' रच डाला—

कृष्णवाद्या पूतिरूप करे आराधन । अतएव 'राधिवा' नाम पुराणे दाखान ॥

घड़ी तपस्या से राधादेवी न श्रीकृष्ण का प्रेम प्राप्त किया था। और दोनों हम प्रेम मिश्र में इस प्रकार निमग्न हुए कि बाद में यह कह सक्ता किन हा गया है कि राधा न कृष्ण के लिए तपस्या की थी या कृष्ण ने राधा के लिए योग रमाया था। क्योंकि किराज ने आगे जो कुछ भी कृष्ण के मुख से कहलाया है उससे तो राधा की ही प्रवणता गिद हुई है। कुछ भी हो, इस रूप गुण सम्पन्ना राधा ने भुवनविमोहन कृष्ण को मोह ता लिया ही था और इस प्रकार वह उनके अंतरंग सग में इतनी ऊपर उठ गयी कि उन्हें परिचालित करने वाली हजारों रमणियों की पटरानी बन गयी।

राधा कृष्ण प्रेम-लीला रस व म दो अनुपम प्रेमी युगल शक्ति और शक्तिमान्, एक और अभिन्न हैं। कविराज गोस्वामी के शब्दों में—

राधा पूण शक्ति, कृष्ण पूण शक्तिमान् । दुइ वस्तु भेद नाहि शास्त्र परमाण् ।

मृगमद तार गध यछे अविच्छेद । अग्नि ज्वालात यछे कभु नहे भेद ॥

राधाकृष्ण ऐछे मदा एवइ स्वरूप । लीलारस आस्वादिते धरे दुइ रूप ॥

कहते हैं इस मन त विधिप्र प्रेम स मण्डित राधा के साथ लीलारस का आस्वादन करके भी श्रीकृष्ण के कुछ लोभ अतृप्त रह गये थे, जिसके लिए उन्हें गीरावतार लेना पड़ा। वह लोभ क्या था? कृष्ण नट थे राधा सूत्रधार, कृष्ण विषय थे, राधा आश्रय, कृष्ण वृत्त थे, राधा विदु। किन्तु आज जय विषय का आश्रय बनने की प्यास जगी है तो उन्हें गीराग अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार कृष्ण के इस गीरावतार का कारण परमाधिक, दार्शनिक या तात्त्विक नहीं, कवित्व की रसोपलब्धि है।^१ यह रस अज्ञान-द महोदर ही नहीं 'रसो व स' है। गीरावतार कृष्ण भी रसो व स' ही हैं।^२ कविराज ने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है।

श्रीकृष्ण रस बोध के ३ स्तर—

(१) राधा प्रेम की महिमा-कृष्णावतार की इस रस दशा के ३ स्तर हैं। प्रथम स्तर है—

१ डॉ० श० भू० दा० शुभ-श्री रा० ब० वि० (पृ० २३६)

२ महाप्रभु न अपनी आराधना के हेतु श्रीकृष्ण के जिन स्वरूप को चुना वे भगवान् समस्त रसों की मूर्ति हैं।—डॉ० श्यामनारायण पाण्डेय (हि० क० का० माधुर्यो पामना ४१)

कृष्ण बहे आमि हइ रसेर निधान ।

पूणनिन्दमय आमि चिमय पूण तत्त्व । राधिकार प्रेमे आमा कराय उमत्त ॥

ना जानि राधार प्रमे आछे कत बल । जे बसे आमारे करे सवदा बिह्वल ॥

राधिकार प्रेमगुण आमि शिष्य नट । सदा आमा नानाकृत्ये नाचाय उद्धट ॥

निज प्रेमास्वादे मोर हय जे आह्लाद । ताहा हैते कोटि गुण राधा प्रेमास्वाद ॥

अस्मानन्द कृष्ण की तुलना में राधिका के बाटि गुण प्रमास्वाद पर प्रेय को संगव विस्मय है । मिलन सुख के लिए जहां राधा-कृष्ण दोनों भागी हैं राधा विषोग के अनुभव के लिए तो कृष्ण को राधा का तप्त हृदय धारण करना ही होगा । विरह की आग में जलने वाली राधा ने विद्यापति के स्वरा में महाराज कृष्ण का अभिषाप दिया था—

काह हाअपि जने राधा । जानपि विरहक बाधा ।

प्रेमी कृष्ण ने गौरावतार में इस बाधा को भी 'प्रेमानन्द अनुभव' कहकर पूरी तरह साथ दिया है—

सेइ प्रेमार श्री राधिका परम आश्रय । सेइ प्रमार आमि हइ केवल विषय ॥

विषय जातीय मुख आमार आस्वाद । आमा हैते कोटिगुण आश्रयेर आह्लाद ॥

आश्रय जातीय मुख पाइते मन धाय । यत्ने आस्वादिते नारि कि करि उपाय ॥

कभु यदि एइ प्रेमार हृदय आश्रय । तत्र एइ प्रेमानन्देन अनुभव हय ॥

इस प्रकार यहां आश्रय को विषय और विषय का आश्रय करके रसावतार कृष्ण की प्रेमानुभूति की यज्ञना करायी गई है ।

कृष्णावतार की रस दशा का दूसरा स्तर है ।

(२) राधा आस्वादित कृष्ण की माधुर्य महिमा —

नित्य प्रेम की अद्भुत मधुरिमा का रसास्वादन विषय स्वयं नहीं कर पाता । श्री राधा के हृत् मुख में ही कृष्ण माधुर्य की चरम अभिव्यक्ति होती है । राधा प्रेम की गहराई और वैविध्य के द्वारा ही कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य उत्तरोत्तर विवर्धित होता आया है । और राधा रूप ग्रहण न करने से कृष्ण अपने में निहित अनंत माधुर्य का स्वयं आस्वादन नहीं कर सकते थे । अतः अपने मधुर स्वरूपोपलब्धि के लिए ही कृष्ण को राधिका की भाव कांति ग्रहण करनी पड़ी—

अद्भुत अनंत पूण मोर मधुरिमा । निजगते इहार केहा नाहि पाय सामा ॥

एइ प्रेमद्वारे नित्य राधिका एकलित । आमार माधुर्यामृत आस्वादे सकलित ॥

यद्यपि निमल राधार सत्येन दपण । तथापि स्वच्छना तार बाढे क्षणे क्षण ॥

आमार माधुर्ये नहि बाढिते अवकाशे । ए दपणेर आगे नवनव रूपे भासे ॥

म माधुर्य राधा प्रेम बाहे हाड करि । क्षणे क्षणे बाढे दाह केहो नाहि हारि ॥

आमार माधुर्य नित्य नव नव हय । स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्ते आस्वादय ॥

दपणारो दमि यदि आपन भावुरी । आस्वादिते लाभ हय आस्वादिते नारि ॥

विचार करिये यदि आस्वाद-उपाय । राधिका स्वरूप हृदये तबे मन धाय ॥

इस तरह कृष्ण ने राधा भाव में विभोर होकर निरंतर निज माधुर्य का खुद ही आस्वादन किया है ।

कृष्णवतार की रंग रत्ना का तीगरा स्तर है—

(३) कृष्ण-सम्बन्धी प्रेम के आत्मादन काल में राधा के सुर का आस्वादन—

गोपी गौंदय को निरस कर कृष्ण प्रभुलित हो उठते हैं। ऊपर गोपी गोपती है कि मेरे गौंदय ने कृष्ण को मोह लिया है। और किंगी रमणों का तिर उगवे गौंदय का पुरस्कार हमसे यदवर और क्या है। अत गोपी को हमसे जो आनखि आह्लाद हुआ उससे उसकी अंतरंग छवि छटा निगूर उठी। अगो म अन्नूप छवि का सभार लिए जिस समय गाविका अपने अतमन में मनमोहन का छवि दशन कर रही थी, उमक अंतर म पठ कर कृष्ण उसकी गौरव्याम छवि का दुहरा रंग धान करते लग—

गोपी शोभा दगि कृष्णशोभा बाडे यन । कृष्णशोभा दसि शोभा मडे तत ॥

एइ मत परस्पर पडे हुडा हुडि । परस्पर बाडे वेह मुल नाहि मुडि ॥

कृष्ण प्रेम रस के अवतार थे। राधा उनकी मोहिनी शक्ति या। स्वयं कृष्ण कहते हैं—

मोर हूपे आध्यायित करे त्रिभुवन । राधार दशने मार जुडाय नयन ॥

मोर बशी गीते आकषये त्रिभुवन । राधार कषन हरे आमार श्रवण ॥

यहपि आमार गधे जगत मुगध । मोर बिस घ्राण हरे राधा भग गध ॥

यहपि आमार रसे जगत सुरम । राधार अपर रसे आमाम करे वन ॥

यहपि आमार स्पर्श कोटीहु शीतल । राधिकार स्पर्श आमाम करे सुशीतल ॥

प्रकृति को आश्रय करके की गयी पुरुष की सारी क्रीडा घेष्टाएँ प्रकृत है। ऊपर इ ही पक्षत भाषाओं की ऐंद्रिक अकार प्रवट हुई है। रसावतार कृष्ण का यही महैतुकी स्वरूप है—

रस आस्वादिते आमि का अवतार । प्रेमरस आस्वादित विविध प्रकार ॥

अचिन्त्यभेदाभेदवाद —

चैतन्य मत के सिद्धांत को 'अचिन्त्यभेदाभेदवाद' भी कहा जाता है। यहाँ इसे भलीभाँति समझ लेना चाहिए।

चैतन्यमत में परमतत्त्व स्वयं श्रीकृष्ण हैं। यह तत्त्व सच्चिदानन्द स्वरूप तथा अनंत शक्ति युक्त है। शक्ति और शक्तिमान में तो परस्पर भेद है और न अभेद ही। इन दोनों का सम्बन्ध तर्कों के द्वारा अचिन्त्य है। अत यही 'अचिन्त्य भेदाभेद' कहलाता है। रूपगोस्वामी ने इसे ही अपने लघुभागवतामृत में वा कहा है।—

एकत्व च प्रकृत्यैव च तथा शत्वमुदाशिता ।

तस्मिन्नेकत्र नायुक्तम् अचिन्त्यानंतशक्तित ॥ १/५० ॥

शक्ति के 'यूनाधिप' प्रवाण के कारण पुरपोत्तम के ३ रूप हैं—ब्रह्म परमात्मा और भगवान्।^६

यह ज्ञान गम्य है। परमात्मा योग साय है। किंतु भगवान् भक्ति भावित हैं। यही परब्रह्म है, यही कृष्ण हैं, यही भगवान् हैं। यानी श्रीकृष्ण की अनंत शक्ति जब

प्रकट रहती है तब उसे भगवान् कहते हैं। भगवान् की ३ शक्तियाँ हैं—जीवशक्ति, माया शक्ति और स्वरूप शक्ति। उपर्युक्त दो प्रकृति के वशीभूत हैं किन्तु अंतिम स्वरूप शक्ति अप्राकृत नित्य लोलोक में प्रकट है। श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द स्वरूप हैं। अतः उनके ३ गुणा के अनुरूप इनकी स्वरूप शक्ति के भी ३ स्वरूप हुए—सधिनी, सवित और ह्लादिनी। भगवान् जिनके द्वारा मत्ता धारण करते हैं वह सधिनी, जिसके द्वारा स्वयं को जानते हैं वह सवित और जिनके द्वारा आह्लादित होते हैं वह ह्लादिनी शक्ति है। इस ह्लादिनी के दो काम हैं भगवान् का आह्लादिन करना और भक्त को आह्लादित करना—

सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन। भक्तगणों भुव दिते ह्लादिनी कारण।—मध्य ८ म भगवान् म ह्लादिनी रमरूपिणी है—भक्त-हृदय में वही भक्ति रूपिणी है। स्वरूप शक्ति की सारभूता यह जो ह्लादिनी शक्ति है उसी की मारघनमूर्ति हैं—राधा नित्य प्रेम स्वरूप की ही नित्य प्रेम रूपिणी। इनमें ऐश्वर्य, काश्यप के अतिरिक्त माधुर्य की चरम स्फूर्ति है। यह अधिरूढ महाभाव तक अतर्क्य है। इसी के माध्य से बुद्धावस सर्वोच्चधाम और ब्रजेश्वर कृष्ण सबंधे हैं। इसके प्रकट और अप्रकट दो स्वरूप हैं। सर्वोच्चधाम में ही विभुज मुरलीधारी गोपेश्वर कृष्ण की गोपेश्वरी राधा के साथ नित्य लीला होती है। प्रकट और अप्रकट दोनों में ही उनमें अथ परिकर प्रकट और अप्रकट रूप में वर्तमान रहते हैं। ये एक दूसरे के 'प्रकाश विशेष' हैं। अप्राकृत बुद्धावन का युगलविहार ही भवतो का परमाराय है। इस नित्य बुद्धावन में राधा और कृष्ण नित्य किशोर किशोरी हैं। ये दोनों एक होकर भी लीला के बहाने दो हैं—अभेद म भी भेद है। अचिरय शक्ति के उल से ही इस अभेद में लीलाविलाम से भेद है। यही 'अचिरय भेदाभेद' वाद है।

महाप्रभु चत य ने अपने मत के स्थापनाय स्वयं कुछ नहीं लिखा। वस्तुतः सम्प्रदाय रूप में चत य मत के प्रवर्तन का श्रेय उनके शिष्यों को ही दिया जा सकता है जो बुद्धावन के पङ्गोस्वामियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन छ गोस्वामियों के नाम हैं—सनातन, रूप, गोपालभट्ट, रघुनाथ दास, रघुनाथभट्ट और जीवगोस्वामी। इनमें से प्रथम दो सनातन और रूपगोस्वामी को ता स्वयं महाप्रभु ने अपने विचारों के प्रतिनिधि सवाहक और प्रचारक के रूप में बुद्धावन भेजा था। इनमें सर्वाधिक प्रतिभाशाली आचार्य और कवि रूपगोस्वामी हैं। चैतन्यदेव की विचारधारा का जितनी गहराई से इन्होंने समझा और प्रतिपादित किया वेसा कोई और शिष्य न कर सका। कृष्णभक्ति परम्परा की इनकी ३ बहुमूल्य देन हैं—

(१) भक्ति का रमात्मक निरूपण,

(२) पंचभावोपासना का स्वरूप स्थापना,

और (३) राधा कृष्ण का विभावन।

उपर्युक्त दो तत्त्वा के लिए उनका 'हरिभक्ति रसाभूत सिद्धि' और अंतिम तत्त्व के लिए विशेषतः उज्ज्वल नीलमणि' अद्वितीय रमण्य है। एक प्रकार से यह सम्पूर्ण ग्रंथ ही राधा माधव की वगनीय केलि का शास्त्रीय निरूपण है। वैसे इनके अतिरिक्त इनकी लगभग एक दर्जन कृतियाँ हैं जिनमें कृष्णलीला का महिमाशाली चित्रण मिलता है। इनकी भाषा सरल है। वहना न हंगा कि मध्ययुगीन कृष्णभक्ति में माधव भाव का व्यापक समावेश इसी की साधना का प्रमाण फल है। ब्रज के तत्कालीन कृष्ण भक्ति सम्प्रदाय वल्लभ,

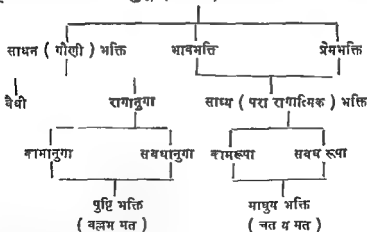
राधा बल्लभ तथा हरिदासी सबों पर इनका 'यूनाधिक प्रभाव माना जाता है। यहाँ सभेय में श्री रूपगोस्वामी द्वारा प्रतिपादित प्रभाभक्ति के साधन में कृष्णभावना का उल्लेख किया जाता है।

(ख) माधुर्य भक्ति का स्वरूप —जिम प्रकार, कविवर जयदेव ने अपने गीत गोविन्द की प्रस्तावना में 'हरि स्मरण' और 'विलास बना' दोनों के समरस्य से प्रेमा भक्ति की सृष्टि की थी उसी प्रकार रूपगोस्वामी ने भक्ति को रस राट मिद्ध करने के लिए अपने ग्रन्थ की प्रस्तावना में 'जगमङ्गल और सुहृदाप्रमोद' का नामजस्य विधान किया।^१ दशन की भक्ति और काव्य के रस का जाड़ने के लिए जिस न्व्य तत्त्व की अपेक्षा हुई वह हैं लीलापुरण श्रीकृष्ण प्रेम के देवता। अतः भक्ति उ ही का अनुकूल भाव से मनमावाचा बभणा सेवन है। यह अय कामनाओं से मुक्त तथा पान बर्मादि जटिल बंधनों से पूणत अनावृत्त है।^२ इस भक्ति के दो भेद हैं—वैधी और रागानुगा। वैधी विधिप्रधान है, रागानुगा रागवैदित। वैधी भक्ति उस पुरुषोत्तम की दोषि की पुजारी है रागानुगा भक्ति उसकी बभनीय काति की मुग्ध दशिका। वैधी में कुछ कुछ भय श्रद्धा या सध्रम का बंधन रहता है। किन्तु रागानुगा में धम कम, विधि निषेध सब छूट जाते हैं। वैधी में पुरुषोत्तम प्रभु होते हैं किन्तु रागानुगा में वह प्रभु से बत्स, सखा या कात हो जाते हैं। कृष्ण इस रागमयी भक्ति के सवश्रेष्ठ देवता हैं। भक्त भी वे ही सवश्रेष्ठ हैं जिनका मन चितचोर ने पहले ही हरण कर लिया।

चितचोर कृष्ण और लक्ष्मीपति विष्णु में सिद्धांतत कोई अंतर न रहने पर भी मार्मिक अंतर यह है कि कृष्ण का स्वरूप विष्णु की अपेक्षा अत्यधिक रसमय है।^३

भक्ति के भेद —भक्ति का वर्गीकरण सवप्रथम निम्नतालिका द्वारा व्यक्त किया जाता है।

शुद्धा (उत्तमा) भक्ति

१ भक्तिरसस्य प्रस्तुतिरखित जगमङ्गल प्रसस्य।

अनेनापि मयाश्रय त्रियत सुहृदा प्रमोदाय ॥ ६ ॥ (—माधाय भक्तिनहरी)

२ अयाभिलापिता श्च नानकम्माप्यनावृत्तम्।

भानुद् यन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा ॥ १ —माधाय भक्ति लहरी।

३ निदान्तनस्त्वभेदेऽपि कृष्णश्रीरूपस्वरूपा। रसेनात्प्यते कृष्णरूपमेवा रमस्यति ॥ १८

गोडीय मत में कृष्ण भक्ति को शुद्ध या उत्तमा भक्ति कहते हैं। इसके प्रथमतः दो भेद हैं—(१) साधन भक्ति और (२) साध्य भक्ति। इन्हें ही क्रमशः गोपी और परा-भक्ति भी कहते हैं। साध्य या परा भक्ति ही रागात्मिका भक्ति कहलाती है।

शुद्ध भक्ति के ६ गुण हैं—वैशेष्यम्, शुभदायिनी, मोक्षलघुतावृत्त, सुदुलभा, साधनानन्द विशेषात्मा और भगवदाकर्षिणी।

साधन भक्ति के दो भेद हैं—(१) वैधी और (२) रागानुगा। वैधी विधिप्रधान और राग रहित है। किन्तु, रागानुगा में राग ही मुख्य है।

वस्तुतः रागानुगा भक्ति ही मधुर भाव की मूलाधार है। जैसे विषयी पुरुषों का विषयी के प्रति आकर्षण होता है, उसी प्रकार भक्त का जब भगवान् के प्रति आकर्षण होता है तब उसे राग कहते हैं।

‘तत्र विषयिण स्वाभाविको विषय ससर्गेच्छामय प्रेमा राग यथा चक्षुरादिना सौन्दर्यादी तादृश एवात्र भक्तस्य श्री भगवत्परि राग इत्युच्यते।’—जीवगोस्वामी—‘भक्ति सद्भवं’

यह राग जहाँ प्रबल होता है वही रागात्मिका (भावरूपा साध्य) भक्ति है।

ब्रजवासी जना में इसकी पूरा अभिव्यक्ति है। रागात्मिका की अनुसारिणी होने के कारण ही इसे ‘रागानुगा’ कहते हैं। इसी को पुष्टिमाय (बल्लभ सम्प्रदाय) में ‘पुष्टि माग’ कहते हैं।

रागानुगा भक्ति की दशाएँ हैं—(१) प्रेमा, (२) परा और (३) प्रौढा।

(१) प्रेमा—जब भगवान् (कृष्ण) के प्रति हृदय में भाव उमड़े, तो उसे प्रेमा कहते हैं।

(२) परा—जब भगवान् के साथ किसी सम्बन्ध विशेष में दृढ़ता पूर्वक बंध जाने पर भाव में परिपक्वता आ जाय, तो उसे ‘परा’ कहते हैं। इसमें रति स्थिर हो जाती है।

(३) प्रौढा—दूसरा के मधुर स्वरूप का रसस्वादन करने पर तीव्र विरह की ज्वाला जल उठती है और इस ज्वाला में जब वृत्तियों का पूरा निरोध हो जाता है तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। यही प्रौढा भक्ति है। इस मधुर रस भी कहते हैं। प्रेमा और प्रेमा में वास्य, सत्य वास्तव्यादि रस आते हैं किन्तु प्रौढा के अतगत केवल मधुर या शृङ्गार रस आता है।

रागानुगा और रागात्मिका—साध्य भक्ति का दूसरा भेद ‘रागानुगा भक्ति’ है। उधर साध्य भक्ति जिसके २ भेद—भावभक्ति और प्रेमभक्ति हैं—उसे रागात्मिका भक्ति कहते हैं। अतः यहाँ साधन भक्ति (गोपी) की ‘रागानुगा और साध्य भक्ति (परा) की रागात्मिका’ में अंतर समझ लेना चाहिए।

मूलतः तो दोनों में क्रमशः साधन और साध्य का अंतर स्पष्ट ही है। अर्थात् ‘राग’ दोनों में उभयनिष्ठ है। किन्तु पहले में जहाँ वह साधन है वहाँ दूसरे में साध्य।

दूसरे, रूपगास्वामी ने ‘रागानुगा भक्ति’ का स्वरूप लक्षण पस्तुत करने से पूर्व स्वयं रागात्मिका भक्ति की ओर संकेत करते हुए लिखा—ब्रज की गोपियों में स्पष्ट विराजमान

रागात्मिका (भाव, प्रेम माध्य) भक्ति का अनुकरण करने वाली जा भक्ति है यह 'रागा नुगा भक्ति' कहलाती है। रागात्मिका के २ भेद हैं—(१) कामानुगा और (२) सम्बन्ध रूप। उगी प्रकार रागानुगा के भी २ भेद हैं—(१) कामानुगा और (२) सम्बन्धानुगा।

(१) कामानुगा—यह कृष्ण के प्रति सम्बन्धाभिमान से गुना बना काम प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान् का प्रगल्भ करने की कामना की प्रवृत्ति है। कृष्णाना म दमक प्राप्त है—मधुर भाव भाविका श्री कृष्णचरितों। इत्यम् सम्बन्धाभिमान से भगवत्प्रणुता तही जगती। मात्र एकांतित और एकांतित काम प्रेम ही उगा भक्ति का प्रवृत्ति है। यह काम कामना तही प्रत्युत स्वयं परम प्रेम ही है।^१

इसके भी २ भेद हैं—(१) समोपेक्षामयी (२) तत्तद्भावेक्षामयी। केवि सम्बन्धी अभिलाषा से युक्त भक्ति समोपेक्षामयी और कृष्णविद्या के तादात्म्य माननामयी भक्ति तत्तद्भावेक्षामयी है।

(२) सम्बन्धानुगा यह कृष्ण के प्रति पिता, माता, गुरु, भ्राता, दास पुत्रादि— नाना सम्बन्धों के अभिमान से आवृत्त होकर की जाती है। 'मवे' आश्रय है—नद यशोनामि ज्येष्ठ वर्ग सुबल श्रीदामादि सगावग त्य रक्तव पत्रादि दास वय।

साधनलहरी के मत म रूपगोस्वामी ने स्पष्ट कहा है कि—कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा मात्र की प्रति ही जिसका एकमात्र फल है। इस प्रकार की इस रागानुगा भक्ति को कुछ लोग 'पुष्टि मार्ग' कहते हैं।^२ यहाँ इनका स्पष्ट सदैव यत्नभावय के पुष्टिमार्ग की ओर है। पुष्टिमार्ग साधन भक्ति के रागानुगा मार्ग तब ही प्रेम म व्यपन्न होता है। इस प्रेम की पराकाष्ठा जहाँ रागात्मिका भक्ति के अत्यंत प्रेम भादि म होती है यहाँ राधा का महाभाव दशा तब इसकी अन्तर्ध्याति नहीं हो पाती। इसके प्रतिकूल गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय की साधना का तो यही मुख्य केन्द्र बिन्दु ही है।

रागात्मिका भक्ति—रागात्मिका भक्ति को माध्य भक्ति या पराभक्ति भी कहते हैं।

भाव—इसका आधार है—भाव। इससे रति, प्रेम, स्नेह आदि अनेक पर्याय है। भाव मन की विभुद सत्त्व प्रधान अवस्था का उद्भक्त है।^३ इस अवस्था म भक्त व कृष्णानु रागी चित्त म एक विशेष प्रकार की आदरता उत्पन्न होती है। जब साधनमूला भक्ति व अभ्यास से भक्त का विभुद अंत करण सत्त्वोद्भक्त से ममृण हो जाता है तब प्रेम रूपी मूल की निरुणा के समान कांत भावा का प्रस्फुटन होता है। यह प्रेमा की प्रथम अवस्था है। भाव का ही दूसरा नाम रति, प्रेमाकुर या प्रीत्यकुर है। यही बुद्धि नम स स्नेह, मान प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव म परिणत हो जाता है। साथ ही, यही भावना क्रम से शांत, दास्य, सप्य, वात्सल्य और मधुर स्वरूपों में आवृत्त होकर क्रमशः तत्तत् रसों में पयवसित हो जाता है। यह भाव रति का समानाधिक है क्योंकि रूपगोस्वामी के अनुसार पुराण और नाट्यशास्त्र दोनों में वैसा ही है।

१ गीतमीयतत्र—प्रेमेव गोप रामाखा काम इत्यगमत प्रथम।

२ भ० २ सि०—कृष्णतद्भवत कारुण्यमात्र सार्थक हेतुका ॥१०८॥

पुष्टिमार्गतया—नैश्चिदिय रागानुगोच्यते।

पुराणे नाट्यशास्त्रे च द्वयोस्तु रतिभावयो ।

समानार्थतया ह्यत्र द्वयमेकयेन लक्षितम् ॥८॥

अनुभाव—भावो के उदय के अनन्तर अनुभाव का प्रकटन होता है। इसे ही जातरति भक्तो का लक्षण कहा जाता है। ये ६ हैं—

(१) छाति (२) ग्रन्थकालत्व (३) विरक्ति (४) मानशून्यता (५) आशावध (६) समुत्कर्ष (७) नामगान (८) गुण कथन और (९) निवास स्थान प्रीति । गुण कथन का उदाहरण जैसा कि कृष्णकर्णामृत में कहा है—^१

माधुर्यादपि मधुर ममयतातस्य किमपि वैशोरम् ।

चापस्यादपि चपल चेतो बत हरति हृत किं कुम्भ ॥

अर्थात् 'मोह । कामदेव के जनक श्रीकृष्ण का माधुर्य से भी अधिक मधुर और चापल्य से भी अधिक चपल प्रतिवचनीय वैशोर बलात् मन को हरण किये जा रहा है। भरे, हम क्या करें ?' यहाँ कृष्ण को कामदेव जनक कहना ध्यातव्य है ।

भाव और प्रेम—भाव और प्रेम दोनों माध्यभूत हैं । भावभक्ति प्रारम्भिक दशा है और प्रेमाभक्ति वरमदशा । प्रगाढ और प्रबल भाव का नाम ही प्रेम है । अतः करुण को अत्यन्त द्रवीभूत करा देने वाला और अत्यधिक ममता से युक्त मादृ भाव ही प्रेम कहलाता है ।^२ इसमें भी महिमा ज्ञानयुक्त वैधो और केवल रागाश्रित प्रेम के दो स्वरूप निश्चित किये गये हैं । प्रेमोदय का क्रम संकेत इस प्रकार है—श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनन्य निवृत्ति, निष्ठा, रति, आसक्ति, भाव और प्रेम ।

प्रेम की अतर्दृष्टा—इस प्रेम की भी अनन्त निमृद और मनोवैतानिक अतर्दृष्टाओं की कल्पना वैष्णवाचार्य ने की है । समय प्रेम ही प्रौढतर होते हुए अन्ततोगत्वा महाभाव-दशा में परिणत हो जाता है । रति अर्थात् भाव धीरे धीरे दृढ होकर प्रेम, स्नेह मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव बन जाते हैं । इनमें उत्तरोत्तर मधुरिमा बढ़ती जाती है । अतः य खरितामृत में उस वर्णित मधुरिमा का मनोरम दृष्टान्त प्रस्तुत है ।

प्रेम क्रमे वाढि हय स्नेह, मान, प्रणय

१ २ ३ ४

राग अनुराग भाव महाभाव हय ॥

५ ६ ७ ८

वैधै बीज इनु रस गुड सण्डसार ।

१ २ ३ ४

सकरा सिता मिछरि शुद्ध मिछरि आर ॥

५ ६ ७ ८

इहा तैधै क्रमे निमल क्रमे बाडे स्वाद ।

रति प्रेमादि तैधै वाढये आस्वाद ॥ मध्य, २३॥

१ वही—भाव लहरी—२३०

२ सम्यङ्ममृणितस्वातो ममस्वातिशयविक्रित ।

भाव स एव सा द्वास्वातु वै प्रेमा निगद्यते ॥ १ ॥

वही—प्रेमभक्तिलहरी

हृदय की मृगुणता प्रेम है। प्रेम के दीपक से द्रवित चित्त में स्नेह उत्पन्न होता है। स्नेह सिक्त चित्त में माधुर्य के प्रतिरेणु से जो मचलन या छँठन या गाँठ पड़ जाती है तब मान का पापाण उठ आता है। मित्तु मान जब हृदय में अडिग विद्रवात् उत्पन्न कर देता उस प्रणय कहेंगे। और प्रणयोत्पत्ति में दुरा भी सुग बन जाता है। यही राग है। रागोत्पत्ति से चित्त में नय नय प्रेमानुभूतिया का जागरण होता है। यह अनुराग है। अनुराग जब स्व सवेद्यता का प्राप्त होता है तो उसे भाव दशा कहते हैं। इनके भी २ स्तर हैं—'स्वगवेद रूपत्व' 'श्रीकृष्णादिक्मनःपवेदनरूपत्व' और सवेद्यरूपत्व। पहले में विष्णु प्रेमानुदानुभव, दूसरे में प्रेम के विषय रूप कृष्ण का ज्ञान और तीसरे में प्रेम ज्ञान मिश्रण। इसे प्रमत्त प्रेमानुभूति, कृष्णानुभूति और अभयानुभूति भी कह सकते हैं। इन भावों में जो भाव ब्रजदेवी में ही समग्र हाउमी को महाभाव कहते हैं। यह भी २ हैं—रूढ़ और अधिरूढ़। रूढ़ में सात्त्विक भाव उदित होते हैं। इन अनुभावों की विशिष्टता से अधिरूढ़ भूभावाव बनता है। अधिरूढ़ के भी २ रूप हैं—(१) मादन और (२) भादन। मादन हृदयवाचक है। मादन से रागोन्मत्तता उत्पन्न होती है। कृष्ण मिलन से जितने प्रचार का आनन्द वैचित्र्य उत्पन्न हो सकता है, मादन से वह सब उत्पन्न होता है। रूपगोस्वामी का अनुमाद—जिससे कृष्ण भी क्षुब्ध हो जाते हैं, कान्ताशिरोमणि राधा ही इन मादन महादशा की अधि-कारिणी हैं। इसे राधा महाभाव भी कहते हैं। यह ह्लादिनी का चरम सुखिलास है। रश्मिणी, सत्यभामा आदि पटरानियों से घिरे हुए भी कुरखेत्र के कृष्ण राधा दशन से मर्माहत और कुठित हो गये थे। इसीलिए राधा कान्ताशिरोमणि कहो गयी हैं—

सर्वभाबोद्गमोल्हासी मादनोऽय परात्पर ।

राजते ह्लादिनोसारो राधायामेव य सदा ॥—रूप गोस्वामी

भक्ति की रस मानने वाला साहित्यशास्त्र में कोई भी पृथक् सम्प्रदाय नहीं था। अधिवाश काव्यशास्त्री इसे भाव मानकर रस रूप में खण्डन ही करते रहे। भक्ति रस की सृष्टि धार्मिक साहित्य में प्रथम बार वैष्णवाचार्य रूपगोस्वामी द्वारा की गयी। भक्त भक्ति रस और रसराज कृष्ण मध्ययुग के भक्तिवाद को इस गुणांतरकारी प्रतिभा के दो दिव्य मधुर उत्तरदान हैं। भारण्यक का रस सूत्र तथा भागवत माहात्म्य की निगम कल्पतरु वाली फल स्तुति प्रसिद्ध ही हैं। रूपगोस्वामी ने पूर्वनिर्दिष्ट पुराणों से माधुर्य भक्ति ली, काव्यशास्त्र से रस लिया। और, काव्यशास्त्र की मधुरस्थता में भागशास्त्र से नायक नायिका लेकर धूमधाम से भक्ति को रस और भगवान् को रसराज भिन्न कर दिया। राधा और कृष्ण रति और काम के उज्ज्वल प्रतिनिधि बन गये। फलतः अगाध असीम नित्य प्रेम-लीला के विस्तारक राधा कृष्ण के आदर प्रवाहित रस के आस्वादन के निमित्त शृङ्गार के आश्रय और आलम्बन तथा उनके मिलन वियोग चित्रित होने लगे। इस प्रकार साहित्यिक रसों की प्रक्रिया के अनुसार ही भक्ति रस को प्रदर्शित किया गया। मधुर रस के स्थायीभाव कृष्ण रति का आलम्बन करके विभाव, अनुभाव, यमिचारी भाव या सात्त्विक भावों के जो वणन हुए हैं वे उस पूर्व आलंकारिक पीठिका के ही अनुवर्ती हैं। हाँ, लक्षणों के नीरम

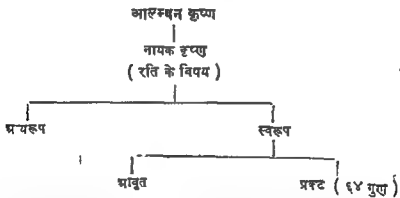
प्रेम में फिर पौराणिक और लोक काल्यों के असंख्य उदाहरण उन उज्ज्वल पुहारों के सदृश हैं जिनमें कृष्ण लीला के नव-नव चित्र विशाल और भव्य इन्द्रधनुष की तरह खिंच गये हैं। सम्प्रति, भाव और विभाव के शक्ति परितेज में कृष्ण के भावात्मक स्वरूप का उद्घाटन कर पञ्चभावोपासना या रमोपासना के विवेचन से इस प्रसंग को समाप्त किया जायगा।

भाव विवेचन —रूपगोस्वामी ने रम सिद्धांत की टेक पर भक्ति रस के प्रमुख तत्त्वों और मिद्धात्ता का साक्षात्पाद विवेचन प्रस्तुत किया। उनमें अनुभार,

स्थायोभाव —विभाव, अनुभाव सात्त्विक भाव और व्यभिचारिभावों के द्वारा श्रवणादि (मनन) की सहायता से भक्तों के हृदय में आस्थाघटा को प्राप्त कृष्णरति (स्थायी भाव) ही भक्ति रम है।^१ भक्ति रम का स्थायी भाव कृष्ण रति है।

विभाव—रति आस्था के जो कारण हैं वे विभाव कहलाते हैं। विभाव के दो भेद हैं—आलम्बन और उद्घोषन। आलम्बन के भी २ भेद हैं—माधय और विषय। कृष्ण रति के विषय हैं और भक्त-भण इसके माधय।

आलम्बन कृष्ण—भक्ति रम के आलम्बन विभाव कृष्ण हैं। यह निम्न तालिका से स्पष्ट है—

कृष्ण नायक शिरोमणि तथा स्वयं भगवान् हैं। और इस नायकशिरोमणि कृष्ण में साहित्यशास्त्रोक्त नायका के समस्त गुण नित्य रूप में विराजमान हैं।^२—

ये—स्वरूप और अय रूप से—दो प्रकार के माने गये हैं। स्वरूप के भी २ प्रकार हैं—
(१) प्रकट और (२) आवृत्त। प्रकट तो प्रकट ही है किन्तु जब कृष्ण लीला विलास, के

१ वही, विभाव लहरी ५-६—विभाव अनुभावैश्च सात्त्विकैः व्यभिचारिभिः ॥

स्वायत्वं हृदि भक्तानामानीता श्रवणादिभिः ।

एषा कृष्णरति स्थायिभावो भक्तिरसो भवेत् ॥

२ वही, १७—नायकाना शिरोरत्नं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ।

यत्र नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुणाः ॥

यह श्लोक प्रत्यन मारगमित्र है। रीति कवियों ने इससे 'नायकाना शिरोरत्न' लिया और भक्ति कवियों ने इससे 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्'।

निमित्त स्त्रीवेश धारण करते हैं तब वह उनका आवृत्त स्वरूप कहलाता है। अन्यरूप दूसरे के द्वारा देखी जाने वाली कृष्ण की मनोरम वांछ और तेजस्वी स्वरूप को कहते हैं।

गुण—कृष्ण में ६४ कलाओं की नाई ६४ गुणों का विस्तार से परिगणन है। इनमें ५० मुख्य, ५ गिरीश, ५ सखीश और ४ गोविन्द के नामों से सम्बद्ध हैं। श्रीकृष्ण के भावमय चरित्र की दृष्टि से कुछ गुण ध्यातव्य हैं। जैसे—सुन्दराग, मुलक्षण, हचिर, बलवान्, किशोर, प्रगल्भ, विदग्ध, प्रेमवन्ध, नारोगण मनोहारो, नित्यनूतन, सन्धिदानन्द, लीला सिन्धु, मधुर प्रेम से प्रियमण्डल को मण्डित करने वाले, मुरलीवादक, चराचर को अपनी रूपश्री से विस्मयविमुग्ध करनेवाले आदि। इनमें अंतिम ४ गोविन्द से सम्बद्ध हैं।

आयु—नायक कृष्ण की आयु के अनेक भेद होन पर भी किशोर कृष्ण ही नित्य नाना विलासों से युक्त सब प्रकार की भक्ति (दास्य, सख्य, वारसत्य, मधुर) के आश्रय हैं।^१

रूपमाधुर्य—श्रीकृष्ण के रूपमाधुर्य के सम्बन्ध में दशम स्कन्ध में कहा है—

का श्रयग ते कलपदामृत वेणुगीत-
सन्मोहिताऽऽय्यचरितान्न चलेत् त्रिलोक्याम् ।
त्रैलोक्यसौभागमिदं च निरीक्ष्य रूप-
यद् गोद्विजह्नुममृगा पुत्कान्यविभ्रन् ॥ ३५५ ॥—विभावल्हरी

मर्पात् 'हे कृष्ण ! तुम्हारे सुन्दर वचनामृत, वशी तथा गीत की ध्वनि से मोहित होकर तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपचरित से विचलित न हो जाय। जब कि त्रिलोक्य के सौ दयभूत तुम्हारे इस रूप को देखकर गौ, पक्षी, बुद्ध और मृग आदि भी रोमांचित हो जाते हैं, तब स्त्रियों की तो क्या ही व्यथ है।'

इन कुछ उदाहरणों में श्रीकृष्ण स्वरूप की रमणीयता ही नहीं, रसाचाय रूप गोस्वामी की सुसंश्लिष्टता भी टपकती है।

गुण प्रकाश—इन गुणों के प्रकाशन की दृष्टि से कृष्ण के ३ रूप हो जाते हैं—
(१) पूर्णतम (२) पूरणतर और (३) पूण। उपयुक्त गुणों का जब सर्वाधिक प्रकाश फैलता है तब कृष्ण पूरणतम कहलाते हैं। यह स्थान ब्रज है। और जब गुणों का प्रकाश मद्धिम या सम हो जाता है तब कृष्ण पूरणतर और पूण हो जाते हैं। ये स्थल द्वारिका और मथुरा हैं।

यहाँ एक बात ध्यातव्य है। चूँकि रति का उत्प्रेक्षा की दृष्टि से कृष्ण प्रेयसियों के ३ भेद किय गये हैं। अतः उसी क्रमानुसार कृष्ण की भी ब्रज में पूरणतम, द्वारिका में पूरणतर और मथुरा में पूण कहना रति-संगत है। इसे निम्नतालिका द्वारा स्पष्ट किया जाता है।

१ भ० २० सि०—विभाव सहरी—

वयमो विविधत्वे पि सवमस्तिरसाश्रयः ।

धर्मी किशोर एवात्र नित्य नानाविलासवान् ॥ ४१

रति	नायिका	स्थान	नायक
प्रोढा	गोपी	ब्रज	पूर्णतम
समजसा	वनिमयी	द्वारिका	पूर्णतर
माधारणी	कुञ्जा	मथुरा	पूर्ण

मथुरा में कृष्ण रति की मायकभूता कुञ्जा है। और उसकी रति वैपयिक तथा स्वाय प्रधान होने के कारण साधारणी कहलाती है। दूसरी ओर, द्वारिका में कृष्ण रति की मायकभूता वनिमयी आदि महिषियाँ हैं। उनकी रति राजसी तथा आरम और कृष्ण-सुख की मध्यवर्ती होने के कारण समजसा कहलाती है। फिर भी वह पूर्वात्त मथुरा की कुञ्जा से प्रियतर है। इस तरह, महिषी नायक कृष्ण पूर्णतर तथा कुञ्जा-नायक कृष्ण पूर्ण हैं। अतः द्वारिका के कृष्ण की अपेक्षा मथुरा के कृष्ण को पूर्णतर कहना युक्तिसंगत नहीं।

धीरललितश्च—राम धीरोदात्त और कृष्ण धीरललित नायक हैं। कृष्ण में विशेषतः धीरललितत्व स्पष्ट है। इस विषय में नाट्यशास्त्री प्रायः कामदेव का कृष्ण के सदृश नामोल्लेख करते हैं।^१

दोष-रहित गुणसहित—श्रीकृष्ण १८ दोषों से रहित तथा ८ गुणों से युक्त हैं। इन्हें 'मगलानकार रूप पुरुषनिष्ठा' ८ मन्त्रभेद सदगुण भी कहते हैं। ये हैं—शोभा, विलास, माधुर्य, मागल्य, स्वीय, तेज, लालित्य तथा मोदाय। बस की सभा में प्रकट होने वाले कृष्ण, जो समुपस्थित यत्तियों के मित्र-मित्र भावों द्वारा आबित होने में मित्र मित्र स्वरूपों में एक ही समय देखे गये, तेजस्वी कृष्ण हैं।^२ लालित्य के अतगत कृष्ण की शृङ्गार

१ वही, विभाव सहस्री—८५

गोविंद प्रकट धीरललितत्व प्रदश्यते। उदाहरति नाट्यना प्रायोऽत्र मकरध्वजम् ॥

२ तेज का उदाहरण जैसा कि दशमस्कन्ध में वर्णित है—

मल्लानामशनिनृणां नरवर स्त्रीणां स्मरा मूर्तिमान्

गोपानां स्वजनोऽसता क्षितिमुजा शास्ता स्वपित्रो शिशुः ॥

मृत्युर्भोजपतेर्विराड्विदुषां तत्त्वं पर योनिना

वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रण गत साग्रजः ॥ ७६॥ विभावलहरी

अर्थात् कम की सभा में पहुँचने पर एक ही कृष्ण भल्ल वज्र, मनुष्य नररत्न, स्त्रियों—नाम-देव गोप-स्वजन, राजा शासक, नन्दशोदा शिशु बस-यमराज, अनाजी विराट, यागी परमतत्त्व और यादव इष्टदेव के भाव रूप में प्रतीत हुए।

चेष्टाएं आती हैं ।^१

उद्दीपन कृष्ण—उद्दीपन कृष्ण के प्रति प्रेमोद्दीपन होता है। ये कृष्ण के गुण, चेष्टा व प्रतापनामि के स्वरूप में ३ प्रकार के होते हैं।

गुण—गुण ३ हैं—वासिष्, यात्रिष्, मानसिष्। चेष्टा में रागसीमा और दुःखमन सीमा ये २ समान हैं। प्रतापन के अंतर्गत वस्त्र, आभूषण, मण्डनादि हैं।

उपयुक्त वासिष् गुण ४ प्रकार के हैं—घ्रायु गो रथ, रथ तथा मृदुनामि। यद्यपि ये वासिष् गुण कृष्ण के स्वरूपभूता ही हैं फिर भी वापसिष् भेद का स्थापन करने की स्वरूप से भिन्न गुणरूप में इनकी चर्चा की गई है। धिगा करने में ही य उद्दीपन विभाव हो सकते थे।^२

कृष्ण के गुणग स्वरूप की तो आलम्बन रूपा ही हो सकती है और भूषणादि का केवल उद्दीपनत्व होता है। परंतु उनके गुण आलम्बन और उद्दीपन दोनों का काम करते हैं। इनमें घ्रायु के ३ खण्ड हैं—बौमार, पौगण्ड और वैगार। इनमें प्रारम्भ से ५ वष तक बौमार, १० वष तक पौगण्ड और १६ वष तक वैगार रहता है। उससे आगे यौवना गम हो जाता है। कैशोर कृष्ण की सर्वव्यापक अवस्था है। इसमें मुख्यतः शृंगार और गौणतः वारसत्य, सत्य, दास्यादि समस्त भावानुवर्ती सीलाएं हैं।^३

इसके भी ३ खण्ड हैं—घ्राय, मध्य और अंत।

प्रथम कैशोर के आगे पर यण में कुछ उज्ज्वलता, नेत्रप्राप्तो में अक्षुब्धता और रोमावली प्रकट होने लगती है। इसमें वैजंती माला, मोरमुकुटादि नटवर वेश, वशी माधुरी और वस्त्रशोभा सहकारी हैं। भागवत, दशमस्कंध में बुदावन सीटते हुए नटवर कृष्ण के स्वरूप में इसी वय की व्यञ्जना है।^४

इसके अनुसार नटवर कृष्ण के सिर पर मोरमुकुट, कानों में कनेर का फूल, कनक धूर्णी पीताम्बर, पञ्चवर्णी आञ्जानुलम्बिनी वैजंतीमाला की धारण किये हुए वशी छिद्रों को अपनी अधर-मुखा से परितृप्त करते हुए गीत-कीर्ति कृष्ण गोपबृन्दों के साथ धीरे पाव धु दावन में प्रविष्ट हुए।

मध्यम कैशोर के आगे पर दोनों जघाम्रा बाहुओं और छाती में अप्रव सी-दय आ जाता है और मूर्ति में मधुरिमा छा जाती है। आँखों में लीलावाक्य और मोठों पर स्थिर मुस्कान और गीतध्वनि तीनों लोकों को मोह लेने वाली हो जाती है। शेषकैशोर में आगे

१ जैसे—'रसिकशिरोमणि कृष्ण दाहिने हाथ से राधा के कुचों के ऊपर ध्यानमग्न होकर जल्दी जल्दी बेतिमकरी बनाने में मग्न हैं। इसी समय चार २ कौन के जार जोर से बोलने से राधा कहीं डर न जाय यह समझकर रोमांचित होकर बाएँ हाथ से उन्हें परिकर में भर लेने हैं। ३७८।

२ भ० २० सि०—विभाव सहृदी—११६, ११७

३ वही —१२१

४ वही —३६३

पर तन की कान्ति और भी सु दृग् तथा त्रिवली आदि की अभिव्यक्ति होने लगती है। इसी को विद्वान् कृष्ण का नययौवन कहते हैं और इसी अवस्था में गाकुलदयियों की समस्त कामनाएँ और भाव गर्वस्व की सम्पूर्ति होती है। काम-नय की मन्ना अभूतपूर्व रति लीलाएँ और शृङ्गारसुख रूप अवस्था में कृष्ण द्वारा (गोपियों के साथ) सम्पादित होती हैं।

आगिक सौन्दर्य—कृष्ण का दूसरा बाह्यिक गुण है। जैसे—हे कृष्ण ! बड़ी बड़ी आखोंवाला तुम्हारा मुख मरकतमणि की शिला के समान चौड़ा बन, खम्भों के समान दृढ भुजाएँ, चिकने गोल पादव, पतली कमर और मोटी सहरो के समान जघाएँ किस, कमल-नयनी के हृदय का धारण नहीं कर लेती। ४०४

ऊपर उद्दीपन व तीसर धम (१) गुण (२) वेष्टा के अनन्तर (३) प्रनाशन के वत्सादि ३ उपागों के विवरण हो चुके हैं। इसके ११ उद्दीपन ये हैं—(४) मित, (५) भग मौरम (६) वध (७) शृङ्ग (८) वृषुर (९) कम्बु (१०) चरणचिह्न (११) क्षेत्र (१) तुलसी (१३) भक्त और (१४) कृष्णाष्टमी। यहाँ वध प्रभेद का जाल ना बिछ गया है। ता वशी के भेद, उनके नाम, उनकी सम्पाई चौड़ाई मुटाई और छिन्ने की सङ्ख्या परिगणन से हा मिड होगा। इनका साधोपाध निरूपण अभीष्ट नहीं।

भक्तिशास्त्र में अनुभावों का प्रयोजन निरूपण साहित्यशास्त्र का सीधा अनुकरण है। अनुभाव भावा के सातक हैं। अनुभावों को कुन सख्या १३ है। इनके दो वग हैं—शीत और क्षेपण। इनमें ५ शीत और ८ क्षेपण अनुभाव हैं। ६ वाँ लोकानपेक्षित अनुभाव द्रष्टव्य है।

सात्त्विक भाव—कृष्ण प्रेम से आक्रांत चित्त सत्त्व कहलाता है। और, इस सत्त्व से जा भाव उत्पन्न होता है उसे सात्त्विक भाव कहते हैं।

सात्त्विकभाव प्रथमतः ३ हैं—(१) स्निग्ध (२) दिग्ध और (३) रस। यह सबधा मौलिक वर्गीकरण है। इसकी कुल सख्या साहित्यशास्त्र के ही अनुसार स्तम्भ, स्वेद, रोमाकादि ८ है। इनके उद्धारणों में यथासम्भव कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण है। भावों के जन्मागत विकास की दृष्टि से पुन इनके ४ वग हाते हैं—(१) धूमामित (२) ज्वलित (३) दीप्त और (४) उद्दीप्त। (१) एव और अभिन्न भाव 'धूमामित' कहलाता है (२) जहाँ दो-तीन सात्त्विक मिलकर व्यक्त होत हैं वहाँ 'ज्वलित' होता है (३) तीन से अधिक तब के मिश्रित भाव 'दीप्त' कहलाते हैं। और (४) जब सभी भावों का सघ बन जाता है तब उसे 'उद्दीप्त' कहते हैं। ये उद्दीप्त 'महाभाव' की दशा में और भी अधिक सुदीप्त हा जाते हैं, जिससे सारे सात्त्विकभाव परकाष्ठा पर पहुँच जाते हैं। इससे आगे भी ४ प्रकार के सात्त्विकभावों की कल्पना की गयी है—

रत्याभासज सत्त्वाभासज, नि-सत्त्व और प्रतीप।

संचारीभाव—विशेष रूप से स्थायी भावों के प्रति अनुकूलता से संचरण करने वाले भाव संचारी या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। वाचिष आगिक तथा सात्त्विक रूप से इनकी सख्या कायशास्त्रानुसार ३३ है। इनके उदाहरणों में स्थायी वात्सल्य लीला और भावी शृङ्गार-लीला का उल्लेख है। 'दे य' में चर हरण तथा 'वास' और 'आवेग' में वृषभामुर, वृषामुर, पूतना, यमलाजुन दावानल, घृणावत, गोवधन, यय, आदि बाल और भगुर मनन मन्व की लीलाओं के उल्लेख हैं। 'जमाद' में कृष्णवर्णाश्रित से उद्धृत राधा स्तन का देखकर कृष्ण का बेल दूतने लग जाना वर्णित है। 'अमृता' के लिए पचावली से

हैं, राधा लीलात्मक, । भाव इसका स्वरूप है और लीला (विलास) इसकी आत्मा । अतः भावात्मक कृष्ण जिसके स्वरूप और लीलावती राधा जिसकी आत्मा हैं वह रति निर्विवाद रूप से परमोच्च रसहेतु है ।

यह (मञ्जुल) रति कृष्ण (रति) को अपना विभाव बनाने-विभावनादि व्यापार को प्राप्त इनके ही द्वारा अपने आपको परिपुष्ट करती है । अतः भाव या रति का यह अचिरं प्रभाव है कि वह कृष्णादि को मधुर विभाव बनाकर रसरूपता को प्राप्त हो जाती है ।

काव्य रति और कृष्ण रति—काव्यान्तर्गत की एक विशेषता यह है कि वह स्व पर की सुख दुःखानुभूति से परे एक प्रबल भान-दात्मक रसास्वाद को जन्म देता है । किन्तु, कृष्णरति की विशेषता यह है कि वह सयोग में अत्यन्त सुखद किन्तु विभाग में अत्यन्त भान-दात्मक होते हुए भी उत्तरोत्तर तीव्र दुःखभास को प्रकाशित करती है ।^१

रति या भावस्वरूप कृष्ण के दो रूप हैं—व्रजवासी कृष्ण और व्रजेतर (मधुरा, द्वारका के) कृष्ण । इनमें व्रजवासी कृष्ण से सम्बन्धित रति से जो अभूत भान-द की उत्पत्ति होती है वही परमानन्द स्वरूप तथा भान-दानुभूति की चरमावधि है । इस भान-द के सामने लक्ष्मीपति, रुक्मिणीपति या महाभारत के कृष्ण का कोई मूल्य नहीं । व्रजवासी कृष्ण विषयक रति से उत्पन्न भान-द का तनिक सा सब स्पष्ट उस अगस्त्य सा है जो व्रजे तर कृष्ण के अय स्वरूपों से उत्पन्न भान-द को धारण में सुखा देता है ।^२

यह रति परमानन्द से भिन्न है । इसलिए रस का स्वप्रकाशत्व तथा अखण्डत्व सिद्ध होता है ।^३

भक्ति रस के भेद—इस भक्तिरस के २ भेद हैं—मुख्य तथा गौण । मुख्य भक्ति रस के ५ अंग हैं—(१) शांत, (२) प्रीति (दास्य), (३) प्रेम (सख्य), (४) वत्सल और (५) मधुर । किन्तु, वस्तुतः य पञ्चमा विभक्त रस एकनिष्ठ भाव से रति के द्रव्य ही हैं । इन पाँचों की क्रमशः उत्कृष्टता समझनी चाहिए । किन्तु ऐसा जान पड़ता है कि वैष्णवाचार्य रूपगोस्वामी ने बल्लभ मत की वास्तव्य भक्ति पर चैतन्य मत की मधुर भक्ति की उत्कृष्टता की धारा छोड़ने के लिए ही ऐसा कह डाला । भावना के सारतन्त्र्य की दृष्टि से सख्य के बाद वास्तव्य तथा मधुर की अपेक्षा सख्य के बाद सीधे मधुर का स्थान विशेष मनोवैज्ञानिक है । इसका बल्लभ सम्प्रदाय के प्रसंग में उल्लेख हाथा । हिन्दी का भक्ति सम्प्रदाय कृष्ण के भावात्मक स्वरूप पर ही आश्रित है । इसलिए कृष्ण की पञ्चमाधोपासना का सुविस्तृत निदर्शन वहीं होगा । इसने प्रतिबल चतुर्थ मत श्रीकृष्ण के लीलात्मक पहलू पर विशेष केन्द्रित है । अतः यहाँ सम्पूर्ण कृष्ण चरित्र के स्थान पर युगल लीला है, लीला की मधिमानी राधा ठकुरानी हैं, उनका प्रेम और विरह है । किन्तु, बल्लभ मत की पञ्चमाधो-पासना का विषयवस्तु निरूपण रसाचार्य रूपगोस्वामी ने ही प्रस्तुत किया । अतः कुछ लोग

१ वही—स्वाध्याय भाग सहृदी—८६, ६० ।

२ वही—६१-६२

३ वही—१३

चैतन्यमत में इस पंचभावोपासना की प्रतिदि का भ्रामक भी संकेत करते हैं। किंतु, जहाँ बल्लभ मत भाव प्रधान है, वहाँ चैतन्य मत रस प्रधान। इसलिए बल्लभ मतावलम्बी कवि गए एकाधिक मनोरम भावों से रँग कर जहाँ अपने आराध्य देव श्रीकृष्ण का श्रृङ्खलाबद्ध और सुविस्तृत चरित्रावली प्रस्तुत करते हैं वहाँ चैतन्य मतानुयायी कविगण एकनिष्ठ भाव से राधा माधव केलि ब्रीडा की ही बहुविचित्र लीलात्मक भाँकी प्रस्तुत करते हैं। इस सम्बन्ध में श्रीराधा-तत्त्व के सुधो भवेयक एक गौड विद्वान् का कथन उद्धृत करते हैं।^१

‘बगल ॥ चैतन्य सम्प्रदाय के अन्दर इस युगल उपामना और उसके साथ लीला वाद की जिस प्रकार सभी साध्य साधनों के मूलीभूत तत्त्व के रूप में ग्रहण किया गया है, निम्बाक सम्प्रदाय या बल्लभ सम्प्रदाय में लीलावाद की इतनी प्रधानता हम नहीं देखते हैं। वही कृष्ण की लीला पर जितना जोर दिया गया है वह सब कुछ काँता प्रेम पर नहीं है, शांति, दास्य, सख्य, वात्सल्य आदि पर भी समभाव से जोर दिया गया है।’

अब मधुररस के आलम्बन विभाव कृष्ण और उनकी प्रेयसियों की स्वरूप स्थिति पर विचार करें। इस मधुररस के आलम्बन कृष्ण और उनकी प्रेयसिया हैं। आलम्बन कृष्ण सौंदर्य और लीला में अद्वितीय हैं। तथा वह विदग्धता के आगार हैं।

असमानोर्ध्वसौन्दर्य लोला वैदग्ध्य सम्पदाम् ॥१॥

आश्रयत्वेन मधुर हरिरालम्बनो मत्तः ।

कृष्ण की प्रेयसियों में राधा सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रमाण यह है कि कृष्ण ने उनके उत्कृष्ट प्रेम का हृदय में धारण कर भयंजन वनिताओं का भुला दिया।^२

मुरली ध्वनि प्रवल उद्दीपन है। विस्मयविमुग्धकारिणी वशी ध्वनि को सुनकर रोमांच, कम्पनादि शरीर की जो दशा होती है वही भास्विक भाव है। वैसे ही, निर्वेदादि सचारी भाव तथा मधुरारति स्थायी भाव हैं। राधा और कृष्ण में परस्पर रति का यह भाव सदा अविच्छिन्न है।

मधुर भक्ति रस के २ भेद हैं—सभोग और विप्रलम्भ। विप्रलम्भ के पूवराग, मान, प्रवासादि कई भेद हैं। यही वियोग का शब्दशः उल्लेख नहीं है।

रूपगोस्वामी के उक्त रस ग्रंथ से भक्तिकाल और रीतिकाल का साहित्य पूरातः प्रभावित है। भक्तिकाल ने भाव लिया तो रीतिकाल ने विभाव। कथ्य लेने वाले भक्तों को भगवान् कृष्ण मिले और स्थापत्य लेने वाले कवियों को नायक कृष्ण।

(ग) चैतन्य मत के प्रतिनिधि कवि

गदाधर भट्ट काव्य और कृष्ण

गदाधर भट्ट चैतन्य मत के प्रतिनिधि कवि और राधा कृष्ण युगल मूर्ति के मनः उपपासक थे। इनके जीवन वृत्त के सम्बन्ध में विद्वान् एकमत नहीं हैं। अधिकांश विद्वान् उन्हें चैतन्य देव का समसामयिक भक्त मानते हैं किंतु श्री प्रभुदयाल मीतल उन्हें गदाधर

१ डॉ० श० भू० दा० गुप्त—श्री रा० क० वि० (पृ० २८०)

२ गीतगोविन्द—३।१

परिचित से भिन्न मानते हुए परवर्ती कवि मानते हैं।^१ नाभादास और 'भक्तमाल' के टीकाकार प्रियादास ने इनके कृष्णानुराग, प्रेमोन्माद, वृन्दावनवास आदि के सम्यक् धर्म विस्तार से लिखा है।

इनकी रचनार्थ प्रायः पदों में निबद्ध हैं। ऐसा ही एक पद यह है—'मोहिनी वाणो गदाधर भट्ट की।' इसमें सस्कृत छन्द के अतिरिक्त वृन्दावन महिमा सम्बन्धी रोला छन्द में लिखित 'योगपीठ' भी सम्मिलित है। इसकी छन्द सख्या लगभग ८० है। 'ब्रज माधुरी सार' में इनके २५ पद संकलित हैं।

इनमें अधिकांश पद राधा कृष्ण के शृङ्गार रास, विलास, विवाह तथा मानादि प्रसंगों पर रचित हैं। दो एक बार गोपी लीला का भी स्फुट प्रसंग आया है। वही वही नन्द यणोदा के आश्रय से वात्सल्य के भी छिटफुट रूप मिलते हैं। इनके अतिरिक्त यमुना, वशी, वर्षा, हिंडोल, बसंत और होली आदि ऋतु विषयक पद भी संगृहीत हैं।

कृष्ण मूर्तिमन्त वसन्त—वसन्त राग में निबद्ध एक पद में कुजबिहारी कृष्ण का मूर्तिमन्त वसन्त रूप प्रस्तुत है—^२

देखो प्यारी, कुज बिहारी भूरतिवन्त बसन्त ।
मोरी तरुनि तरनिगा सन में, मनसिज रस बरसन्त ॥
धरन अधर नव पल्लव सोभा, बिहसन कुसुम विवास ।
फूले विमल कमल से लोचन, सूचत मन उल्लास ॥
चलि चूरन कुत्तल अलिमाला, मुरली बोकिल नाद ।
देखत गोपीजन धनराई मदन मुदित उनमाद ॥
सहज सुवास स्वास मलयानिल, लागत परम सुहायो ।
श्री राधा माधवी 'गदाधर' प्रभु परमन्त सत्तु पायो ॥१२

उधर बोरी हुई यमुना, इधर काम रस में उमगता हुआ प्रेम सिन्धु, उधर नव नव किमलय, इधर लाल-लाल अधर, उधर सुमनों का विक्रम तो इधर श्याम सलाने का उन्मद हान, उधर कमलों का दल पर दल खोलते जाना ता इधर यौवनावस्था से नौवना का वितान, उधर मोरों की भीर ता इधर श्याम की धुधरासी घलकें, उधर मदनोन्माद ता इधर गोपियों के हृदय का मयने वाले बनराज और उधर कामियों को विचलित कर देने वाला दक्षिण पवन ता इधर प्रेम की तरंगों में सहस्रान वाली सुरभित साग। भक्तधर गदाधर ऐसे राधा माधव का युगल जोड़ी का चरण स्पश पाकर न जानें नितन गुश हैं।^३

१ चतुर्थ मन और ब्रज गार्हपत्य (पृ० १५६)—ब्रज माधुरी गहर तथा प्राचाय रा० प० ५० मुक्त टों० रा० कु० वर्मा और डॉ० ए० प्र० द्विवेदा के इतिहास प्रकाश में यह गलत बात बार-बार दृष्टाई गयी है कि गदाधर भट्ट श्री चतुर्थ महाप्रभु के गमवालीन और उनका दीक्षा प्राप्त गिण्य थे। वास्तविक तब यह है कि चतुर्थ महाप्रभु का भाग्यवन का कथा सुनाने वाले गदाधर परिचित नाम्नामा थे, जो गदाधर भट्ट से भिन्न महानुभाव थे।

२ ब० मा० गा०—(पृ० ८१)

उपर्युक्त पद में कुञ्जविहारी राधा कृष्ण की भगत माधुरी और वसन्त शोभा का मनोहर छवि स्थान हुआ है। कृष्ण का यह रूप अनेकशः चित्रित है।

एक और ऐसे ही पद में उन्हें 'वनमाली' का आस्पद दिया गया है—^१

भ्राजु यगराज की कुंवर वन ते ब'यो, देखि, आवतें मधुर अघर रजित बेनु।

मधुर वनगान निज नाम सुनि सवन पुट, परम प्रमुदित वदन फेरि हकति धनु ॥

मद विधूनिन नैन म'द विहसनी बेन, कुटिल भलकावली सलित गोपद रेनु।

खाल बालनि जाल करत कोलाहलनि, सृङ्ग दल ताल धुनि रचत सचत बैनु ॥

मुकुट की लटक, अघ चटक पट पीत की प्रवट अकुरित गोपी मनाहि मैनु।

कहि 'गदाधर' जु इहि गाय ब्रज सुन्दरी विमल वनमाल के बीच चाहतु ऐनु ॥ २१

यगराज कुंवर भ्राज वन से वन ठन कर मधुर अघर पर बेणु धरे आ रहे हैं। वह उसमें हर गाय के भलग भलग नाम भर कर पुकारते हैं जिनके मीठे रव से गायें पीछे मुड़-मुड़ कर रमाती आती हैं। मद भरे नयन, धोठों पर मद भादक मुस्कान और मुस्कराहट से मने मीठे बेन, मुख पर डोलनेवाली टेढ़ी भलकें और श्याम छवि पर गोधूलि का मनोहर राग रंग उनके सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। खालवाली का कोलाहल तथा सृङ्गी-गाद, मोर मुकुट के कुण्डलों की छटा और पोताम्बर की चटक से तो मानो गोपियों के मन में कामादुर फूट रहा है। इस जाँवे वनमाली की माला में ये स्वयं को पिरो देना चाहती हैं।

बृन्दावा विहारी कृष्ण का उक्त वनमाली रूप 'वनदेव' की दिव्य कल्पना का ही काव्यात्मक प्रतिरूप है। इसी स्वरूप की ओर लक्ष्य करते हुए हिन्दी साहित्य के आलोच-नात्मक इतिहासकार ने लिखा था—^२ 'कृष्ण की ईश्वरीय सृष्टि सब प्रथम' 'वनदेव' की भावना में मानी जानी चाहिए। प्रकृति में बसंत थी से नवीन जीवन की सृष्टि होती है, नवीन पक्षियों में नौदय फूट पड़ता है। इस नवीन जीवन को उत्पन्न करने वाली शक्ति के प्रति प्राचीनतम काल के असंस्कृत हृदय में भक्ति का उद्रेक होना स्वाभाविक है। 'वनदेव' के इस पूर्ण परिणत स्वरूप पर मन्थकान का भक्त हृदय भी समान भाव से पुलकित है।

राधा-बल्लभ कृष्ण—इन कवि ने कृष्ण की अपेक्षा राधा माय की रसवत्ता का प्रतिरिक्त बखान किया है। राधा के आश्रय से कुञ्जा लीला का विशद चित्रण मिलता है। कहाँ गिरिराज घर में अधिक विदित रसशायि अद्भुत कला धारिणी' राधा की महिमा वर्णित है तो कहाँ 'कृष्ण तनु लीन मनरूप की चालकी' बहुर उह साध्यस्थानीया बना दिया है। यह राधा बल्लभ सम्प्रदाय की आर प्रकट ख़ास है। वस्तुतः 'विशारी' 'मजरी' या 'सखी' तत्त्व कुछ ऐसे विशिष्ट लीलोपादान हैं जो दाना मतों में सम्प्रयुक्त हुए हैं। इनमें सखी भाव की पराकाष्ठा हरिदासी सम्प्रदाय में हुई है। किन्तु कुञ्ज और किशोरी तत्त्व का अतिरेक हिन सम्प्रदाय में अधिक है। इन दाना की पराकाष्ठा क्रमशः दृष्टी सम्प्रदाय और 'किशोरी भजा सम्प्रदाय' में हुई है।

१ ब्र० मा० सा०—(पृ० ८७)

२ डॉ० रा० कु बर्मन—हि० सा० भा० ६० (पृ० ७११-७१२)

सूरदास मदनमोहन काव्य और कृष्ण

ये एकवर के शासन-नाल में सडीले के भमीन नियुक्त थे । इनका प्रसली नाम 'सूरचवज' था । ये श्री मदनमोहन के परम भक्त थे । नामादास के भक्तमाल के अनुसार इन्होंने अपने इष्टदेव का नाम अपने नाम के साथ इस तरह जोड़ लिया था कि प्रसली नाम छिप गया और ये सूरदास मदनमोहन के नाम से विख्यात हो गये—

‘(श्री) मदनमोहन सूरदास की, नाम मृदुला जुरि भटल ।’ ‘सूरदास’ नाम साक्ष्य के कारण तो इनकी बहुत सी रचनाएँ श्री ‘सूरसागर’ में निमज्जित हो गयी हैं । एष ही पद इन दोनों के नाम के साथ चल पड़े हैं । य जाति के ब्राह्मण और चतुर्थ सम्प्रदाय के वैष्णव धेय्युव थे । कहते हैं य भक्त साधु सेवी और भक्त थे । सम्राट् एकवर की ११ लाख की तहसील इ होने साधुभा के सत्कार में उड़ा दी और रात रात वृंदावन भाग गये ।^१

श्री विद्योगी हरि के अनुसार— इनका रचना काल स० १५९० के लगभग जान पड़ता है ।^२ इनके स्फुट पदों का एक संग्रह ‘मुहूर्त वाणी श्री सूरदास मदनमोहन की’ नाम से प्रकाशित है जिसमें १०५ पद हैं ।^३ श्रीराधाचरण गोस्वामी के अनुग्रह से श्री विद्योगीहरि ने अपने व्रज भा० सा० (पृ० १०१-१०७) में इनके १४ पद उद्धृत किये हैं । डॉ० सरयू प्र० अग्रवाल ने अपने ग्रंथ में इनके केवल १२ पद दिये हैं और उन्हीं को प्रामाणिक माना है । इनके अतिरिक्त बाबा कृष्णदास और श्री प्रभुदयाल मीतल के भी संस्करण हैं ।

नामादास ने अपने भक्त माल के एक प्रसिद्ध छप्पय में इनकी सांगीतिक, शृङ्गार-प्रधान, प्रेम रहस्य से परिप्लावित और काव्य गुणों से मनोहारी सरस कृतियों की भूरिश प्रशंसा की है । इससे ऐसा जान पड़ता है कि इन्होंने नव रस में शृंगार को ही विविध भाँति से गाया है ।^४ इनके रचित पदों में कृष्ण की बाल छवि नख शिख, (बशी प्रीति) रास विलास, मान, विवाह, खण्डिता होली, धमार, हिडोल आदि सरस विषय वर्णित हैं ।

१ भक्तमाल छप्पय—१२६

२ भक्ति रस बोधिनी टीका कवित्त सत्या ४९८, ५०० ।

तेरह लाख सडीले उपजे, सय साधुन मिलि गटके ।

सूरदास मदनमोहन आधी राति की सटके ॥

३ किन्तु श्री प्रभुदयाल मीतल उनका ज म स० १५७० मानते हैं—देखिये, ‘चत य मत और व्रज साहित्य,—१५०

४ डॉ० मलिक मुहम्मद—‘प्रव धम् और कृष्ण भक्ति का य’ (पृ० १४४)

५ भक्तमाल सटीक—७२६—मान-काव्य गुन रासि मुहूर्त सहचरि अवतारी ।

राधा-कृष्ण उपासि, रहसि सुख के अधिकारी ॥

नवरस मुख्य सिंगार विविध भाँतिन करि गायी ।

वदन उच्चरत बेर सहस पाँवन हँ घायी ॥

निम्न पद में नवल किशोर गोविन्द के चित्तचोर रूप की मनोहर माँकी प्रस्तुत है—

गीर गोविन्द नवलकिशोर सखी चित्तचोर, ठाढे हैं द्रुम की छहियाँ ।

अधर धरे मुरली ऊँच सुर सीयें सुनि तोहि बुलावत हैं माई री, तू कल कहति नहियाँ ॥

बिनही अजन सजन से नैना पिय मन रजन, रहैं तिरछी ह्वैं पिय मन महियाँ ।

‘सूरदास मदनमोहन’ के ध्यान तेरो निसिवासर सखी, कौन प्रवृत्ति तो पहियाँ ॥७॥

—ब्र० मा० सा०—१०४

एक दूसरे पद में श्याम मलौने कृष्ण के मधुकर रूप की अनुपम मलमिल छवि प्रकट है । उनके प्रातःदर्शन के लिये ‘सुर नर मुनि द्वार ठाढ़े’ हैं ।

मधु के मतधारे श्याम खालो प्यारे पलकें । सीस मुकुट लटा छुटी और छुटी मलकें ।

सुर नर मुनि द्वार ठाढ़े दरस हेतु किलकें । नासिका के माती सोहैं बीच लाल ललक ॥

कटि पीताम्बर मुरली कर सजन कुण्डल मलक । ‘सूरदास मदनमोहन’ दरस देहों

मल क ॥ १३ ॥—ब्र० मा० सा०—१०७

कुछ ऐसे भी पद हैं जो दोनों कवियों के नाम पर चल रहे हैं । इनका एक प्रबल कारण दोनों का भाव-साम्य और दण्डन साम्य भी है । अतः इन रचनाओं की प्रामाणिकता पर स्वतन्त्र विचार अपेक्षित है ।

मदनमोहन जी के कृष्ण प्रेम में भावना गत व्याप्ति और लीलागत अनेकता के दर्शन होते हैं । कृष्ण की बाल लीला, माखन चोरी, वशी प्रीति, गोपियों से नोक भोंक, राधा-जन्म-वधाई, राधा कृष्ण केलि आदि के अनेकानेक चित्रण मिलते हैं । युगल छवि का विम्व प्रतिगन्ध भाव तो इनकी वाणियों का शृंगार ही कर गया है ।

वशी सम्मोहन-विषयक एक पद में कुछ भवन में प्रतीक्षा करने वाले ‘राधारमण’ कृष्ण भी एक आतुर मुद्रा प्रकट है—

तू सुनि कान दै री, मुरली तेरे गुन गाव स्वाम कुञ्ज भवन ।

सनमुख होइ करि ताहि की आँकी भरि सा तन परसि आव जो पवन ॥

तेराई ध्यान धरत उर अतर नैन मूढ़ि निरुमत उर डरपत, तेरोई

आगम सुनि सवनन ।

‘सूरदास मदनमोहन’ सो तू चलि मिलि ताहि तें पायो नाम राधारमण ॥ ६ ॥

—ब्र० मा० सा० (१०५)

कृष्ण कुछ भवन में बैठकर वशी में राधा का नाम भर-भर कर टेर रहे हैं । वह नायिका के ध्यान में तन्मय हैं । हर मगर में प्रिया की पग ध्वनि ही सुन पड़ती है । सखी रोम रोम से प्रतीक्षातुर नायक कृष्ण के समागम के हित नायिका को प्रेरित करती हुई कहती है कि एक मात्र तुम्हारे सग रमण करने से ही तो कृष्ण राधा रमण कहलाने का सोभाग्य प्राप्त करते हैं ।

मदनमोहन जी के यह कृष्ण विद्यापति के ‘नन्द नन्दन’ से बड़ा मिल जाते हैं ।

युगल छवि विषयक एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत है—

स्याम निवट सनमुख हूँ बेठी स्यामा बचन मनि आभूषण पहिर ।

साँवरे तन में प्रतिगिम्बित हैं, मानो स्नान करत बेठी जमुना जल म गहिर ।

अग अग आभास तरंग गौर स्यामता सुन्दरता सोभा की सहारे ।

‘सूरदास मदन मोहन’ मोप कहि न आवति, मेरी दृष्टि न ठहरे ॥८॥

—द० मा० सा० (१०४)

यहाँ स्यामा स्याम की गौर स्याम छवि का वलुन अभीष्ट है। गोरी राधा यमुना के श्याम जल में गहरे पठ कर मानो स्नान कर रही है। यह नूतन उत्प्रेक्षा है। अग अग म आभा की तरंगें छिटक रही हैं। इस गौर श्याम छवि म जैसे सुन्दरता और शांति की लहरे उठ रही हैं। उक्त पद में राधा और कृष्ण ब्रजसु सुन्दरता और शोभा के पर्याय हैं। कवि की यह उत्प्रेक्षा भाव और विभाव दोनों ही क्षेत्रों म सापेक्ष है।

निष्कपत सूरदास मदनमोहन के कृष्ण उपासना के क्षेत्र म ‘मदनमोहन’ और कवित्व के क्षेत्र म ‘राधा रमण’ कृष्ण हैं।

इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध कवियों म माधवदास, रामराय, चन्द्र गोपाल आदि प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हैं। ब्रजभाषा के सैकड़ों कवियों में माधवदास इस मत के प्रथम ब्रज कवि के रूप में उल्लिखित हुए हैं।^१ इन सबों ने अपनी अपनी रचनाओं में कृष्ण की भावोपासना उक्त दोनों ही रूपों में की है।

तृतीय अनुच्छेद

वल्लभ-मतारम्भी कवियों के कृष्ण

प्रष्ठभूमि—वल्लभ सम्प्रदाय के भक्ति सिद्धांतों के विवचन क्रम में वल्लभाचार्य, विठ्ठलनाथ, हरिराय आदि माय आचार्यों के मतों की समीक्षा की जा चुकी है। इनके भक्ति मिढान्तों पर भागवत की नवधा भक्ति 'नारद पाञ्चरात्र', 'नारद भक्तिसूत्र' आदि की प्रेम पद्धति की पूरी छाप है। सम्प्रदाय की छत्रछाया में पल्लवित होने वाले अष्टछाप के कवियों की कृष्ण भक्ति भावना में इन मठों की सापूहिब अभिव्यक्ति हुई है। इनके साथ ही, इन कवियों ने सत्कालीन गौड़ीय मत की रामानुगा भक्ति को 'भी पूणत आत्मसात् किया था। और इस प्रेममूलक रागात्मिका भक्ति के क्षेत्र में भावमय कृष्ण प्रतिष्ठित हैं। इस तरह, अष्टछाप की निखिल रचनाओं में प्रेमाभक्ति के प्रतिनिधि भाव (दास्य, दासल्य, सख्य और कात्त) सन्निविष्ट हैं। इन प्रतिनिधि भावों के आत्मस्वयं कृष्ण (बाल कृष्ण, गोपी कृष्ण, राधा-कृष्ण) यहाँ भाव और विभाव दोनों ही रूपों में अभिव्यक्ति हुए हैं। अतः भावदेव श्रीकृष्ण की भावोपासना के स्वरूप पर सर्वप्रथम विचार कर लेना आवश्यक है।

भावोपासना का स्वरूप—भावोपासना भक्ति भावना का हो एक भग है। इसमें भगवान की भक्ति भाव रूप में की जाती है। रागात्मिका भक्ति का अर्थ ही है—भगवान् (कृष्ण) के साथ जीव का रागात्मक सम्बन्ध। यह रागात्मक सम्बन्ध सत्सार में व्यक्तिक सम्बन्ध के आदर्शों पर ही अवलम्बित है। सत्सार में जैसे माता पिता, मित्र और कात्ता के साथ हमारा रागात्मक सम्बन्ध है, उसे उठाकर भगवान् में (कृष्ण में) आरोपित कर देने पर रागात्मिका भक्ति की नींव पड़ जाती है। श्री मद्भागवत की नवधा भक्ति तथा 'नारद भक्तिसूत्र' की प्रेमलक्षणा भक्ति में, इन सम्बन्धों का स्पष्ट आभास मिलता है।

नवधा भक्ति—श्री मद्भागवत में भक्ति के ९ भेद मान गये हैं।^१ य हैं—(१) श्रवण, (२) कीर्तन, (३) स्मरण, (४) पाद सेवन, (५) अर्चन, (६) वन्दन, (७) दास्य, (८) सख्य और (९) आत्म निवेदन। यही नवधा भक्ति है।

इनमें से प्रथम ६ वैधी भक्ति और शेष ३ रागानुगा भक्ति के भग हैं। अंतिम ३ तत्त्व भगवान् (कृष्ण) के साथ वैयक्तिक सम्बन्ध पर ही आश्रित हैं। यही भावोपासना है। इसमें भगवान् तत्त्व भाव के ही स्वरूप में प्रतिभासित होते हैं। इसमें वात्सल्य का सन्निवेश नहीं है। अंतिम 'आत्मनिवेदन' माधुर्य भक्ति का ही परिवर्तित स्वरूप है।

नारद भक्ति की ११ आसक्तियाँ—'नारद-भक्ति-सूत्र' में प्रेमरूपा भक्ति के सम्बन्ध में जिन ११ आसक्तियों के उल्लेख मिलते हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं—(१) गुण

१ स्व-ध-७, अ-याय-५, श्लोक-२३ 'श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरण पादसेवनम्।

अर्चन वन्दन दास्य सख्यमात्मनिवेदनम् ॥'

माहात्म्यासक्ति, (२) रूपासक्ति, (३) पूजामयि, (४) स्मरणामयि, (५) दास्यासक्ति, (६) सख्यासक्ति, (७) वान्तासक्ति, (८) वात्सल्यामयि, (९) आत्म निरन्तासक्ति, (१०) तन्मयासक्ति और (११) परमविरहामयि ।

ये आसक्तियाँ एक ही प्रेम बीज से प्रसूत भिन्न भिन्न वल्लरियाँ हैं जो उत्तरोत्तर प्रेम के बिटप पर पूरित मण्डित होती जाती हैं । इनमें प्रथम ४ य ही हैं जिनका नवधाम्नि के म तमगत वैधी भक्ति के अग्र रूप में परिगणन हुआ है । शेष ७ रागानुगाभक्ति के भावरूप में परिगणित किये जा सकते हैं ।

तुलना—इनकी तुलना के लिए इन्हें क्रमशः आत्मने सामन लिखा जाता है—

वैधी भक्ति

रामानुगा भक्ति

भागवतीय	नारदीय	नारदीय	भागवतीय
(१) श्रवण	(१) गुण	(५) दास्य	(७) दास्य
(२) कीर्तन	(३)	(६) सख्य	(८) सख्य
(३) स्मरण	(४) स्मरण	(९) आत्मनिवेदन	(९) आत्मनिवेदन
(४) पाद सेवन	(२) रूप	(१०) तन्मय	(९)
(५) अर्चन	(३)	(७) वान्तासक्ति	(९)
(६) वन्दन—	(३)	(११) परमविरह	(९)
		(८) वात्सल्य	—

इनमें दास्य, वात्सल्य, सख्य और कातासक्ति क्रमशः दास्य, वात्सल्य सख्य और मधुर भाव भक्ति ही हैं । शेष, ३ में से आत्म निवेदनासक्ति नवधाम्नि का ही चरम रूप (९वाँ) है । इसे तथा अन्तिम दो तन्मयासक्ति और परमविरहासक्ति को भी माधुर्य के दोनो पक्षों (सयोग और वियोग) में समाविष्ट किया जा सकता है । अष्टछाप के कवियों की भाव साधना में जो तो इन सबों का स्थान है, किन्तु नवधाम्नि के ३ अन्तिम स्वरूप और नारदभक्ति की अन्तिम ७ आसक्तियाँ ही विस्तार से इनकी भाव साधना के उपजीव्य विषय रह हैं । तथापि माधुर्य भाव को सर्वोपरि महत्ता प्रदान की गयी है जो सभी दृष्टियों से स्वाभाविक ही है । वैष्णव रसाधाय रूपगोस्वामी ने इसे ही 'उज्ज्वल रस के रूप में अत्यन्त विस्तार से अपने ग्रन्थ 'उज्ज्वल नीलमणि' में चित्रित किया है ।

विषय प्रवेश—अष्टछाप के कवियों ने शुद्धाद्वैत मत के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट भक्ति सिद्धांतों को काव्य का कमनीय बनेवर प्रदान किया । उ होने रागानुगा भक्ति के आनन्दमय कृष्ण की दास्य और किशोर लीलाओं का गुणगान किया । ये कृष्ण के गौचाराणादि लीलाओं में सखा और शृङ्गार लीलाओं में सखी रूप हैं ।

रामानुगा भक्ति के शांत, दास्य, वात्सल्य, सरय और मधुर ये ५ वर्ग माने गये हैं। यहाँ उनमें प्रतिम ३ भावों की उत्तरोत्तर स्तुति का व्यवस्था हुई है। वस्तुतः रागों के प्रतिफलन का सर्वाधिक सुयोग क्रमशः इसी भावों में मिल पाता है। यहाँ कृष्ण नन्द यशोदा के दुलारे पुत्र, सुवल और श्रीदाम के प्रिय सखा तथा राधा और गोपियों के चित्तचोर वा कृत हैं।

पञ्चभावोपासना—मनहर कृष्ण की भावोपासना मुख्यतः इन पाँच प्रणालियों में अभिव्यक्त हुई है। ये हैं—(१) शांत, (२) दास्य, (३) वात्सल्य, (४) सम्म और (५) मधुर। इसे ऋष्ट्याप के कवियों की पञ्च भावोपासना कह सकते हैं।

चतुर्थ मत के सन्दर्भ में इन तरकों की काव्य शास्त्रीय समीक्षा की जा चुकी है। श्रीकृष्ण के भावात्मक स्वरूप पर आलम्बित रहने के कारण ये सारे भाव एक और अभिन्न हैं। प्रयात् इन सब का उत्पन्न 'श्रीकृष्णरति' (स्थायी भाव) ही है। फिर भी एक ही भाव चित्त भेद या प्रकृति भेद से भिन्न भिन्न रूपों में प्रतिभासित होते हैं।^१ और, भगवान् भक्तों के तत्त्व भावों की पूति के लिए निरन्तर 'विभाव' का रूप धारण करते रहते हैं।^२ और इस प्रकार यह प्रेम सीता चलती रहती है। यही सीता भक्ति है। यही पञ्च भावोपासना है।

ऋष्ट्याप के रमसिद्ध कवियों ने अपने भक्त चित्त में बसे-भगवान् कृष्ण की मनोहर मुद्रा को इसी भावकीय सम्बन्ध भावों में व्यञ्जित किया है। कृष्ण का इन सम्बन्ध भावों में आचरण ही इनके दर्शन का लक्ष्य है।

प्रत्येक एक कर इन पाँच भावों में कृष्ण का भावात्मक स्वरूप निरखना चाहिये।

(१) शांत भक्ति भावना—इसका उदय 'शांति रति' से होता है। शांति का अर्थ है—शम। भागवत कथनानुसार, भगवान् कृष्ण में निरन्तर अनुरक्ति ही शम है। भक्त का चित्त भगवान् में अनुरक्त होते ही वह सामाजिक प्रपञ्चा से विरक्त हो जाता है। अतः इस रस के अनुयायी भक्तों का प्रधान लक्षण है—भगवान् में चित्त का अम्बाहृत अनुराग। यहाँ न सुख है, न दुःख, न द्वेष है और न मत्सरता। सभी प्राणियों के प्रति सम भाव में ही शांति रम है।^३

इसमें कृष्ण प्रेम ममता गंधूय तथा परमात्म बुद्धि से शमित होता है। मनक, सनन्दन आदि ऐसे भक्त हैं।

ऋष्ट्याप के कृष्ण भक्त कवियों में विशेषतः मूर और 'परमानन्द' दास ने कृष्ण के प्रति अपनी शांत भक्ति भावना प्रदर्शित की है। ऐसे भावपरक पदों की सराया कम नहीं है।

मूरदास के एक पद में अनित्य जग में नित्य कृष्ण नाम की साधकता प्रकट हुई है—^४

१ 'जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरति तिन देखिय तैसी ॥'—तुलसी।

२ आचार्य ह०प्र० द्विवेदी—चतुर्थमत और ब्रज-साहित्य—(मीतल) की भूमिका, पृ० ३।

३ रूपगास्वामा—म० ४० सि०, पश्चिम विभाग, प्रथम लहरी—६३०

४ ब्रज माधुरी मार, पृ० ४०—श्री वियोगी हरि।

सुधा, चतु बा वन वो रसु नीज ।

जा बन कृष्ण 'नाम अमरित रस, सवन पात्र भरि पीज ॥

को तेरो पुत्र पिता तू काकी, मिथ्या भ्रम जग बेरो ॥

काल-मजार ले जहै तोको तू कहै 'मेरो मेरो' ॥

हरि नाना रस मुकति छेत्र चतु तोको हौं दिखराऊँ ॥

'सूरदास साधुनि की सगति, बडे भाग्य जो पाऊँ ॥

यहाँ साधक कवि जित का उस गूढ अतदशा को सम्बोधित करता है जिसमें शब्द ब्रह्म के सट्टण कृष्ण नाम के अमृत रस का वह निरंतर पान करता रहता है। यहाँ सम्बन्धी की स्वीकृति नहीं है। 'अथ निज परोवेनि के भाव भूठे हैं। इनसे ऊपर उठने पर ही नित्य मोलोक म माना रस रूपी कृष्ण के मुक्ति क्षेत्र के दशन होग। और, यह सौभाग्य तो साधु सगति से ही प्राप्त हो सकता है।

उक्त पद में कृष्ण की नाम रसात्मक कि तु रूप रहित सत्ता का संकेत मिलता है।

एक ऐसे ही पद में भगवान् के चरण सरोवर के सान्निध्य की कामना की गयी है। यह निर्विकार, प्रेम और वियोग से रहित, पूर्ण निर्भ्रान्त और शांतिदायक है।^२

वह सदा एकरम एक और अखण्ड है। पुरुष, नारायण और विष्णु—सब उसी प्रविताशी गोपाल कृष्ण के अंश हैं। वह अशी युगत स्वरूप' नित्य विहार में निरत रहता है।^३

सदा एव रग एव अलङ्कित आदि अनादि अनूप ।

कोटि कल्प बीतत नहि जानत, चिहरत युगत स्वरूप ॥

सकल तत्त्व ब्रह्मांड देव पुनि, माया सब विधि कास ।

प्रकृतिरूप श्रीपति नारायण, सब है अंश गोपाल ॥ ५७

शांत भक्ति के देवता का यही स्वरूप है।

शान्ति भक्ति का भाव निर्णय—शांत और दास्य परस्पर मिश्र भाव हैं। इन दोनों की भक्ति भावात्मक (रागात्मक) कम और ज्ञानात्मक अधिक है। इस कारण ये परस्पर सापेक्ष से लगते हैं। किंतु, ऐसी बात नहीं। शरणागति विषयक पदा को शांत भाव की अपेक्षा दास्य के अधिक अनुकूल समझना चाहिये।

इसके अतिरिक्त शांत भक्ति में भावोपामना का तात्त्विक आधार—अभक्तिगत सम्बन्धवाद—ज्ञानान्धन रहता है। इससे कृष्ण का भावात्मक स्वरूप पूर्णतः मूल नहीं हो पाता। इसलिए विष्ण्वर रस साधना क्रम में शांत रस सबसे नीचे है। कतिपय पंडितों ने तो इस भावोपामना के ४ हा अंगों का प्रमुख उल्लेख किया है।^४ भक्ति की ये मुख्य भाव नाएँ मानव प्रेम के प्रमुख स्वरूपों की हा कृष्णो-मुक्त परिणतिर्था हैं।

१ पठान्तर—'राम' सूरसागर ३४० (ना० प्र० सं० संस्करण)

२ सूरसागर—३३७

३ ब्रजभापुरी सार, पृ० ४२—श्री वियोगी हरि ।

४ टा० दी० द० गुप्त का 'अष्टधाप और वल्लभ-अभ्यदाय' (पृ० ५६८) द्रष्टव्य ।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण—भाव का सम्बन्ध मनोरोग से है। और, इसकी एक अनिवार्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है—संचरण। किंतु, शांत भक्ति में संचरण नहीं, शमन का महत्त्व है। और, 'शम' का अर्थ ही है 'निर्विकल्पता'। इसमें वृत्तिर्था स्वभावतः तटस्थ हो जाती है। यह तटस्थता चानजनिता है, भाव प्रेरित नहीं। इससे अनुराग का पक्ष गौण पड़ जाता है। और, अनुराग की 'यूनता' में इसकी यूनता स्वाभाविक ही है।

दूसरे, इनके आलम्बन महिमाशाली चतुर्भुज कृष्ण हैं। रूपगोस्वामी ने इसे प्रीति प्रादि रति भेदा (सकल, शास्त्रिय, मधुर प्रादि) से भिन्नजातीय सिद्ध करने के लिए हा 'शुद्धा रति' के नाम से पृथक् कर दिया है।^१

रस दृष्टि से देखने पर भी भावों की प्रसरता अथ मानसिक व्यापारों की अपेक्षा अधिक है। शांत रस में भाव बोध सममित होता है। अथ भावों में यह 'यून' है।^२

अतः शांत भक्ति के आलम्बन कृष्ण का स्वरूप भावात्मक न होने के कारण इस भाव (के कवियों) की समीक्षा यही समाप्त की जाती है।

(२) दास्य भक्ति भावना—इसका स्थायीभाव 'प्रीति' है। इसके आलम्बन कृष्ण तथा आश्रय दास-वर्ग हैं। आलम्बन कृष्ण के द्विभुज और चतुर्भुज दो रूप हैं। तेज, प्रताप और दासिय इनके गुण हैं।

वल्गलभाचार्य ने अपने ग्रन्थ 'कृष्णार्णव' में दास्य भाव के साथ स्वरोप प्रकाशन, भगवान् के प्रति वियोग, प्रायना तथा वैय के भाव प्रकट करते हुए उनकी धारण और रक्षा का आवाहन किया है। जसा कि इसके शीपक से भी स्पष्ट है यह आचार्य जी की दाम्यपरक रचना है। रूपगोस्वामी के अनुसार अनुग्रहवासी छोटे जना की भगवान् कृष्ण के प्रति जो अनुरक्ति है वही 'प्रीति' कहलाती है।^३

इस रम के अनुगामी भक्तों की यही कामना रहती है कि भगवान् से य हैं और मैं उनका सेवक हूँ, भगवान् प्रभु हैं और मैं उनका दाम है, भगवान् अनुग्राहक हैं और मैं उनका अनुग्राह्य हूँ।

प्रीति २ प्रकार की होती है—

(१) सन्नम प्रीति और (२) गौरव प्रीति।

(१) सन्नम प्रीति वहाँ होती है जहाँ भक्त भगवान् से अपने को अत्यन्त दीन हीन समझता है और भगवान् की कृपा की अभिलाषा रखता है।

(२) गौरव प्रीति में भक्त भगवान् के द्वारा सदा अपनी रक्षा तथा पालन की कामना करता है।

दास्य का स्थायी है—सन्नम प्रीति। यह प्रेमा, स्नेह और राग का रूप धारण कर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। सन्नम प्रीति के अंतिम रूप राग में भक्त श्रीकृष्ण के साक्षात्कार

१ स्थायी भाव सहरी—१५ (भक्ति रसागृत सि धु)

२ रम सिद्धांत स्वल्प विश्लेषण—(२६३)—डा० आनन्दप्रकाश दीक्षित।

३ भ० २० सि०—२/५/२३

से या कृपा लाभ से उनका अंतरण बन जाता है। तब, दुःख भी सुख के रूप में परिणत हो जाता है। उद्धव, भीष्म आदि ऐसे ही शक्त हैं।

सूरदास कहते हैं—^१

मरो तो गति पति तुम अर्थाह दुख पाऊ ।
हों कहाय तिहारो अब कौन को कहाऊँ ॥
कामधेनु छाँड़ि कहा गजा जा दुहाऊँ ।
हय गय द उतरि कहा गदभ चढ़ि घाऊँ ॥
कचन मनि खोलि डारि काच गर बँधाऊँ ।
कुकुम की तिलक भेटि काजर मुख लाऊँ ॥
पाटवर अबर तजि गूदर पहिराऊँ ।
अबाफल छाँड़ि बहा सेवर को घाऊँ ॥
सागर की लहर छाँड़ि सार कत मँहाऊँ ।
'सूर' कूर आधरो म डार पयो पाऊँ ॥ २ ॥

उपयुक्त पद में एक दीन भक्त की आकुल पुकार अपने करणानिधान कृष्ण के प्रति पूरे आत्म समर्पण के साथ मुखरित है। इन वैष्णव भक्तों की मायता में अतर्क्यी भगवान् स्वयं भी भक्त की पुकार पर अपनी आंतरिक संवेदना प्रकट करते हैं। क्योंकि, जैसे भक्त उनमें हैं वैसे ही वे भी भक्तों के ही वशीभूत हैं। सूरदास के शब्दों में—^२

हम भक्तन के, भक्त हमारे ।
मुन मजुन, परितग्या मेरी यह व्रत टरत न टारे ॥
भक्ती काज साज हिय धरिकै, पाई पवादे धाऊँ ।
जहँ जहँ भीर परे भक्तन पै, तहँ तहँ जाय छुटाऊँ ॥
जो मम भक्त सौं बैर करत है, मो निज भेरी मेरो ।
देखि बिचारि भक्त हित कारन, हाँकत हों रथ तेरो ॥
जीतैं जीति भक्त अपने की, हारैं हारि बिचारो ।
'सूरदास मुनि भक्त विरोधी, चक्र सुदमन धारों ॥ ५ ॥

यहाँ शरणागत भक्ता की टक्कर बाल बलि जाने वाले कृपा सिंधु भगवान् का दास्य भावानुकूल स्वरूप व्यंजित हुआ है। दास्य भाव की भक्ति के अनुरूप कृष्ण का यह भक्त परायण स्वरूप विशेष महत्वपूर्ण है। यद्यपि विनय व वन्दे में कृष्ण की दास्यभावानुरूप भक्तपरामर्श मुद्रा का अवनयन मिलता है, किंतु कृष्ण के भावात्मक स्वरूप के निदर्शनाय इन चित्रों का भी विशेष महत्त्व है।

अधिकार विद्वाना १ दास्य भक्ति व मादभ में इसका आश्रय भक्तों की दीनता विनयशीलता, आत्म भगवत् पर ही दृष्टि केन्द्रित रखा है। इनके आनन्दन भगवान् कृष्ण के दयालु चरित का स्वतंत्र चित्रण विशेष नहीं किया है।

१ श्र० मा० सा०—विद्यापी हरि (पृ० १८)

२ श्र० मा० सा०—(पृ० १९)

सूर की अधिकांश दास्यपरक रचनाएँ वल्लभाभाष्य से साक्षात्कार के पूर्व की हैं।^१ कुछ विनयपरक पद बाद के भी हैं।^२

सूर की भाँति ही परमानन्ददास ने भी विनय और दास्यपरक बहुश पदों की रचना की है। सूर की अपेक्षा इनमें रागात्मकता अधिक है। वह स्वामी कृष्ण से विनय करते हुए कहते हैं—^३

अपने चरन कमल को मधुकर मोहू वाहे न करिहू तू,
कृपावन्त भगवन्त गुनार्ह, यह विनती चित घरिहू जू।
सीतल आतपत्र की छाया कर भवज मुखकारी,
पथ प्रवाल नयन रतनारे कृपा बटान मुरारी।
परमानन्द दास रस लाभो भाग्य विना क्यों पावै,
जाको द्रवत रमापति स्वामी सो तुम्हरे ढिग आवै।

—(निजी सग्रह पद सं० ३१३)

अर्थात्, हे कृपालु भगवन्त ! आप अपने चरण कमल का मधुप मुझे क्यों नहीं बना लेते। आपके कमलरूपी वरदहस्त की छाया जितनी शीतल और सुखदायी है। आपके रनारे नेत्रों में कृपा छिपि भरी है। दास इसी कृपा रस का लोभी है। किसी सौभाग्यशाली पर ही यह द्रवित होता है। सौभाग्य के बिना यह तुल्य है।

अष्टछाप के अथ कवियों की रचनाओं में ऐसी तलस्पर्शिनी दीनता का वखान नहीं मिलता।

यम भाव की भक्ति का जितना मार्मिक स्वरूप राम भक्त कवि तुलसी की कृतियों में मिलता है उतना सूर—नन्द या किसी अन्य कृष्णभक्त कवियों की रचनाओं में नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा कारण राम और कृष्ण के चरित का स्वल्पभूत अंतर ही है। राम के स्वरूप में सौम्य शील का आवरण है किन्तु कृष्ण के स्वरूप में सीता विलास का बाँधपन। इसीलिए राम जहाँ अपने प्रताप और शीन द्वारा भक्तों के अनुग्रहकारी दास्य भाव का जाग्रत करने में समर्थ मित्र होते हैं, वहाँ कृष्ण अपनी कमनीयता द्वारा समस्त घरावर पर मोहिनी डाल कर भाव साधक भक्ता के कान्त भावों का छोट देते हैं। इसी कारण कृष्ण के दास में भी हठधर्मी या शेखी आ जाती है। और वह अपनी पतिततावस्था के निस्तार के लिए माधव से लड़ता है—^४

आजु हौं एक एव करि टरिहों।

वै हमही के तुमही माधव अपुन भरोसे करिहों।

१ सूर ने वल्लभाभाष्य का गुरुघाट पर जब यह पद—‘प्रभु हौं सर पतितन का टीको’ सुनाया तो आचार्य ने उनसे कहा था—‘जा सूर है के ऐसी धिधियात काह को है’

२ डॉ० दी० द० गुप्त—‘अ० व० म०’ (पृ० ६०३)

३ वही—(पृ० ६०७)

४ सूरमागर—प्रथम स्कंध, वे० प्रे० सस्वरण (पृ० १३)

हैं तो पतित सात पीढ़ीन को पतित हूँ निस्तरिहों,
अब हूँ उधरि नचन चाहत हूँ मुझें विरद बिनु करिहों ।
मत् अपनी परतीत नसावत मैं पायो हरि हीरा,
मूर पतित तवही कै उठिहै जब हँसि देहो वोडा ।

यहाँ पहुँच कर दास्य भाव अतिशय रागात्मक हो जाता है। भावा के क्षेत्र में यही वह सीमा-रेखा है जहाँ से कृष्ण भक्ति की धारा सन्त वाक्य और राम काव्य से विचित्र विभ्र सरणियों में वग से पकाहित हुई। वात्सल्य, सख्य और मधुर इन ३ भावा और २ भा से कृष्ण चरित में पर्याप्त माधुर्य का विस्तार हुआ। और, मत्ता के उपागि-धु भगवान् भाव साधक कवियों के भाव-देव श्रीकृष्ण बन गये। इन ३ प्रमुख भावों के आलम्बन कृष्ण की के द्र म प्रतिष्ठित कर अज के भक्त कविया ने मधुर भावों के अगणित विभ्र खीचे हैं। ये हिन्दी काव्य की अनुपम निधि हैं।

(३) वात्सल्य भक्ति भावना—इसका स्थायीभाव 'महत्त्व' है। प्राधुनिक शोध कर्ता विद्वानों ने इसके स्मान पर रूपगोस्वामी द्वारा स्थापित 'वात्सल्य स्थायी का ही युक्तिपूर्वक समर्थन किया है। उनके अनुसार 'वत्सल' शब्द में वत्स के प्रति मातृक भावपूर्ण व्यक्त होता है। विरुद्ध नि स्वाय प्रेम और बलिहारी जाने की जो स्पष्ट भावना 'वत्सल' में है, वह किसी और में नहीं।^१

इसके आलम्बन काल कृष्ण और आश्रय न द यशोदा, रोहिणी तथा अन्य ज्यष्ठ वग हैं। यशोदा इनमें में प्रथम है। अनेक आश्रय में देवकी, वसुदेव आदि हैं। अष्टछाप के कवियों ने ब्रज के बालकृष्ण को विषय मान कर वात्सल्य रस की पावन धारा उठायी है।

वात्सल्य में वैभूति और ऐश्वर्य ज्ञान नहीं उभरता। बीच बीच में असुरों का आगमन होता रहता है। और, प्रतापी कृष्ण उ ह वध करत जाते हैं। ऐसे में क्षण भर की सदीप्त हृष्टा माहात्म्य बोध भी पुन उही की भमता धारा में लीन हो जाता है। यह ब्रज वासियों के भोनेवन का भी एक प्रमाण है।

अष्टछाप के कवियों ने सूर और परमानन्द दास इस भाव के अनन्य साधक हैं।^२ इन्होंने कृष्ण ज म से लेकर माखनचोरी सीता तक के बीच बाल कृष्ण का क्रम क्रम से विकसित होने वाली क्रीडा चेष्टाओं के अनगिन भाव चित्र खीचे हैं।

सूरदास ने माता यशोदा का आश्रय करके बालकृष्ण के मनमोहक रूप और भावों का सुविस्तृत और क्रमवद्ध अवन प्रस्तुत किया है। उनके इनकी वान सौ दय की सूक्ष्म निरीक्षण जनित और स्वभाव निरूपण की अद्भुत क्षमता पर प्रकाश पड़ता है। यह सूर के मातृहृदय की तमय श्रुति का परिचायक है।

इन भाव के अन्तर्गत कृष्ण मुख्यतः दो रूपों में व्यक्त हुए हैं—(१) लौकिक और (२) अलौकिक। (१) लौकिक रूप में उनके ज मोल्य तथा वान सत्कार, रूप सौ दय तथा चपल क्रीडाएँ सलग्न हैं। और (२) अलौकिक रूप में वम द्वारा भेजे गये रागसो

१ डॉ० पा० प्र० दी०—'रस सिद्धान्त स्वरूप-विनयण'—(पृ० २९५)

२ डॉ० दी० द० भुस०—'अ० व० स०' (पृ० ६१७)

तथा अनेकानेक धमुरों के वय किये गये हैं। किन्तु, इन दोनों ही रूपों में अतोखा सामंजस्य है। लौकिक रूप में जो सुकुमारता और चाचल्य है वह भौतिक शक्ति और शौर्य के साथ पूरित धुलमिल गया है। पालने में अगूठा चूमने वाले कोमल कृष्ण में शिव और ब्रह्मा के साथ-साथ इंद्र के प्रलयघन का प्रकम्पित करने वाली तथा शकट भंग करने वाली बठोरता विद्यमान है। उभी प्रकार, पूतना जसी काल-सर्पिणी के सहारक कृष्ण परम कोमल स्तम्भपायी हैं। उन्हें ऐसा करते समय कभी भी ऐसा कठोर स्वरूपावरण नहीं दिया गया है जिससे उनकी अन्तर्गत कोमलता और रमणीयता खरबित होती हो।^१ अतः कृष्ण इन दोनों ही रूपों में सयनाभिराम और सोनसलाम हैं।

अब इन सबों के एक एक उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं।

मादो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण का जन्म होता है। तब गोकुल में आनन्द का ज्वार उमड़ने लगता है। नन्द-यशोदा अपने पुत्र जन्म की आनन्द वधाई में सर्वस्व लुटा देते हैं। मातर्वे दिन कोमल शिशु के अंगर और चरणों को रजित कर सने के स्तनजटित पालने में डाल दिया जाता है। यशोदा उसे झुलाते और गाते हुए कृष्ण को सुलाने का प्रयत्न करती हैं। किन्तु, छः दिन के ही कृष्ण किन्ते बलवान् हैं इसका एक मामिक दृष्टांत इन पंक्तियों में प्रस्तुत है—^२

हलरावै, दुलरावै मलहावै, जोइ-सोई कठु गावै।

मेरे लाल को भाउ नैंदरिया, काहै न भावि सुवावै।

तू काहै नोहै वेगहि आवै, तोवों कान्ह बुलावै।

बबहै पलव हरि मूढ लेत है बबहै अघर फरकावै।

सोवत जानि मीन ह्वै के रहि, करि-करि सैन बतारवै।

इहि अंतर अकुलाइ उठे हरि, जसुमति मधुर गावै।

जा मुस मूर अमर मुनि दुरलभ, सा नैंद भाविनि पावै ॥

माँ यशोदा की सारी सुनकर आँखें मूँद लेने वाले हरि गाढ निद्रा में नहीं सो जाते। बल्कि ज्वनि मन्द पड़ते ही वह अचानक अकुला उठते हैं। और, माता उन्हें सुलाने के लिए पुनः मधुर स्वर में गाने लगती है। बालक के सने का यह एक अत्यन्त स्वामाविक चित्रण है।

बालक की दुधमुँही दाँतहीन भुम्कान, स्तन पान घुटन चाल आदि का देखकर माता निहाल रहती है। जैसे निघनी को अमृत्य धन हाथ लग गया हो, यशोदा के कृष्ण ऐसे ही हैं। दुध के दाँत निवर्तन पर वह प्रेम विभोर हो जाती है। नामकरण, भ्रमप्रागम, वयगाँठ कण्ठान्न आदि सस्कार होते हैं। कृष्ण नहीं हाया में नवनीत लिए, मुख में दधि लेते और घुल घुगरित होकर घुटन चाल चलते हैं ता वह गदयात्मक चित्र देखते ही बनता है—^३

१ डॉ० हरका लाल शर्मा—'मूर और उनका साहित्य' (पृ० १६३)

२ मूरसागर—४२/६६१ (समा सम्परण)

३ मूरसागर—६६/७१७

सोभित कर नयनीत लिए ।

घुटुरनि चलत रेनु तन मडित, मुख दधि लेप किए ।

चार कपोल, सोल सोचन, गोरोचन तिलक दिए ।

सट लटबनि मनु मत्त मधुष गन मादक मधुहि किए ।

कठुला कठ, बज्र केहरि नख, राजत बचिर हिए ।

धन्य सूर एको पल इहि मुख, का सत बल्य किए ॥

ऐसे ही गत्यार्थमय रूप चित्रों में एक प्रसिद्ध चित्र यह भी है जिसमें मरौदा कृष्ण को आँगन में उँगली पकड़ कर चलना सिखाती हैं—^१

सिखवति चलन जसोदा मैया ।

अरवराइ कर पानि गहावत, डगमगाइ घरनी घरे पैया ।

कवि ने उपर्युक्त रूप चित्रण के अतिरिक्त ब्रजवासी प्रौढ़ होते हुए बाल कृष्ण की आंतरिक मनोवृत्तियों की भी सूक्ष्म व्यञ्जना की है। बालकृष्ण में सामान्य बालकों की तरह ही स्पर्धा, हठ, शोभ, नटखटपन और अपने को निर्दोष सिद्ध करने की भोली वृत्तियों का सन्निवेश है। यह निम्नांकित उद्धरणों द्वारा स्पष्ट होगा।

स्पर्धा—^२ मैया कबहि बड़गो चोटी ।

किती बार मोहि दूध पियत भई, यह भबहुँ है छोटी ।

तू जो कहति बल की बेनी ज्यो तू है साथी मोटी ।

हठ—^३ मैया, मैं तो चढ़ खिलौना लैहों ।

जैहों लोटि घरनि पर अबही, तेरी गोद न ऐहों ।

शोभ—^४ सखा बहुत हैं स्याम खिसाने ।

भापुहि आपु बलकि भए ठाढ़े सब तुम कहा रिसाने ।

बीचहि धोति उठे हलधर तब माके माइ न बाप ।

हारि गीत कछु नैकु न समुझन, लरिकनि सखत पाप ।

भापुन हारि सखन सौ भगरत यह कहि दियो पठाइ ।

सूर स्याम उठि चले रोइ वै, जननी पूछति पाइ ॥

कुछ बड़े होने पर कृष्ण हलधर, सुगल, श्रीदाम आदि ग्वाल सखाओं के साथ ब्रज की खोरिया में खेलने निकलते हैं। आरवारी में ही माखन चोरी का अस्का लगता है। और वह बड़े नटखट बन जाते हैं। माखनचोर कृष्ण सखाओं में चतुरशिरोमणि हैं।

नटखटपन—^५ देखी ग्वालि जमुना जात ।

जाइ देखे भवन भीतर, ग्वाल बालक दोइ ।

भीर देखत भति डराने डुहुनि दी ही रोइ ।

ग्वाल के बंध चढ़े तब, लिए छोके उतारि ।

दधो माखन खात सब मिलि दूध दीही डारि ।

१ सूरसागर—११५/७३३

२ सूरसागर—१७५/७६३

३ वही—१६३/८११

४ वही—२१४/८३२

५ सूरसागर—२८६/९०७

बहुत भयगरी करने वाले कृष्ण रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। वह अपनी प्रगल्भता के कारण यशोदा के हाथ की छड़ी से बरी हो जाते हैं। किंतु लगर कृष्ण अपनी बान नहीं छोड़ते और फलतः ऊखल बचन होता है।

इसके अनन्तर बुदावन लीला शुरू होती है और चाल कृष्ण की नटखट श्रुतियाँ उत्तरोत्तर किशोर क्रीडा में परिणत हो जाती हैं।

यही प्रवस्था है जिसमें कृष्ण अपने ग्वाल-सखाओं के साथ साथ गोपियों के रम्य साहचर्य में उत्तरोत्तर उलझते जाते हैं। नेत्रों में मोलेपन के स्थान पर एक विदाग्ध भगिमा मोठों की मुस्तान में एक बाँकपन और बधि-क्रीडा के स्थान पर बशी प्रीति—इस किशोर कृष्ण के मुख्य ध्येय हैं। ये स्वभावतः उह बिशोर ग्वाल सखाभा के साथ ही किशोरी गोपियों के मधुर साहचर्य में खींच लाते हैं। वात्सल्य, मधुर में और सख्य मधुर भाव में समझ उत्तरोत्तर आत्ममग्न करके जाते हैं। अतः इस मनोवैज्ञानिक विकासपरम्परा का देखते हुए वात्सल्य के पीगण्ड और कैशोर भाव को तथा सख्य के कौमार तथा कैशोर भाव की कल्पना को अनावश्यक विस्तार ही समझना चाहिये। वात्सल्य मूलतः बालापन का अनुवर्ती है और वैसे ही सख्य पीगण्ड का तथा माधुर्य कैशोर का। कुल मिलाकर सूर के बालकृष्ण अपने प्राप में पूर्ण और सुन्दर हैं।

माँ यशोदा इस साढले की छवि के पारावार में डूबती उतराती रहती है। फिर सूर जैसे प्रेमे भक्त को कौन कहे। वह तो उस छवि सि धु में अपनी सुधि बुधि खोकर बूढ़ की भाँति निमग्न हो जाता है।

बाल सौ दय का प्रतिम चित्र प्रस्तुत है —

ललन हौं या छवि ऊपर वारी,

बाल गोपाल लगी इन नैननि रोग बलाह तुम्हारी।

लट लटकनि मोहन भसि बिदुका तिलक भाल सुखकारी।

मनहुँ कमल भलि सावक पगति उठत मधुष छवि भारी।

लोचन ललित कपोलनि काजर छवि उपजत अधिकारी।

मुख में मुख भी छवि बाढति हँसत दे दे किलकारी।

अप्य दमन ललबल करि बोलनि बिधि नहि परत बिचारी।

निकसति जोति अधरनि के बीच ह्व मानो विषु में बीजु उजारी।

सुन्दरता को पार न पावति रूप देखि महतारी,

सूर सिंधु की बूढ़ भई मिलि मति गति दहि हमारी।

इस वात्सल्य की स्वाभाविक तमयता, निष्कामता तथा प्रगाढता कृष्ण प्रवाल के भवत्तर पर यशोदा की मम-व्या में और भी मुखर हुई है। सूर के पदों में वात्सल्य का वियोग पक्ष भी अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से चित्रित है।

यद्यपि मन समुझावत लोग।

मूल होत नवनीत देखि मेरे मोहन के मुख जोग।

निसिबासर छतियाँ लै लार्क बालक सीला गार्क ।
वेसे भाग बहुरि फिरि हैं भोहत भोद खार्क ।
बिदरत नही बष्य को हिरदम हरि जियोग क्यों सहिए ।
सूरदास प्रभु बमतनैन जिनु कौनै बिधि ब्रज रहिए ।

उपर आश्रय का वह हाल था तो इधर आत्मम्बन कृष्ण भी बम बेहाल नही थे । उद्वेग को ब्रज भेजते समय उन्होंने जो सदेश दिया, उससे उनकी वत्सलता का ठीक ठीक पता चल जाता है^१—

हरि गोवृत्त की प्रीति बलाई ।
सुनहु उपगसुत मोहि न बिसरत, ब्रजमाती सुखदाई ॥
यह चित होत जायें मैं अबही, इहाँ नही मन लागत ।
गोपी ग्वाल गाइ बन बारन, भक्ति दुख पायो त्यागत ॥
कहैं माखन रोटी, कहैं जमुमति, जेबहु कहि कहि प्रेम ।
सूर स्वाम के बचन हँसत सुनि, पापत अपनी नेम ॥

सूर का वास्तव्य चित्रण उनकी कृष्ण भावना में चरम तन्मीनता का द्योतक है । बाल कृष्ण का ऐसा सरस विस्तृत, श्रमिक और मनोवैज्ञानिक चित्रण भारतीय भाषाओं में किसी दूसरे कवि ने नहीं किया । तमिल के पेरियाल्वार कुछ कुछ ऐसे ही भावविदग्ध कवि थे ।

अष्टछाप के कवियों में परमानन्द दास इस भाव के दूसरे अनन्य चित्रकार हैं । इन्होंने कृष्ण के कठोर और भौतिक स्वरूप (भसुर बध सम्बन्धी) को सापोषाग रूप में न लेकर बाल कृष्ण के कोमल मधुर स्वरूपों का ही मजबूत दृश्य प्रदर्शित किया । इनके कृष्ण कुमार, पीण्ड और निशोर, त्रिविध रूपों में सामने आते हैं । किन्तु कुमारवस्था के 'माखन चोर' ही इनके चित्त में विशेष रमते हैं । अर्धव्य शिशु रूप की अपेक्षा छुटपन का नदखटपन इनके बाल स्नेही मन का विशेष खींचता है ।

हरि की मीठी बाली, रुनभुन चाल, कज्जल, तिलक, पीताम्बर सब के सब नयन ।
भिराम और वित्ताकपक हैं^२—

माई मीठे हरि के बोलना,
पाँय पजनियाँ रुनभुन बाजें भाँगन भाँगन डोलना ।
कज्जर तिलक बँठ कटुला मनि पीताम्बर को चोलना
परमानन्द दास का ठाकुर गोपी भुजावत मो सलना ।

इसके अतिरिक्त थाल हठ, चन्द्र प्रस्ताव माँ की रीझ खीझ, बालक श्याह की कामना, बाल शीठा, कलह और स्पर्द्धा के अनगिन चित्र परमानन्द ने सूर की भाँति प्रकट किये हैं । इन स्थलों पर इनकी सूक्ष्मदर्शिता निरासी है ।

इनके अतिरिक्त अष्टछाप के अन्य कवियों में नन्ददास और चतुर्भुज दास ने बाल भाव के पद रचे हैं परन्तु इनमें अतमन की मुग्धकारी व्यञ्जना का अभाव है ।^३

१ सूरसागर-३४२६/४०४२

२ परमानन्द दास पद संग्रह-डॉ० दी० द० गु०-‘अ० व० स०’ (पृ० १०२)

३ डॉ० दी० द० गु०-‘अ० व० स०’ (पृ० ६१७)

दास्य वात्सल्य का प्रतिलोम है और भयुर सख्य की चरम परिणति ।

वात्सल्य में निष्काम प्रेम का भाव अधिक रहने के कारण यह सर्वाधिक शुद्ध भाव माना जाता है । स्वाधी वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टिमाग में वात्सल्य भाव को सर्वश्रेष्ठ तथा बालकृष्ण को आराध्य मानकर इस भक्ति पर शास्त्रीयता की मुहर लगा दी । भट्टछाप के कवियों में सूर और परमानन्ददास ने वात्सल्यभक्ति की श्रेष्ठ रचनाएँ प्रस्तुत की । डॉ० दी० द० गुप्त के शब्दों में—^१ 'मातृहृदय की जिस प्रकार की संयोग वियोगात्मक अनुभूतियाँ शिशु के संयोग वियोग में होती हैं और जितना रूपमाधुरी का सुख किनी सुन्दर, बचल तथा क्रीडाशील बालक का देखकर बसक बृद्ध लेता है उन सब का अनुभव सूर और परमानन्ददास के भक्ति भावुक हृदय प्रबलता के साथ करते थे ।' भूरभार की दो अनुपम नारी सृष्टि में मातृ हृदय के सहज भगवत्, पवित्र दुलार और कृष्ण वियोग की अपार वेदना का वाणी प्रदान करने के लिए सूर ने जिस यशोदा की सृष्टि की है, वह विव नाहिर्य में अनुलनीय है । यशोदा के आघार फलक पर चित्रित बाल कृष्ण की छवि इसीलिए निराली है ।

(४) सख्य भक्ति भाषना—इसका स्थायी भाव 'विश्रम्भ' है । 'विश्रम्भ'—किनी प्रकार के नियन्त्रण से रहित प्रगाढ विश्वास ही है । दो समान पुरुषों की सम्प्रमरहित रति में सख्य भाव माना जाता है ।^२ इसके आलम्बन कृष्ण और आश्रय सुबल, श्रीदाम आदि मित्रवर्ग हैं ।

श्री मद्भागवत के अनुसार,^३ व्रज के निवासी वे न दादि गोप धर्म हैं जिन्हें मित्र परमानन्द पूरा सनातन ब्रह्म हैं । ब्रह्मा के उपर्युक्त कथन में भागवतकार का सख्य भक्ति-विषयक भाव स्पष्ट है ।

इस सख्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपने प्रियपात्र में अपनी परम गोपनीय बातों का भी कहने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होती । सखा आपस में हृदय खोलकर मिलते हैं बातें कहते और सुनते हैं । लाज की कोई भगला नहीं रहती । इसी कारण निःसंकोच हृदयों की यह सख्यासक्ति दाम्पत्यभाव से आगे की भाव दशा समझी जाती है । यहाँ आश्रय और विषय दोनों में भावात्मक दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता । दोनों के मध्य पूरा समानता होती है । पूर्वोक्त दो भावदशाओं की अपेक्षा इसी भक्ति में आलम्बन कृष्ण की त्रिभुजरूप माना गया है ।

सख्य रस के २ वर्ग हैं—(१) व्रजस्थ और (२) पुरस्थ । व्रजसखा श्रीकृष्ण की रूप रूपना में सुवेप मुलक्षण, परमवीर, चतुर दयालु, क्षमाशील, लोकप्रिय, क्रीडापटु, सदानन्द तथा श्रेष्ठ गुणशाली कृष्ण की चारित्रिक विशेषताएँ सलग्न हैं । यह तो सख्य क विषय हुए । उनके आश्रय उनके भगिन्न व्रजवासी गोपकुमारों में भी सबत् समान गुणों का सन्निवेश पाया जाता है । कृष्ण क ये गोपसखा समान गुणवा और विश्वस्त हृदय वाले चित्रित किये गए हैं । मैत्री भाव की दृष्टि से कृष्ण के गोपमखाओं के भी ४ वर्ग हैं—

१ डॉ० दी० द० गु०—'म० व० स०' (पृ० ६१७)

२ म० २० सि०—पश्चिम विभाग, लहरी-३

३ श्रीमद्भागवत, स्क० १०, अध्याय-१४, श्लोक-३२

(१) मुहूर्त श्रीकृष्ण से उन्नत में कुछ बड़े बाग-यमुना रंग-रंगे-गुमन, बचन-धामि ।

(२) सत्ता-श्रीकृष्ण से उन्नत में कुछ छोटे सेवा गुमाका नि रंगे देख-रंग, मति-रंग धामि ।

(३) प्रिय गंगा-श्रीकृष्ण से उन्नत में गम रंग-रंग साथ गेनन माने रंगे श्रीदाम गुदाम धामि ।

(४) प्रिय नर्मसखा-श्रीकृष्ण की धारण सीमाया न गहवर रंगे गुदल, उन्नत, धामि धामि ।

मृदुवाप के बचियों की रचनाओं में कृष्ण की बात और मोहन बानीन धामोद प्रमोदमय मय सीताया का मानिक चित्रण हुआ है। बच सीता न धनेद जटिल मय धाया म, पर म, गाठ म, मोचारण म, तथा मोचारण बलि-श्रीदामा में एक साथ घटन वाली मित्र-संगति का मनोरम चित्रण इस बचियों ने किया है। नाम भी गूर न सग्य म सहजता और स मयता है। बाल, योगएड और बिगोर-दा निविध धमक्याओं में कृष्ण न धतरग सहचर म परम्पर प्रेम न धनूद विन सौचे मय है। उनम निष्काम प्रेम का बिगुल धान-द धलन उठा है। बचियों ने इस धलोकिर शीका में स्वय धतरग सत्ता बनकर दिग्गा लिमा है। मृदुवाप के धाठों बचि कृष्ण की विभिन्न सीमाया के भाव गहवर हैं। श्रीकृष्ण के नैसर्गिक जीवन म गोप-साहचर्य इस सग्य भक्ति का प्राण है। इनके बिना रंग-गुम घुर स्वरूप सत्ता ही नही हो सजता। यह कृष्णधरि न भावात्मक स्वरूप की मौलिक अभिव्यक्ति है।

एक प्रकार से वृन्दावन सीता का प्रारम्भ ही सत्य प्रेम से होता है। मानिकता से भरा वृन्दावन का ऐसा ही एक नैसर्गिक सत्य दृश्य है। इसने धतरगत मोचारण-लीला का सुल ध्यक्त हुआ है।

धरायत वृन्दावन हरि गाई ।

सत्ता निमि सँग गुदल श्रीदामा डोलत हैं गुलपाई ।

कीडा करत जहाँ तहाँ सय मिलि धान-द बड़ाई रड़ाई ।

कगरि गई गइयाँ धन धीपिनि देखी धति धनुसाई ।

कोऊ गए ग्वाल गाइ धन धेरन कोऊ गये बछर सिवाइ ।

आधुहि रहे धनेले धन में बहु हलधर रहे जाइ ।

बसीबट सीतल जमुना तट धतिहि परम सुलदाई ।

सूर स्याम सब धेठि धिचारत सत्ता वहाँ धिरमाई । —(सभा सत्वरण)

वृन्दावन के कुजो में, यमुना के बछारो में मोचारण प्रसंग म सहज सत्य की चाँदनी फैल जाती है।^१ इस बीच उनके रंग रंग में भग करने के लिए बकामुर, धघामुर,

१ धन धन धिरत चारत धेनु ।

स्याम हलधर सग सग बहु गोप बालक धेनु ।

तृपित भए सब जानि मोहन, सधनि डेरत धेनु ।

बोलि ल्यावह सुरमि गन, सब धले जमुन जल धेनु ।

सुनत ही सय हाँकि ल्याए गाइ करि इक ठन ।

हेरि दे दे ग्वाल बालक, बियो जमुना तट धन ॥ ४२७/१०४६

धेनुकासुर आदि कितने राक्षस खाते हैं और कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेल-खेल में ही उन्हें सद्गति देते जाते हैं। क्षणभर के कौतूहल के अनन्तर कृष्ण अपने चरवाहे मित्रों के नायक बन जाते हैं।

गोवाराण प्रसंग में छाक और आँख मिचौनी के प्रसंग अत्यन्त भाविक हैं। छाक का एक रमणीय पद उद्धृत है—

सखनि सग जेवत हरि छाक ।

प्रेम सहित मैया दै पठई, सब बनाई है इस ताक ।

मुबल, सुदामा, श्रीदामा मिलि, सब सँग भोजन रुचि करि खात ।

ग्वालनि कर त कौर छुडावत, मुख ले मेलि सराहत जात ।

जो सुख काह करत वृंदावन सो सुख नही लोकहैं सात ।

सूर स्याम भक्तनि वस ऐसे ब्रह्म बहावत हैं नंद तात ॥ ४६६/१०८४

छाक के व्यंजनों का मुबल, श्रीदाम आदि अंतरंग सखाओं के साथ हिलमिल कर पान कृष्ण के सद्य जीवन का एक विस्तारकक पहलू है। किन्तु, इन व्यंजनों को जब वह छूट पाट कर खाते हैं तब समम पट रस के साथ-साथ हृदय रस भी सम्मिलित हो जाता है। कृष्ण भाव-पुरुष हैं। वह भाव के मूखे हैं। इमीलिए सद्य रस से मोतमोत श्रीदाम के चूठे कौर, सुदामा के तण्डुल और विदुर के साग में उन्हें विशेष भक्त रस प्राप्त होता है। कृष्ण के इस आरमीयतापूरा चरित की कल्पन निम्न पद में मिलती है—^१

ग्वालनि कर त कौर छुडावत ।

चूठी सत सबनि के मुख की, अपन मुख ले नावत ।

पटरस के पकवान भरे सब, तिनमें रुचि नहि सावत ।

हा हा करि करि मांगि लेत हैं कहत माहि भति भावत ।

मह महिमा भई य जानत, जातें आपु बँधावत ।

सूर स्याम अपन नहि दरसत, मुनि जन ध्यान लगावत ॥

सखा कृष्ण की प्रिय क्रीडाया में आँखमिचौनी, भँवरा चकडोर, कटुक क्रीडा आदि भाती हैं। इन्हीं के साथ गोपियों की छेड़खानी भी सम्मिलित हैं। इसी छेड़खानी की परिणति राधा और गोपी प्रेम में हो जाती है।

आँखमिचौनी का एक दृश्य प्रस्तुत है—^२

हरि तबै आपनि आँखि मुँदाई ।

सखा सहित बलराम छिपाने जहाँ तहाँ गए भगाई ।

बान लागि कहेउ जननी असोदा, बा धर में बलराम ।

बलदाऊ को भावन दै हो, श्रीदामा सों हैं काम ।

दौरि दौरि बालक सब भावत, छुवत महुरि के गात ।

सब आए, रहे मुबल श्रीदामा हारे अब के तात ।

सार पारि हरि मुखाहि पाठ गयो श्री दासा गाइ ।
 दिहै साह मन्द बजा की जाना पै से घाइ ।
 हंगि हंगि तारी देत गता मय भए धीदासा पार ।
 सूरदास हंगि कहति जसोपा जीरया है मुग मार ।

भगवान् की महिमा का शान बतिया व मुग घात म मूलन निमग्न हो जातो है । कृष्ण का सारा रूप सूर व शरणा में अतुल्य माधुर्य का मधुरत्व है । यह सुन्दर सत्ता रूप यही प्रस्तुत है—

गुदर स्वाम, गता सय गुन्दर, गुदर बय भरे गागा ।
 गुदर पय, गुदर गति भावन, गुन्दर मुस्ती-भग्न रमान ।
 गुन्दर लोग, सवन बज गुन्दर, गुदर हतपर गुदर गान ।
 गुदर बचन, विलोचनि गुन्दर, गुदर गुन गुन्दर बरमान ।
 गुन्दर नाप, गाइ भति गुदर, गुदरि गत मय बरति बिगार ।
 सूर स्वाम सोंग सय गुन गुदर, गुन्दर भत हा घनार ॥

सत्य भाव की परम उन्मुक्त दशा में कृष्ण व्रज की लोरियों में भरत डोमो बानी गय अस्पष्ट गुदरी 'भीरी' से प्रथम सम्भाषण करते हुए देखे जाते हैं । यही राधा है । कृष्ण ने बात बात में ही हम राधा का मयस्थ गुरा लिया था । सत्य के हमी चुडा व पर उह परम गोपनीय माधुर्य की मूर्ति सीतागहवरी राधा का अन्तरंग सग मिला था । अस्तुत हमी साधार पर मग्नूण भावगुरु धीकृष्ण का चरित्र टिका हुआ है । यह तो हम सत्य का मधुर छोर है । इसका एक दूसरा छोर भी है जो गुणाभा प्रसंग में व्यक्त हुआ है । यहाँ कृष्ण की दीनवधूता तथा मरमयमसता प्रकट हुई है । द्वारिकाभीष कृष्ण अपने आसन पर लेटे हैं । राजराजश्वरी सधमी स्वरूपा रनिमली पाशव म चमर डुला रही हैं । अचानक प्रहरी आकर बाल सदा गुणमा का नाम सुनाता है । यह नाम सुनते ही गला कृष्ण ऐश्वर्य के सारे घनन ताककर समुद्र की भाँति उमग कर आँखों में लोहाशु लिये स्वय अगुवाना करने पावा पदल द्वार तक दोडे आते हैं—

ऐसी प्रीति की बलि जाऊँ ।

सिंहामन लजि चले मिलन को सुनत सुरामा नाऊँ ।

सूर स्वाम की बीन चलावे अत्तन कृपा अपार ।

तथा बालसखा मुदामा को गते से लगाकर उमका द्वारिदय दूर कर दते हैं ।

सत्य प्रेम से उमगते हुए कृष्ण की बालमुलम ब्रीडामो भासन प्योरी, आँखमिचोनी, भँवरा चकडोर, व दुव से लेकर गोपियों से छेडबानी तब तथा गोचारण प्रसंगों के गुल सपप, मिलन समायम तथा प्रीतिभोजन आदि के मनोमुग्धकारी चित्रण में अट्टहास के विशेषकर सूर और परमान द दाग ने अपनी सहजानुभूति का अद्भुत परिचय दिया है ।

जसा कि ऊपर कहा गया, भाव पुरुष श्रीकृष्ण को इस पंचभावोपासना-क्रम में सत्य के बाद माधुर्य भक्ति का ही स्थान मनोवैज्ञानिक विकास की दृष्टि से—आता है । सत्य मे

मालम्बन और आश्रय का जहाँ मधुर सहभाव घटित होता है, माधुय में यहाँ दोना का पूरा तादात्म्य अभेदाध्यवमान हो जाता है। सख्य प्रेम द्रुत है, माधुय प्रेम भद्रत। सामान्यन यदि सख्य माधुय का प्रस्थान बिन्दु है तो माधुय सख्य की चरम परिणति। एक दूसरे की प्राय विवक्षित दशा है। अतः सख्य तथा माधुय के बीच वात्सल्य की गणना किसी मनो वैज्ञानिक भाव दशा की क्रम परिणति नहीं मानी जा सकती, जैसा कि अधिकांश विद्वानों को मान्य है।

मध्य और माधुय में एक अन्तर यह भी है कि सख्य में जहाँ सामुहिक मिलन-ममागम का संकेत है, वहीं माधुय में ऐकांतिक मिलन कामना उदभूत है। अतः रस दृष्टि से दोनों में मूलभूत अन्तर प्रेम की सघ भावना और रति की एकनिष्ठता का हो सकता है। प्रकृष्टा सख्य पुरुष भाव है और माधुय नारी भावना। पर तु उक्त अन्तर के बावजूद ये दोनों धाराएँ एक ही दिशा को जाती हैं। इन दोनों के मध्य वात्सल्य की अवस्थिति समनोवैना निक है। अतः विद्वानों की यह मान्यता कि सख्य की परिणति वात्सल्य में और वात्सल्य की परिणति माधुय में हो जाती है, युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होती। श्रीदाम का सख्य और नन्द यशोदा का स्नेह वैसे ही एक नहीं है जैसे यशोदा का दुलार और राधा का प्यार।

अलौकिक दृष्टि से विचारने पर भी यही प्रतीत होता है कि प्रेम अपनी पूरा विवक्षित दशा में माहात्म्य ज्ञान शून्य होकर सम्यासक्ति बन जाता है। यहाँ भक्त और भगवान् समान भावभूमि पर आ जाते हैं। और, चरम दशा में आकर मिलन इतना प्रगाढ़ बन जाता है कि दो के स्थान पर एक की ही अनुभूति रह जाती है। निर्गुणी सन्त कबीर ने भी कहा है 'प्रेमगली अति सँकरी, ता में दो न समाहि', यहाँ भक्त और भगवान् मिलकर एक हो जाते हैं। यही राधा कृष्ण दाम्पत्य रति है। सगुणोपासना यहाँ पहुँचकर भद्रत से भिन्न नहीं रह जाती। राधा और कृष्ण को इस परम भद्रत दशा तक पहुँचने के पूर्व दोना के बीच गोकुल में परस्पर सख्य भाव का उद्रेक होता है, जो मनोवैज्ञानिक ही है। सुन्दर कृष्ण का वृन्दावन प्रवेश, वशी समोहन तथा चौर हरण प्रसंग को सख्य और माधुय की मध्यवर्ती दशा के रूप में जाना जा सकता है।

(५) माधुर्य भक्ति भावना — इसका स्थायी भाव 'प्रियता' अथवा 'मधुरा रति' है। रूपगोस्वामी के अनुसार—

कृष्ण और राधा के परस्पर सम्भोग की प्रवृत्तक (आदि कारण) रति 'प्रियता रति' कहलाती है। इसका दूसरा नाम 'मधुरा रति' भी है।^१ अपने अनुरूप विभावादिकों के द्वारा सहृदयो (लोकोत्तर सम्भार सम्पन्न सद्विशेष जन) के हृदय में पुष्टि को प्राप्त यह मधुरारति ही मधुर रग अथवा वैष्णव शब्दावली में माधुर्यभक्ति कहलाती है।

श्री पुरुष की परस्पर शृङ्गार और मधुर रति को शृङ्गाररस कहते हैं। इस रति का जब लोक से उठाकर अलौकिक युग्मों में प्रक्षेप किया जाता है तो 'मधुररम' का अवत-

१ म० २० मि०—दक्षिण विभाग स्थायी सहरी—

मिथो हरेष्टु माध्याश्च समागस्यादि वारणम् ॥५७

मधुरापरपर्याया प्रियताऽऽह्वयोदिता रति ।

रण होता है। शृङ्गाररस के आलम्बन लोकसामान्य नायक नायिका हैं किन्तु मधुररस के आलम्बन अलौकिक पुरुष प्रकृति हैं। एक शब्द में शृङ्गाररस के आलम्बन 'दुष्यत शत्रु-तला' हैं, मधुररस के आलम्बन 'राधा कृष्ण'। इस तरह भोक्त्र्य में जा शृङ्गार रस है, भक्ति शास्त्र में वही 'मधुररस अथवा 'मधुरभक्तिरस' है।

दाम्पत्य प्रेम—ऊपर कहा जा चुका है कि वैष्णवभक्तिवाद का यह एक ठोस सिद्धान्त है कि लोक में प्रेम के जितने भिन्न भिन्न सम्बन्ध हो सकते हैं या होते हैं उन्हीं सम्बन्धों को लोक से उठाकर ईश्वर में प्रतिष्ठित कर भाव साधना की जाती है। इन सम्बन्धों में कदाचित् सर्वाधिक उत्कट प्रेम-सम्बन्ध पति-पत्नी-सम्बन्ध है। मधुरभक्ति के अतन्त प्रणेश्वर कृष्ण और प्रणेश्वरी राधा का यही मज्जुल प्रेमसम्बन्ध मान्य है। कृष्ण और उनकी प्रणयिनी गोपियाँ—जिनकी मिरमोर थी राधिका हैं, इस मधुर रस के आलम्बन हैं। तथा, वशी ध्वनि, सखा सखी आदि इसके उद्दीपन हैं। इसके अतिरिक्त शृङ्गाररस की जितनी भी अन्य सामग्री है सब मधुररस के अतन्त तद्गत आ जाती है। क्योंकि, रति भाव इन दोनों के केन्द्र में प्रतिष्ठित है। भले ही इन दाना में सामान्य और विशेष का सूक्ष्म पाषण्ड हो प्रेमोदय की प्राय सभी अतदशाएँ क्या लोक और क्या परलोक दोनों अवस्थामों में मनो वैज्ञानिक दृष्टि से सम हैं। हाँ, संस्कार भेद से विभिन्न सहृदयों में आस्वाद भिन्नता का अनुभव स्वाभाविक ही है।

शृङ्गार और भक्ति की भिन्न मनोदशाएँ—शृङ्गाररस जहाँ लोकसामान्य सहृदयों में अतन्त में सहज ही उद्भित हो सकता है वहीं मधुररस के उद्भेद के लिए सहृदयों के अतन्त में की उदात्त अवस्था अनिवार्य है। अतः यह कहना कि 'दोनों प्रकार के रसों के परिपाक के लिए जिस चित्तवृत्ति की आवश्यकता है, वह एक ही है—^१ सगत और मान्य नहीं है। मधुररस भक्ति चित्त के लिए भक्ति ही है, किन्तु विषयी चित्त के लिए शृङ्गार है। मधुररस यदि भक्तों के लिए लोकात्तर शृङ्गार है तो सासारिकों के लिए उत्तम वासना। अतः दोनों में जो अन्तर है उसे श्रीमद्भागवत के रास लीला प्रसंग के अन्त में उठाया गया राजा परीक्षित की शकाग्र और शुद्धदेव मुनि के समाधान के दो पक्षों के रूप में समझना चाहिए।

परीक्षित राजा हैं, सासारिक पुरुष हैं। अतः उनका पन् स्वभावतः सामारिका का है जो कृष्ण और गोपियाँ के द्वारा की गई रास लीला को सदेह की दृष्टि से देखते हैं। किन्तु मुनिवर शुद्धदेव लोक मस्कार मुक्त तथा भगवत्स्वीता के प्रति पूणत आश्वस्त हैं। उनका पक्ष लोकोत्तर चेतनासम्पन्न भक्तों का है। अतः वह इस रास लीला की उदात्त रस-वत्ता से परीक्षित को अवगत कराते हैं।^२ और, इस प्रकार शृङ्गार और भक्ति के इस रूप कात्मक द्वन्द्व में भक्ति की विजय होती है। फिर भी इतना तो स्पष्ट ही है कि दाना के उपादान स्थूलतः एक ही हैं।

१ डॉ० म० मु०—प्रा० भ० त० प्र० और हि० क० का०—(पृ० २५७)

२ ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् ॥' १०/३४/३२

मधुरभक्ति के भी दो प्रकार हैं—सयोग और विभाग । पुन वियोग के ३ भेद हैं—पूर्व-राग, मान और प्रवास । इसके अनिरिक्त विषय पन में नायिकाभेद की दृष्टि से स्वकीया और परकीया तथा नायक भेद की दृष्टि से घोर, ललित, अनुकूल और दक्षिण भादि नायक-नायिकाएँ चित्रित हुई हैं । काव्यशास्त्र की परम्परा में शृङ्गार का रसराज कहा गया है । उनी प्रसार भक्तिपास्त्रियों ने इसे 'भक्तिरस-राट' की पवित्र सत्ता दी है । किन्तु, दोनों में एक भेद यह भी है कि जहाँ शृङ्गार रसामास शृङ्गाररस से वहिष्कृत है वहाँ शृङ्गाररस तथा शृङ्गार भाव (रसामास) दोनों ही इस 'भक्तिरसराट' मधुररस में अन्तर्भुक्त हो जाते हैं ।

समासत कान्ता भाव की प्रीति में जैसे आत्म-समर्पण और आत्म विसर्जन की उरकट भावना रहती है वैसे ही भक्तों ने भी ईश्वर प्रीति में आत्मनिवेदन और आत्मोत्सग के तेजस्वी भावों को अयोतिपरक रूपों में ढाल कर व्यजित करने का सकल्प किया । भाव बही रहा, केवल विभाव बदल गया । रूपक शैली में कहें तो कह सकते हैं कि इन साधकों ने चमचलुओं में उँगली डालकर जान चषु को जगाने का उपक्रम किया है । और इस अनुष्ठान में वह पूणत सफल हुए हैं । यही है काँटे से काँटा निकालने का सिद्धांत । यही है वैष्णव कवि की माधुर्योपासना—यही है अष्टकवियों की पञ्चभाषोपासना की चरम परिणति ।

ऊपर वल्लभाचार्य के पूव माधुर्यभक्ति की विकास प्रविष्टा दिखाई जा चुकी है । यह भी सिद्ध किया जा चुका है कि राधा कृष्ण मधुर भक्ति का जा रूप हमें अष्ट कवियों की रचनाओं में सविस्तर उपलब्ध होता है वह विभिन्न वैष्णव सम्प्रदायों और घम भावनाओं का काव्यात्मक प्रतिबिम्ब है । इसके पूव उत्तरी भारत के मुख्यत पूर्वी क्षेत्रों में राधा-कृष्ण शृङ्गार लीला का सरम गान क्षेत्रीय कवियों की पदावली में गूँज चुका था ।

राधा कृष्ण इतिहास या तत्त्ववाद से निकल कर सम्पूर्णत भाव जगत् की चीज हो गये थे । माधुर्य के अनिरिक्त उद्रेक से प्रेम और भक्ति का प्यारा लबालब भर गया था ।^१ इसी समय अष्टछाप के कवियों ने राधा-कृष्ण और गोपी कृष्ण की माधुर्य लीला का सुमधुर गान आरम्भ किया ।

प्रभाव ' वल्लभाचार्य और मीरा—यहाँ यह स्फुरणीय है कि वल्लभाचार्य की पुष्टि-माग में माधुर्य भक्ति शास्त्रीय मर्यादा के नठोर आवरण से पूणत भावेष्टित है । इसीलिए आलम्बन कृष्ण से पूण तादात्म्य चाहने वाली मीरा की स्वत सिद्ध गोपी भावना के प्रति वल्लभमत विशेष आदर का भाव न रख सका । और, मीरा, के गीत सूर, नन्द और परमानन्द दास आदि कवियों की अष्ट-श्री में अपनी माधुर्य सहरी न बिखेर सके । अष्टछाप, के भक्त कवि माधुर्य लीला के तटस्थ द्रष्टा मात्र हैं, लीला प्रवेश की अधिकारी नहीं ।

प्रभाव चैतन्य और मीरा—किन्तु, जसा कि ऊपर निवेदन किया गया, चैतन्य और मीरा बाई की आत्मपरक माधुर्योपासना का प्रभाव अष्टछाप के कवियों पर भी आरा-पित हुआ है और उन्होंने राधा माधव की मधुर लीलाओं की अत्यन्त उन्मुक्त और सरस

भजना की है। फिर भी गोपी भाव यहाँ कितना प्रबल है, सूर और नन्ददास की प्रेम भजना का चूदा-त भ्रमरगीत इसका प्रमाण है।

मधुर रस के विषय (कृष्ण)---मधुर रस के विषय किशोर कृष्ण और माश्रम गोपियाँ हैं। नायिकाभेद की दृष्टि से गोपियाँ के दो वर्ग हैं—(१) कुमारिका और (२) विवाहिता। इस गोपी भाव के आधार पर कृष्ण भी दो रूपों में हमारे सामने आते हैं—(१) कुमार और (२) जार।

अष्टधाप के कवियों ने जार की अपेक्षा कुमार भाव को विशेष प्रश्रय दिया है। स्वकाया भावना की यहाँ विशेष प्रतिष्ठा है। यद्यपि कुछ गोपियों का उनसे विवाह सम्पन्न नहीं हुआ था। फिर भी वे लोच लाज तज कर बिल्कुल एकनिष्ठ भाव से कृष्ण में आमत थी। ब्रह्मा द्वारा गो वत्स हरण के अनन्तर कृष्ण की माया शक्ति द्वारा विनिर्मित गोप गोपियाँ कृष्ण की प्रतिष्ठाया ही थी। और, उनमें परस्पर जो विवाहादि सम्पन्न हुए थे उससे वास्तविक अधिकारी कृष्ण ही थे। प्रेम के मान और खण्डिता प्रसंगा में भी कृष्ण उनके प्राण बल्लभ ही रहे। इनके अतिरिक्त सूरदास ने राधा कृष्ण का विधिवत् विवाह भी करा दिया। इन सारी बातों से गोपी-कृष्ण और राधा कृष्ण की अन्तरंग सगति का सुन्दर परिचय प्राप्त होता है। अपने पातिव्रत की अभिमानिनी गोपियाँ कृष्ण सखा उद्वेग से कहती हैं—^१

हम अलि गोबुलनाथ भराप्यो ॥

मन, जम, बच हरि सौ धरि पतिव्रत, प्रेम जोग तप साध्यो ॥

मातु पिता हित, प्रीति निगम पथ तजि, दुख सुख भ्रम नाप्यो ॥

मान-पमान परम परितोषी, सुस्थल धिति मन राख्यो ॥

अतः गोपियों के कृष्ण प्रेम में साहचर्य सख्य और रूप सौ दय की प्रबल प्रेरणा काम करती है।

माधुर्य वर्णन—सूरदास कृष्ण के मधुर स्वरूप के अ यत्न चित्रकार हैं। यह माधुर्य स्वरूप की ही स्वाभाविक परिणति है। सखा कृष्ण माखनचोर थे। माधुर्य भाव दशा में वही चित्तचोर बन गये हैं। और हरण प्रसंग में कृष्ण के इस चित्तचोर स्वरूप के विधान की ओर गोपियों ने अत्यन्त सापेक्षिक संकेत किया है।^२

अबही देखे नवल किसोर ।

धर आवत ही तनक भण हैं, ऐसे तन हैं चोर ।

कुछ दिन करि दधि माखन-चोरी अब चोरत मन मोर ।

बियम भई तन मुधि न सम्हारति, बहति बात भई मोर ।

यह बानी बहतही सजानी समुझ भई जिय मोर ।

सूर स्याम मुख निरखि चली धर, मानै सोचन मोर ॥

अतः यह सिद्ध है कि सखा रूप कृष्ण ही नवल विशार रूप में गोपियों के मधुर प्रेम के विषय बन गये। सखा कृष्ण गोपों के पीछे लटुटिया लिये चलते थे। अब वह

गोपियों के पीछे बाँसुरी लेकर भँडताते हैं। उनके सखा पहले ग्वाल बाल थे। अन्न वे गोप कुमारियाँ हो गयी हैं।

रूप छवि—प्रलम्ब वक्ष के अनन्तर जब वे सखा सहित बन ठन कर घर लौटते हैं तो उनके नट नागर रूप की मोहिनी समस्त गोपी मण्डली पर छा जाती है। गोपियों का बिरह तिमिर कृष्ण के दशन मात्र से छँट जाता है। और, कृष्णचंद्र की पूण नागर वयोस्तता व्रज मण्डल पर छा जाती है।^१ गोपियों के नयन कुमुद पूण प्रफुल्लित हो जाते हैं। गोपी प्रेम प्रेरक मनमोहन कृष्ण की साँवरी छवि का एक नमूना प्रस्तुत किया जाता है—^२

साँवरो मनमोहन माई।

देखि सखी बन त व्रज भावत, सुन्दर नदकुमार कहाई॥
मोर पक्ष सिर मुकुट बिराजत, मुख मुरखी धुनि सुभग मुहाई॥
कुण्डल सोल, कपोलनि की छवि, मधुरी बोलनि बरनि न जाई॥
लोचन सलित, ललाट भृकुटि बिच तक मृगमद की रेख बनाई॥
मनु मरजाद ललधि अधिन बल उमगि चली अति सुन्दरताई॥
कुञ्चत केस सुदेस, कमल पर मनु मधुपनि माला पहिराई॥
मद मद मुसक्यानि, मनो धन, दामिनि दुरि दुरि देति दिखाई॥
सोभित सूर निकट नासा के अनुपम अघरनि की अरुनाई॥
मनु मुक सुरंग मिलोनि बिद फल पाखन करन चोच चलाई॥

रूप छवि के अन्तर्गत उनकी त्रिभंगी मुद्रा के रूप में अपार सौंदर्य प्रतीकित है। वशी-साधुरी, त्रिभंगी मुद्रा, नखशिख छवि के माध कृष्ण चरित में अंतरंग माधुर्य का सन्निवेश प्रदर्शित हुआ है। कृष्ण की रूप छवि के अन्तर्गत उनके अंग प्रत्यंग, रोम और रंगों की बारीकी की अत्यंत विदग्धता से चित्रित करने में कवि ने वही सूक्ष्मदर्शिता दर्शायी है जो अपनी नायिका राधिका की वयसमि के चित्रण में कविवर विद्यापति ने प्रदर्शित की थी।

वशीघर कृष्ण की वशी ने प्रति गोपियों की असूया वृत्ति इस बात की द्योतक है कि उसकी विमुग्धकारिणी ध्वनि उसके लिए परम उपादिनी सिद्ध हुई थी। इस अवस्था में कृष्ण की चंचल चितवन, भीठी मुस्कान भी कम प्रेमोदीपक नहीं सिद्ध होती। कृष्ण के रूप-लावण्य का यह चमत्कार उनके भावात्मक स्वरूप की ब्रह्म परिणति है जो उत्तरोत्तर उठे गोपी तथा गोपेस्वरी राधा के प्रेम पाश में आबद्ध करती जाती है। और, उनका किशोर स्वप्न रूप की तवी राधा के मृदुल साहचर्य में परिणत होता जाता है।

राधा के साथ कृष्ण का प्रेम मिलन भी इसी भावनागत क्रम-परिणति का प्रतिफल है।

१ ६१८/१२३६—सज्जित मनमय निरखि विमल छवि, रमिव रंग मोहनि की मटकनि।

मोहनलाल, छबीली गिरधर, सुरदास बलि नागर टटकनि॥

२ ६१६/१२१४

राधा प्रेम—कृष्ण के मन मोहन रूप के साथ साथ उनकी अत्यंत प्रेयसी राधा को भी मोहिनी छवि प्रदान की गयी है। साथै कृष्ण को राधा की मन मोहिनी रूप छवि प्रथम दर्शन में ही परस्पर मिलन की मादक लालसा से उद्देनित कर देती है। भौरा चकडोर हाथ में ही रह जाता है। कृष्ण भीचक ही राधा को देखकर उसके प्रेम की डोर में आबद्ध हो जाते हैं—^१ सूर स्याम देखत ही रीके नैन नैन मिलि परी ठगारी ॥

वस्तुतः यह प्रथम दशन का प्रेम है जो एक स्फोट के साथ दोनों के सुकुमार अंतर्भावों को छुकर सिहरा देता है।

कृष्ण अपने प्रथम सम्भाषण में भी सहज सख्य का ही प्रदर्शन करते हैं जो ब्रम्हा मधुर रस से आप्नुत होता जाता है। कृष्ण की जिज्ञासा पर राधा परम साक्षात्क उत्तर देती है—

‘सुनत रहति सबननि नंद डोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी’
कृष्ण केवल बाल चोर ही नहीं, योवन चोर भी हैं। वह माखन चोर ही नहीं वित्तचोर भी हैं। अपने इसी स्वभाव पर साक्षात्क ढग से परदा डालते हुए वह कहते हैं—^२

‘तुम्हरो बहा चोरि हम लेहैं, खेसन चलो सग मिलि जोरी।

सूरदास प्रभु हसिक सिरौमनि, बातनि भुरइ राधिका भोरी ॥

यह राधा-कृष्ण के छुटपन का प्रेम है। यह लाज, किम्भक आदि के परदे में गोपनीय भाव से अग्रसर होता है। इसमें नेत्रों की भाषा ही कारगर सिद्ध होती है। खेसने के लिए कृष्ण का यह मधुर धामग्रण उनके सख्य और सहभाव का द्योतक है। किंतु यह अगले ही रोज किशोर प्रीति में विकसित होने लगता है। यही दोनों माधुय के निराले भान द लोक में एक साथ पदापण करते हैं। जिसे विद्यापति ने राधा की सख्य कर—‘मनसिज पाठ पहिल अनुबध बहा, उसे ही सूरदास ने अपनी जोड़ी को लभ्य कर यह कहा है—^३

प्रथम सनेह दुहुनि मन जायो।

नैन सैन कीही सब बातें गुप्त प्रीति सिमुता प्रगटायो ॥

सूर स्याम नागर, सत नागरि राधा दोउ मिलि गाय ॥

यहाँ कृष्ण नागर और राधा नागरी बन जाती हैं। बालापन की यही जोड़ी योवन काल की जोड़ी बन जाती है। धीरे धीरे सरिकाई की सग ‘गुप्त प्रीति’ में और ‘नैनो की ठगोरी ‘मन की अहम्माई’ में बदल जाती है—^४

नागरि मन गई अहम्माइ।

अति बिरह तनु भई व्याकुल घर न नेहु मुहाइ ॥

स्याम मुदर मदन मोहन मोहिनी सी साइ।

पित्त चपल कुँवरि राधा खान पान मुलाइ ॥

कृष्ण नागर है। और उनमें नागरोचित चातुर्य वत्तमान है। गारुड़ी प्रसंग में इसका वयेष्ट निदान होता है। गोपियों के साथ कृष्ण की शृङ्गारिक बेलि क्रीडा यही से शुरू होती है।

१ सूरमागर—६७२/१२६०

२ सूरमागर—६७३/१२९१

३ वही—६७२/१२९२

४ वही—६७७/१२६६

कृष्ण भोम्भा बनकर राधा का नाम गरल उतार कर भय गोपियों पर डाल देते हैं।^१ इससे गोप-तरणियों ने मन में कृष्ण रति की सहर दौड़ जाती है।

चीरहरण छोड़ा मैं इसी का सामूहिक उपचार किया जाता है। चीरहरण प्रसंग के कृष्ण पूरे 'लगर' हैं। गोपियों के अनुसार—'चोरी, रही, छिनारी भव भयो।' किन्तु कृष्ण तो सबभाव से सेवनीय हैं।^२

रास—इसके अनन्तर रासपञ्चाध्यायी चारम्भ होता है। रास कृष्ण की माधुर्य लीला का चूड़ा-त रूप है।

शरद पूनम की रात्रि को जब कि बु-दावन के कुञ्जों में, यमुना की रजत रेती पर शरद ऋतु की सम्पूर्ण सुषमा फैल रही थी, रासविहारी कृष्ण ने अपने भयरो पर धनी को रख कर तथा उसमें प्रत्येक गोपी का भलग भलग नाम भर कर उसे डेरना शुरू किया। गोपियों के प्राणों में पूरी मादकता छा गई। और वे अपने बाम धाम का बिसार कर श्याम स्त्री सि धु म मरिता के उमत्त प्रवाह की नाई जा मिली।^३ सोलह हजार गोपियों ने प्रत्येक के साथ एक एक कृष्ण तथा सम्पूर्ण राममण्डल के बीच राधाकृष्ण युगल मुद्रा का नृत्यनिरत स्वरूप यही कृष्ण की रास लीला का आयोजन क्रम है।^४ त्रिभुवननायक कृष्ण और सृष्टि-स्वरूपा गोपियों का यह मिलन समागम नित्य सयोग के रूप में चित्रित है। भावभय कृष्ण गोपियों की कामना को पूर्णतः सन्तुष्ट कर देते हैं।

सूर ने इस राम रस रीति के सम्बन्ध में जो बातें कही, उनसे कृष्णचरित की भावात्मक सत्ता ही उद्घाटित हुई है। उनके अनुसार—

'राम रस रीति नहीं बरनि धावे।

भाव सौ भज, विनु भाव मैं ये नहीं, भावही माहि ध्यानहि बभावै ॥'

अथवा, 'भज जिहि भाव जो, मिलै हरि ताहि त्यों। भेद भेदा नहीं पुरुष मारी।

सूर प्रभु स्वाम भज बाम, भानुर काम, मिली बन धाम गिरिराजधारी ॥

इसी बीच राधा कृष्ण विवाह का आयोजन कर दाम्पत्य प्रेम की महिमा बढ़ायी गयी है।^५ किन्तु मधन दहे स्वीया न रसकर परकीया की नाइ चित्रित किया गया है। अतः इस परिणय सूत्र को भी जीव ब्रह्म के सम्मिलन का एक भागलिक प्रतीक ही माना जा सकता है।

रास के अनन्तर पनघट और दानलीला मान और मान भग, युगल विहार और खडिता प्रसंग भूलन और बम-त आदि लीलाओं में कृष्ण का रसिक नागर रूप पराकाष्ठा पर चित्रित हुआ है। कवियों ने नायक कृष्ण के मधुर स्वरूप की रति के अनेक भावा में यजना की है। इसे भक्ति या शृङ्गार का शृजन नहीं कहेंगे। यह अन्तरतम के कोमल मधुर भावा की निश्कलन सृष्टि है। 'कृष्ण पूरणरूपेण भाव की प्रतिमा है। स्वयं न वे

१ सूरसागर—७६८/१३८२

२ वही—७८७/१४०५—'कोनेहुँ भाव भजे कोउ हमको, तिन तन पाष हरे री ॥'

३ वही १०००/१६१८

४ वही—१०५२/१६७०

५ वही १००६/१६२४

६ सूरसागर—१०७१/१६८६

मालव है, न तरुण, न प्रेमी है न प्रेम पात्र । उनकी मूर्ति एकमात्र भक्त की भावना और अनुभूति पर आधारित है । गुरदास की भावना और अनुभूति के कृष्ण गुदर, गुदुमार, गोमस, मधुर, विनोद, रंजस, रंगिण और भद्रमुन सीतापारी हैं ।^१

गोपी कृष्ण मिलन-ममागम की गाना स्थितियों के मनन तथा अपने व्यक्तित्व के गोपी भाव में आरोप तथा महामय द्वारा भक्तों ने कृष्ण के साक्षिण्य की सुखद अनुभूति का उद्योग किया है । इस उपयोग सुख के समस्त योगगुण स्पर्श है ।

प्रवास वियोग—माधुय के इन उपयोग निवृत्त के अनन्तर उन व्यापक वियोग का वर्णन भी आवश्यक ही है जिनके व्रजांगनाओं के नवनीत अन्तर का कृष्ण प्रवास की शक्ति पलाता म विपला दिया । गमन परापर ही कृष्ण के प्रवास विरह में रा उठा है । कवि के अन्तर म भगवान् का विरह भी गहन रूप में घूट पड़ा है । और वह गाविया के व्याज से अपने उच्छ्वास को दन शान्ति में प्रकट करता है—

नाथ घनावन की सुधि सीजै ।

गोपी ग्वाण गाद भोगुत नव, दीन मनीन शिष्टि शिष्टि दीन ॥

मैन मजल धारा बाढ़ी धति, बूझत ब्रज बिन कर गहि लीजै ।

इतनी मिलती गुनहु हमारी, बारव हूँ पतिप्रांति लिसि दीज ॥

परन कमल दरगन नव मोचा बदनानिधु जगत जसु सीजै ।

‘गुरदास’ प्रभु भाग मिलन की, एव बार सावन ब्रज कोजै ॥

इसी ‘भाग’ पर राधा जीती रहती । गोपियों और ग्वालों के प्राण घंटने रहे । भक्तों का ध्यान लगा रहा । और, कवियों के अन्तरे सन्देशे बनते रहे । किन्तु, मचाई यह है कि कृष्ण गोपियों के लिए फिर कभी न लौटे ।

राधा कृष्ण माधुय सीता के वियोगवद पर भट्टकवियों के विशेषतः गुर की अतृप्तति विशेष टिकी थी । कृष्ण के वियोग म उठोने सैकड़ो पद बहे हैं । इस प्रियतम वियोग ने उनके भक्त्यारमक उद्गारों म मानो पल जड़ दिये हो । उद्भव सन्देश हो या पथिक म देश, स्वप्न की सुधि हा या सुधि के विन शक्तिमाली प्रसंग हो या गुरुनेत्र प्रसंग सबों म उनके उदात्त चित्त की कृष्णानुरक्ति ही शत सहस्र वाग्म्याराधो मे फूट बही है । क्या ब्रज, क्या मथुरा और क्या द्वारका सबों के कृष्ण की इन कवियों ने इसी व्यापक उदात्त अनुराग रंगों से अनुरजित देखने की अभिलाषा की है । इन कवियों के बाल से लेकर प्रियतम कृष्ण और ब्रज से लेकर द्वारिकाधीश कृष्ण सब उस भाव की ही दिव्य मधुर मूर्ति हैं ।

कुछ विद्वानों ने गुर के भावमय कृष्ण म सहृदयता का अभाव प्रदर्शित किया है तथा मथुरा और द्वारिका के कृष्ण को ब्रज के काम नायक कलासिक्त स्वरूप से परिवर्तित स्वरूप मे देखने दिखाने का प्रयत्न किया है । उनके अनुसार—कृष्ण भौतिक शक्ति सम्पन्न नटनागर या यो कहिये कि जादूगर थे जो प्रत्येक प्रसंग मे भिन्न भिन्न प्रणाली से, (नई नई रीति से ?) ब्रज तरुणियों के ‘काम ब्रह्म’ का शमन किया करते थे ।

जब तक वे ब्रज में रहे, उनका यही क्लासिकन स्वरूप था। जब वे मथुरा वा द्वारिका चले गये, तब उनका स्वरूप परिवर्तित हो गया, किन्तु इस रूपान्तर के लिए सूर की प्रशंसा वा विगहृणा नहीं की जा सकती क्योंकि उन्हें कृष्ण तथा के भागवत चित्रित स्वरूप का परिचान था ही।^१

किन्तु, प्रवासी कृष्ण की मनोभावनाओं के सूक्ष्म अन्वीक्षण के बिना ही कृष्ण चरित में यथातथ्य विरोधी रूपान्तरित स्वरूप की कल्पना अयुक्तिसंगत है। और, यद्यपि सूर के कृष्ण की इस तथाकथित चारित्रिक सीमा का दायित्व सूरदास से हटा कर श्रीमद्भागवत के रचयिता "पास के मत्थे मड दिया गया है किन्तु प्रवासी कृष्ण की गोपी वियोग भावनाओं के स्पष्ट रूपन में सूरदास ने वस्तुतः अपनी ही सहृदयता का अतिरिक्त परिचय दिया है। उदाहरणार्थ, भागवत के कृष्ण जान गुरु उद्धव से अपने गोपी वियोग के सम्बन्ध में छूने-वाली उक्ति नहीं कहते जो सूर के कृष्ण अपने सन्देशवाहक सखा से इन भाव विह्वल स्वरो में निवेदित करते हैं—

सुनहु उधौ मोहि ब्रज की, सुधि नहीं बिसराइ ॥

रनि सोषत, दिवस जागत, नाहिने मन भान ।

नद जसुमति, नारि नर ब्रज तहौ भेरो भान ॥

बहुत हरि सुनि अपैग मुत यह, बहुत हौं रस रीति ।

सूर बित तैं टरत नाही, राधिका की प्रीति ॥

किन्तु भावुक कृष्ण को सखा भी तो वैसे ही 'भुरग' मिले थे। यह हस और काग की ही मैत्री थी। उद्धव जो भर प्रेम की बातें भी नहीं सुनते। और, उल्टे ऐसी बातें करते हैं जिनसे रस ही जल जाता है। अतः उनकी मम व्यथा उनके मन में उमड़-धुमड़ कर रह जाती है—

'कहाँ जसोदा सी है यैया, कहाँ नन्द सम सात ॥

कहें सुपभानु मुता संग की सुख, बहु वासर यह प्रात ।

सखी सखा सुख नहिं त्रिभुवन में, नहिं बँकु ठ सुहात ॥

व बातें कहिए बिहिं भाग्य, यह गुनि हरि पछितात ।'

और फिर इसी भाँति भाव विह्वल कृष्ण के मुख से पचीमो पद कहलाये गये हैं जिनमें कृष्ण के ब्रजवासी स्वरूप की प्रेम प्रवणता अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रकट हुई है। इस आधार पर कृष्ण के मथुरावासी स्वरूप को किसी भी भाँति ब्रज के प्रेम देवत से विरत नहीं कहा जा सकता। यद्यपि यह सही है कि ब्रज जीवन कृष्ण मथुरा में अपने कर्मी जीवन के गुस्तर दायित्व से घिर कर उतना समय अपने किशोर जीवन के प्रेम, रोमांस के पुनरावृत्तन के निमित्त गोपियाँ को देने में व्यावहारिक दृष्टि से असमर्थ हैं तथापि अपने भावमय स्वरूप में वह मथुरा के राज पद को भी ब्रज-सुख की तुलना में तुच्छ मानते हैं। उद्धव सन्देश में अपनी उलझनों की ओर वह स्पष्ट संकेत कर देते हैं—

'भाइ तुमकों घाइ भिनहिँ, कयुँक कारज और ।—

नितु दग 'बारन' के प्रति घड़ी घीरा-जीवा को समर्पित करता था। कृष्ण का समर्पण में जो बाँटा हुआ है, उगरी चुभन अभी नहीं छाँटा होती। यह छाँटा नहीं छीना ही रहती है—

‘गोई, बेंत, बिगा, बाँगुरी, दार धरर गरर ।
सै जनि जाइ सुराई राधिका, बगुन विगीत मर ॥
जा नि ते हम तुमने बिगुर, काउ न बहान बहैया ॥’

वाराणसी का मीठा गलीत घोर राधिका की उम्मीद—गुर के कृष्ण का चरित्र नहीं दो तानी भरती स युवा हुआ है। यह उसमें स्वभाव भी महत्त्व का प्रभाव डूँढ़ना हम छाँटा भाव गिरु को गुना करता है। राग की कला पर गिर घाने वाली गोपियों के समक्ष कृष्ण की वक्तृता परम व्यापारमक है। राधिका की धार स यदि कृष्ण का उग विपचारमक प्रपञ्च को नाम दिया जाय तो हम कह सकते हैं कि यह 'स्वीकृति समर्पण' ही है जिगरा 'ना' 'हो' स भी अधिक सपुर हाँ है। फिर, उगम गोपियों के बायोडोग के बीच में बिगुन समाचारण को छाँटा छाँटा भी व्यक्तित्व है। हमी का प्रयोग दुबारे कृष्ण ने रात मध्य छाँटा होकर भी दिया है। भाषण भक्ति का उत्तुग पद पर काम हम का उ नीत करता है कि कृष्णचरित्र में उत विराभाभागा (बी-ट्रास्ट) का प्रयोग विनियोग हुआ है। इससे रात्रि म रात्रि वाराण या तोषा का वाराण, घोर भी तीक्ष्णता का जाती है।

इसी विरोधाभास का प्रयोग कृष्ण ने शांती उदय को का माहल म भेज कर दिया है। उदय की गरी हेचकी भूत गयी है। उत निरास प्रेम ताव की निरुपाय प्रेम छटा म यह भाँवठ छूव गय है—^१

‘गुनि गोपिनि की प्रेम, नैम उषी की भूयो ।
भावत गुन गोपाल, पिरत बुजनि मैं प्रभो ॥’

कृष्ण तो विलग उदय का मात तब प्रज म रहे। किन्तु, यह निरय बाल किशोर वयु ॥ वय के पर पर में कृष्ण को देखते रहे^२। यह उदय के विगलित ज्ञान मा की वट भावदशा है जिसमें निरय भाव देव श्रीकृष्ण की वसन्तीय गुण प्रतिबिम्बित हो उठी है। भावुक भक्ती के चित्त म निरंतर विलसमान कृष्ण भाव-देव ही हैं। ताम रूपात्मक ऐतिहासिक राता नहीं। उनका यह भाव देव दो रूपों में सर्वाधिक निरास है—बाल घोर किशोर। घोर इन दोनों रूपों म भी किशोर रूप सर्वाधिक मनोहर है। उदय के शर्तों म—

तुमही सौ बालक किशोर वयु, मैं धर पर प्रति देख्यो ।
मुरलीधर धनश्याम मनोहर, अद्भुत नटवर पर्यो ॥

यह रूप वक्त्र के उदात्त चित्त का सु दूरतम भाव बिम्ब है। इसके लिए गुर ने दो फलक तयार किये थे—एक है यशोदा और दूसरी है राधा। कृष्ण के भववात्मक स्वरूप निर्माण म

१ सूरसागर—४२७५/४८६३

२ वही— ४१५२/४७७०

कवि-ग्रहण का कितना योग है, महाकवि सूरदास ने इसे गोपियों की उक्ति में (लाक्षणिक रूप में) चरितार्थ कर दिया है—^१

बहा भयो मधुपुरी अवतर गोपीनाथ कहायो ।

ब्रजवधुपति मिलि साठ बटीली, बपि ज्यों नाच नचायो ॥

द्वारिकावासी कृष्ण—मथुरापति कृष्ण की भाँति ही द्वारिका के महाराज कृष्ण भी अपने मूल रोमानी स्वरूप में अपरिवर्तनीय हैं । मथुरा में उन्होंने जो बातें सब्रव से कही हैं, द्वारिका में अपनी पट्टमहिषी के समक्ष निरावरोध स्वीकार की हैं।—^२

रक्मिणि मोहिं ब्रज बिसरत नाही ।

यह झीठा यह केलि जमुन तट, सपन कदम की छाही ॥

गाप बधुनि को भुजा कध परि, बिहरत कुजनि माही ।

और बिनोद कहा लागि बरनों वरनत बरनि न जाही ॥

जहपि सुल निषान द्वारावति मोकुल के सम नाही ।

सूरदास घनस्थाम मनोहर, सुमिरि भुमिरि पक्षिताही ॥

अपने पूव प्रेम की गवाही में ऐसे बीसों पद कथित हुए हैं जिनमें श्रुदावन की रस-केलि की तीनों लोको में दुलभ करार दिया गया है। इस कथन से द्वारावती की सुन्दरियों के दिल पर क्या बीतता होगा, इसे तो वे ही जानती होगी । कि तु, इस महान् और निस्वार्थ प्रेम को स्वयं रक्षिणी हृदयगम कर और भी लोकोत्तर महिमा प्रदान करती है ।

कृष्ण के क्रुशमेव आगमन का हेतु भी पुण्य-स्नान न होकर इसी 'लरिकाई को प्रेम' है—^३

'ब्रज वासिनि को ह्यु, हृदय में राखि मुरारी ।

राव जादव सौ कहाँ, बठि के सभा मझारी ॥

बटी परब रवि ग्रहन, कहाँ कहाँ तासु बढाई ।

बसो सबस क्रुखेत, तहाँ मिलि न्यूये जाई ॥

यहाँ भी उनकी प्रवृत्ति में वही वाकपन है । और, सचमुच सीधगी—लीलामय चरित्र, रमणीय स्वरूप और रजतरारिणी वृत्ति के लिए आवश्यक गुण नहीं है । सीधगी शील वान् चरित्र का धर्म है । यह रामचरित्र का भूषण है । किन्तु कृष्ण के भाव विदग्ध चरित्र और रस विचित्र अंतर के लिए इस भगिमा का होना स्वाभाविक ही था । यही भगिमा, यही वाकपन, यही वैदग्ध्य कृष्ण के भावमय स्वरूप, लीलामय चरित्र और शृङ्गारी-पतित्व की धुरी है जिसने चारों ओर भ्रम अवातर तत्त्व चक्कर काटते हैं ।

प्रभास में जब गोपियाँ कृष्ण के वेणुधर रूप के स्थान पर चक्रधर रूप और मोर मुकुट के स्थान पर राजमुकुट देखती हैं तो उनके हृदय में उद्दाम प्रेम की सरिता नहीं उमड़ती, उनका चित्त उनके प्रत्यक्ष दशन पर भी अमृतपूव विरह की ज्वाला में जलता

१ सूरसागर ३६५१/४२६६

२ सूरसागर—४२७२/४८६०

३ वही—४२७५/४८६३

रहता है। वे कृष्ण के 'राजराजेश्वर' रूप में अपने उस प्रेमी को डूँढती हैं जिसकी वशी ध्वनि पर उन्होंने 'सुत गेह देह को विसरा दिया था। जिसकी 'बाकी चितवन' ने उन पर मोहिनी डाली थी।' अज्ञ में रहते हुए जिस विरह वंदना का उन्हें अनुभव था, उससे कहीं अधिक कष्टदायी प्रभास के मिलन का यह समीप विरह था।^१ अतः तोगत्वा कृष्ण ने अपना वही भाव स्वरूप प्रदर्शित किया। तब जाकर उनके चित्त को विधित् शान्ति मिली।

इस बीच रुक्मिणी को कृष्ण के 'यात्रापन की जोरो' देखने की बड़ी इच्छा होती है जिसके गुणों की माला जपते रुक्मिणी पति कभी नहीं सकते थे। रुक्मिणी इस प्रसंग को छोड़कर कृष्ण के किशोर प्रेम परित्त का भण्डाफोड़ कर देती है।

‘जाके गुनगनि ग्रंथित माला, कबहुँ न उर तैं छोरी।

कृष्ण पहचनवाते हैं—

‘मनसा सुमिरन, रूप ध्यान उर, दृष्टि न इत-उत मोरी।

वह लखि जुवति वृद्ध मे ठाडी, नील वसन तन मोरी ॥’

यह राधा जो कृष्ण प्रेम में इतनी पागल, इतनी चंचल, इतनी हसोड़ और इतनी बालूनी थी, आज मत्तस्थ प्रेम योगिनी बन गयी है। कृष्ण पहले रुक्मिणी को मिलाकर फिर उससे मिलते हैं—‘राधा माधव, माधव राधा, कीठ भृङ्ग गति ह्व जु गई ॥

कृष्ण उसे अपना अभिन बतलाकर इस काल्पनिक प्रेम मिलन के स्वयं का पटाक्षेप करते हैं।

समाप्त अष्टछाप काव्य का प्रमाण विषय कृष्ण का भावमय स्वरूप है। यह मुख्यतः राजेश्वर कृष्ण के रूप में प्रलंबित हुआ है। जो मयुरा और द्वारिका के कृष्ण से इसका कोई भाव विरोध नहीं है। यह कृष्णचरित्र भाव, रस या आनंद का प्रतीक है जो राधा और गोपी भाव के माध्यम में व्यक्त हुआ है। बाल लीला इसका आनुपमिक पक्ष और किशोर लीला प्रमुख पक्ष है। किशोर लीला के समस्त सौंदर्य और सौकुमार्य की केन्द्र बिंदु राधा है।

सूरदास के काव्य में भाव देव श्रीकृष्ण अपने सम्पूर्ण स्वरूप में विराजमान हैं। इस दृष्टि से परमानंद दाम ही उनके समर्थ अनुयायी हैं। भावमय-स्वरूप की परिपूर्ण व्यंजना भव्य कवियों तथा इतर सम्प्रदायों में विरल है। मध्य रस की अनुगूजनकारिणी वृत्तियों का जैसा निदर्शन इन सम्प्रदाय के कवियों ने किया, वेमा हिन्दी के किसी कवि ने नहीं। अष्टछाप के कुछ कवि तो कृष्ण के सत्ता भाव के प्रभाव ही में गये थे। स्वयं सूर का मध्य भाव माधारीकृत चित्त की वह मध्यवर्ती धारा है जिसके दोनों मूल वातावरण और माधुर्य की प्रेम मुष्ठा से अभिर्मितचित्त हात रहते हैं।

चतुर्थ अनुच्छेद

राधावल्लभ-मत में कृष्ण

१६ वीं शती के कृष्णभक्ति-सम्प्रदायों में वृंदावन के राधावल्लभ सम्प्रदाय का सविशेष महत्त्व है। इसके गस्थापक प्रसिद्ध रसचाप गोसाईं हित हरिवंश हैं। ये श्रीकृष्ण की मुरली के अवतार माने जाते हैं। 'हित' इनका उपनाम है जिसका सम्प्रदाय के सैदा न्तिक पक्ष से अन्तरंग सम्प्रदाय है। इनके जन्म स० के विषय में मतभेद होत हुए भी साम्प्र-दायिक मा-पतानुसार इनका जन्म स० १५५६ (१५०३ ई०) मान्य है। इसकी पुष्टि श्रीभगवत्पुस्तक इत "रसिकमाल" के हित चरित्र से होती है।

पन्द्रह से उनसठि सवत सर, वैशाखी सुदि ग्यास सोमवार।

तहाँ प्रगटे हरिवंस हित, रसिक मुकुट मनिमाल।

कम गान खडन करन, प्रेम भक्ति प्रतिपाल॥

ये पहले माध्व सम्प्रदाय के अनुयायी थे। बाद में निम्बार्क सम्प्रदाय में सम्मिलित हो गए। कहते हैं, वृंदावनेश्वरी श्री राधादेवी की प्रेरणा से ये अचानक घर (देववद सहारनपुर) से वृंदावन की ओर चल पड़े। रास्ते में एक ब्राह्मण ने इन्हें अपनी दो ब-याएँ और एक कृष्ण मूर्ति भेंट की। वृंदावन आकर इन्होंने राधा वल्लभ नाम से उम मूर्ति को स्थापित किया और उस पर एक मंदिर बनवा दिया। यह सब श्रीराधिका जी की स्वप्न प्रेरणा का ही प्रतिफल था। 'हितचरित्र' के अनुसार विक्रमी स० १३६१ (१५३५ ई०) में श्री राधावल्लभ जी का पदमहोत्सव सम्पन्न हुआ और तब से हरिवंश गोसाईं अपने सम्प्रदाय की भक्ति पद्धति के प्रचार प्रसार में लग्न हो गये। अपने शिष्य विठ्ठलदास को लिखे गये अपने एक व्यक्तिगत पत्र^१ के अनुसार 'ब्रजोव तरुणि नन्दम्ब वृंदामणि श्री राधे ही इस मत की गुरुस्थानीया हैं। स्वभावतः इस भाग में कृष्ण की अपेक्षा श्रीराधा का ही विशेष महत्त्व रहा। हित हरिवंश ने ५० वर्ष की आयु में स० १६०९ में भगवान की अन्त-रंग सीला में प्रवेश किया। ठेठ ब्रज का यह कृष्णभक्ति सम्प्रदाय अपने प्रभाव और प्रसार में कदाचित् वल्लभ सम्प्रदाय के बाद ही आता है।

रसमार्ग सम्प्रदाय—इस सम्प्रदाय का कोई दार्शनिक मतवाद प्रसिद्ध नहीं है। यह विशुद्ध रसमार्गी सिद्धांत है जिसमें प्रेम ही परमाय के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। हित हरिवंश ने अपने इस सिद्धांत को 'राधा मुधानिधि' में स्पष्ट करते हुए कहा है—

'यत्किंचिद्दश्यते मृष्टी सव हितमय विदु —अर्थात्, 'मृष्टि में जो कुछ भी दिखाई देता है उसे उस हित' अर्थात् प्रेममय जाना।' इस प्रेम-तत्त्व के अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं दिखाई देता। निम्न मृष्टि में वह अपनी एकमात्र आराध्या राधा के ही दर्शन पाते हैं—

"सर्वान् वस्तुतया निरीदय परम स्वाराध्य बुद्धिममं।"

१ 'राधावल्लभ-सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य', पृ० १०१ पर डॉ० विजयेन्द्र स्नातक द्वारा उद्धृत।

राधावल्लभ मत की उक्त मायता के प्रामाणिक आधार स्वरूप तीन ग्रन्थ हैं—

(१) राधा सुधानिधि (सस्कृत) (२) हित चौरासी (व्रजभाषा)

(३) स्फुट वाणी (व्रजभाषा)

स्वामी हित हरिवंश के अनुयायियों ने दामोदरदास (सेवक जी), हरिराम ध्यास और ध्रुवदाम ग्रन्थगत हैं। इनमें सेवक जी हरिवंश जी की वाणी के निगूढ रहस्यों के उद्घाटनकर्त्ता रसिक भक्तों में सर्वोपरि हैं। इनकी 'सेवक वाणी' इसी कारण 'हित चौरासी' की पूरक वाणी मानी जाती है।

राधा की प्रधानता—नामादास के 'भक्तमाल' में हितहरिवंश की भजन-पद्धति को परम निगूढ और विधि निषेध से परे माना गया है। इसके अनुसार, राधा चरण की वन्दना और राधा कृष्ण के केलि कुञ्ज की चाकरी ही राधावल्लभीय साधना का परम कस्तूर है।^१ प्रियादास ने भी इस मत में कृष्ण की अपेक्षा राधा की भक्ति की प्राथमिकता का उल्लेख किया है।

इस मत के श्रवियों ने राधा कृष्ण कुञ्ज केलि का सुमधुर चित्रण किया है। यहाँ राधा कृष्ण का नित्य सयोग स्वीकृत है, वियोग का लेश मान भी अस्तित्व नहीं है। कृष्ण की राधा के साथ की गयी निकुञ्ज केलि ही परम रस माधुरी है जिसका भ्रान्त मजरी (परिचारिका) भाव में नित्य युगल विहारी की सेवा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अपनी इसी केन्द्रीय कामना का प्रकटीकरण हितहरिवंश जी ने इस श्लोक में किया है।^२

सा द्रानन्दोन्मद रसघनप्रेम-पीयूषमूर्त्तिः

श्री राधाया अथ मधुपते सुप्तयो कुजतल्पे।

कुर्वाणाह मृदु मृदु पदाम्भोजसबाह्वनाति

शय्यन्ते किं किमपि पतिता प्राप्तवद्वा भवेयम्॥

पर्याप्त निविड भानन्दरस के धनत्व से प्रवृत्त प्रेमाभूतमूर्ति श्रीराधा और श्री मधुपति जब कुञ्ज शय्या पर निद्रित हो जायें, तब उनके अत्यन्त कोमल पद कमलों का हीले हीले सबाहुन करते करते क्या कभी में भावविभोर (तद्रास) होकर उस सेज के चरण-तल पर ही कुछ पाऊँगी ?

राधावल्लभ भक्त (मजरी) के विशुद्ध हृदय की सेवा भावना की मह मजुल परिणति है।

सिद्धांत पक्ष —पुष्टिमाग के 'पुष्टि तत्त्व की भाँति ही इस सम्प्रदाय में 'हित' तत्त्व की अन्तर्गति है। इसका अर्थ है—परम प्रेम। यह प्रेम समस्त चराचर में व्याप्त है। यह विश्व उमी का प्रवृत्त स्वरूप है। इसका अर्थ—रहस्य परमानन्द की भाँति ही प्रायः अनिवचनीय है। अस्तु, 'हित' रूपी यह परम प्रेम अपने आप में परम रहस्यात्मक भी है।

यन्नारदाजेशगुह्यैरगम्य, शृङ्गारने वजुलमजुषे।

सत्कृष्ण चेतोहरणैकविश्वम्, अयासितं किञ्चित् परम रहस्यम्॥

अर्थात् वृन्दावन के मञ्जु वेतस कुंज के अदभुत रहस्य का क्या कहना ? यह तो चिद्वती राधा और चित्तचोर कृष्ण के रमणीय चित्त को चुरा लेने में अत्यन्त प्रवीण है । और तो और, परमभागवत ब्रह्मा नारद तथा शुकदेव के लिए भी राधा कृष्ण की इस परमगोपनीय कुंज सीला का रहस्य अगम्य है । यही गोपनीय हित या दिव्य प्रेम हरिवंशी सम्प्रदाय का तत्व बीज है । और, इसकी प्राप्ति ही इन साधकों की साधना का अरम्भ सद्यः ।

ढाढ़लीदास जी के शब्दों में—

‘सधे मित्र हित मित्र के जह लौं घामी घाम’

अर्थात्, जहाँ तक जीव है और जगत है, सब उसी ‘हित मित्र’ (प्रेम देवता) के चित्र हैं । श्रीहित वृन्दावन दास के शब्दों में—यही प्रेम क्षम्यती (युगलकिशोर) के हृदय में है तथा वही मुनियों का मन मोहित करता है तथा स्थावरजगम सबो में व्याप्त है । यही प्रेम निरय विहार में ४ रूपों में प्रकट होता है—

(१) युगलरूप—राधा

(२) युगलरूप—कृष्ण

(३) श्रीवृन्दावन

(४) सत्परी गण

इनमें से उपर्युक्त दो अर्थात् राधा कृष्ण अद्वय तत्त्व प्रेमाद्वैत होकर भी लीलाद्वय युगल रूप धारण करते हैं । व इस प्रेम के कारण और काम दोनों हैं । प्रेम के कारण काम राधा-कृष्ण जल और तरंग की भाँति एक दूसरे में ओतप्रोत हैं । अर्थात् जिस तरह जल में तरंगों का पृथक्करण असम्भव है उसे ‘गिरा’ से ‘अव’ का भेद असम्भव है, वैसे ही राधा और कृष्ण में ‘वहियत भिन न भिन्न’ की स्थिति है—

जाई जोई प्यारी कर सोई मोहि भावे,
भावे मोहि जोई, मोई सोई कर प्यारे ॥
मोको तो भावतो ठौर प्यारे के नैनन मे,
प्यारी भयो चाहे मेरे नैननि के तारे ॥
मेरे तन मन प्रानहूँ तैं प्रीतम पिय भावने,
कोटिब प्रानि - प्रीतम मोमा हार ।
(जै श्री) ‘हितहरिवंश’ हस हसिनी स्वामल गोर,
कही, कौन करे जल तरंगनि प्यारे ॥

एक प्रकार से यह माना राधा और कृष्ण का परस्पर प्रेमात्मक हो है ।

कृष्ण—प्यारी ! तुम जो जो करती हो, वही सब मेरे मन का भाता है ।

राधा—प्यार ! मुझे जो जो भाता है, आप वहीं सब तो करत हैं ।

मुझे ता प्यारे के नैनो में ठौर पाना ही भाता है । चाहती हूँ कि धनदयाम ननो में ही बस जाऊँ ।

कृष्ण—तो, मैं भी ता तुम्हारी आँखों का तारा बन जाना चाहता हूँ प्रिये !

राधा—प्रियतम ! आप मेरे तन में, मन में और प्राणों में रमते हैं । आप तो करोड़ों जान से मुख पर मोछावर हैं ।

हरिवंश कहते हैं, श्यामल गौर की यह अपूर्व जोड़ी हृदय हृदिनी के समान गिरगिरावणमय है। इन्हें भलग भलग कथमपि उही किया जा सकता। भला तरंग का भी उस से कोई भलग भर सकता है।^१ दाढ़ों तो एक ही 'हिा' (प्रेम) तरंग के समानिया गये हैं। मूवदाग ने इस अनुपम अभिन्न जोड़ी का रमणमय चित्रण किया है—

प्रेमराशि दाउ रसिकन्दर, एक बग रंग एक।
निमिष न छूटत रंगधंग यह दुर्लभ के देख ॥^२
अद्भुत रसि सति प्रेम की गहज परस्पर होय।
जैसे एकहि रंग सौ भरिया गीती दाय ॥
दयाम रंग श्यामा रंगी स्यामा के रंग स्याम।
एक प्रा तन मन सहज कहियो कौ दोउ नाम ॥
बहु साहिबी होत पिय, साल प्रिया ह जात।
नहि जानत यह प्रेमरंग निग निन कहा बिदा ॥

—रगविरार

रंग एक ही है—प्रेमरस। उसीने कृष्ण में यह जहाँ श्यामल रण में प्रकाशित होता है, राधा गौरी में वही परम समुज्ज्वल स्वरूप में प्रतिभासित होता है।

श्रीकृष्ण का स्वरूप —ऊपर हम रसिक सम्प्रदाय के ४ तत्त्वों—राधा, राधावल्लभ, वृन्दावन कुण और सहचरिण —का उल्लेख किया जा चुका है। इन तत्त्वों पर पृथक् विवेचन करने से पूर्व यह कह देना आवश्यक है कि हिन्दी के कृष्णभक्ति सम्प्रदाय मूलतः रागानुगा भक्ति के ही अनुयायी हैं। राग की भी अनेक अन्तर्भूमियाँ हैं जहाँ साधक शान्त भाव से चलकर फात भाव तक अर्थात् भगवान् के करुणामृत से लेकर अपराधमृत तक के पान का अधिकारी हो जाता है। शान्त भाव की यह चरम अवस्था रति कहलाती है। यह अत्यन्त माधुर्य पूर्ण तथा परम गोपनीय दशा है।^३

वज्रभ तथा राधा वल्लभ —ऊपर वज्रभ सम्प्रदाय के अन्तर्गत हम कृष्ण की पञ्च भावोपासना का दिग्दर्शन कर आये हैं। उह हम रागात्मक या चरितारमक कहे तो कह सकते हैं। किन्तु राधा वल्लभ सम्प्रदाय में मात्र राधा कृष्ण माधुर्य सीता का स्थान होने से उसे रसार्थमक या लीलात्मक कहना ज्यादा उचित होगा। रागही रति रूप में यहाँ केन्द्रीभूत

१ ब्रह्मवैवतपुराण, अध्याय-१५, राधा के प्रति कृष्ण का यह वचन तुलनीय—'जैसे दूध में घबलता, अग्नि में दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गन्ध है उसी प्रकार तुममें मैं प्रात हूँ।'
२ ब्रह्मवैवतपुराण, अध्याय-६, कृष्ण के प्रति राधा का यह वचन तुलनीय—'हरे ! मेरे प्राण से ही तुम्हारा शरीर निर्मित हुआ है—मेरे प्राण तुम्हारे भी अंगों से विलग नहीं हैं। तुम्हारे शरीर के आवे भाग से किसने मेरा निर्माण किया ?'
३ 'गोपनीय गोपनीय गोपनीय च सवदा—श्री हनुमत्सहिता ७/५

हा गया है। इसका सबसे बड़ा कारण श्रीकृष्ण की लीला सहचरी श्रीराधिका का यहाँ श्रेष्ठत्व है। पुराणों में भागवत पुराण की कृष्ण लीला अधिक व्यापक है। राधा के अभाव में वही राग रति केन्द्रित होने से रह गया है। इसके अतिरिक्त उसके कृष्ण ब्रजवल्लभ ही नहा, मधुरावासी तथा द्वारिकाधीश कृष्ण भी हैं। इसी की सर्वाधिक प्रतिच्छवि वल्लभ सम्प्रदाय के भक्ता की रचनाओं पर विस्तार से अंकित है। जैसे, सूर आदि कुछ महान् भाव माधकी ने कृष्ण की अथ लीलाओं के साथ साथ राधा कृष्ण रति विषयक सीढ़ी पद गाये हैं। किन्तु व्यपदेश से वल्लभ-सम्प्रदाय की मधुरोपासना का राग व्यास मानें तो भ्रम गत न होगा। इसी निष्कर्ष पर हम इस सम्प्रदाय के कृष्ण को गोपी वल्लभ कृष्ण कह सकते हैं और यही राधा वल्लभ-सम्प्रदाय की माधुर्योपासना से इसका अन्तर स्पष्ट हो जाता है।^१

‘राधा वल्लभ’ सम्प्रदाय का ‘राधा वल्लभ’ नाम अत्यन्त साम्प्रदायिक है। ‘वल्लभ-सम्प्रदाय’-इस नाम की अपेक्षा राधा वल्लभ सम्प्रदाय इसका विशेषीकृत स्वरूप है। यहाँ कृष्ण वल्लभ नामाग्रही नहीं हैं। यानी, ब्रजवल्लभ या गोपी वल्लभ ही नहीं गोपी चन्द्र-ब्रह्ममणि राधा वल्लभ हैं। वल्लभ के आश्रय होने के कारण राग दोनों में है किन्तु राधा वल्लभ मत में कृष्ण गोपीरमण के बजाय राधारमण हो गये हैं। त्रिभुवननाथ कृष्ण बुदावन ही नहीं, यहाँ तो निभृत निकुञ्ज में परिसीमित हो गये हैं। गरवे इसे ही कुछ प्राधुनिक शोधकर्ता विद्वानों ने श्रीकृष्ण चरित्र का उत्तरोत्तर सकोच रूप माना है।^२ किन्तु उस भद्रभुत चरित्र की रसवत्ता तत्त्वज्ञानियों के ज्ञानचक्षु की अपेक्षा सगुण भक्तों के हृदयचक्षु से देखने पर अधिक प्रतिभासित हो सकता है। इसे तो ‘नेति नेति’ के उद्घोषक श्रद्धिपियों की अपेक्षा रसज्ञान जसा प्रेमी भक्त ही जानता है।^३

कृष्णक कवि की रूपोपासना का यही रहस्य है जिसका कारण है—भवतारवाद के अन्तर्गत सूक्ष्म मधुद लीला कल्पना। यह भवतारवाद, उम अव्यक्त, असीम और अनन्त परमेश्वर का व्यक्त, ससीम और सान्त स्वरूप ही तो है।

रस दृष्टि से विचार करने पर हम इसी निष्कर्ष पर आते हैं कि भावों में अनेकता और बाह्यता (संचारियों) की अपेक्षा एकनिष्ठता और आन्तरिकता (स्थायी भाव) रस का सध भावना और समीकरण के अधिक अनुकूल है।

१ स्वामी वल्लभाचार्य—“मधुराष्टकम्”—(‘श्री कृष्णस्तोत्रम्’)

गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्त मधुरं भुक्त मधुरम्।

दृष्ट मधुरं शिष्ट मधुरं मधुराधिपतेरखिल मधुरम् ॥ ७ ॥

२ डॉ० नरपलदेव पाण्डेय—‘मध्यकालीन साहित्य में भवतारवाद (पृ० ५३०)—‘महामारत’ से लेकर ‘टट्टी सम्प्रदाय’ तक श्रीकृष्ण के रूपों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि सम्प्रदायीकरण होने के अनन्तर उपास्यरूप की दृष्टि से श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व का विस्तार की अपेक्षा सकोच होता गया।

३ सारद से गुक व्यास रटे, पवि हारे तक पुनि पार न पावै।

ताहि अहीर की छोहरियाँ, छछिया भरि छाछ पै नाच नचाव ॥३२ (सु०२०)

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वृत्तियाँ के चरित्र की भाषा उनका केन्द्रावरण ही रंग का हेतु है जिससे तज्ज्वल भाव-द का सम्प्राप्ति होती है। और यह भाव-द क्या है? श्रुति कहती है—‘रमो ये सः ।’ यही भाव-द ब्रह्म का स्वरूप है। यही भगवान् श्रीकृष्ण गंधिमा नन्द हैं। इस प्रकार, रम दृष्टि तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी विचार करने पर राधावल्लभ सम्प्रदाय के रमेश्वर कृष्ण के चरित्र को उत्तरोत्तर ह्रासनात्मक परम्परा की निचसी कड़ी कहना तथ्यसम्मत नहीं। उठे, हमारी महिमा तो और भी निरंतर आती है।’ अतः उक्त कथन की अपेक्षा यह उक्ति विशेष साधक है कि—‘उगमे बाह्यपक्ष की भाषा अन्तर पक्ष की प्रधानता होनी गई है।’^२

पौराणिक प्रभाव — ऊपर हमने वल्लभ सम्प्रदाय की कृष्ण लीला की रागात्मक श्वासि के प्रेरणा स्रोत-स्वरूप भागवतपुराण का उल्लेख किया। अथ यह! उगी के समाप्तान्तर राधावल्लभ सम्प्रदाय में राधा कृष्ण रति के ऐरावत स्वस्वरूप के प्रेरणा स्रोत के रूप में ब्रह्मवैवर्त पुराण के राधा कृष्ण की रति-वेदित गांधी का नामालेख कर सकते हैं। यह युगल स्वरूप की शृंगार लीला पर मुख्यतः वेदित है। पक्ष भावोपासना में अतिम मधुरोपासना यहाँ विशेष प्रबल है। इसकी विस्तृत गमीक्षा पुराण प्रकरण में की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, राधा की प्रधानता, राधा कृष्ण की अभिनता, प्रणय केति की उत्तानता संयोगात् प्रेम राम के अनेक उल्लेख और सहचरियों की विद्यमानता आदि भाव स्रोतों के लिए हित सम्प्रदाय इस पुराण से अधिकधिक अनुप्राणित जान पड़ता है।

लोक में जो क्षणिक सुख की पर्याय जड़ो-मुख कामवृत्ति है उसे लोकोत्तर चरित्र में डाल कर ‘हित’ का पवित्र आस्पद देने वाले हित हरिवस के राधावल्लभ का स्वरूप देखिये—^३

तनहि राखु सत्संग में, मनहि प्रेम रस भेव ।
सुख चाहत ‘हरिवस हित कृष्ण कल्पतरु सेव ॥ ६ ॥
निवासि कृष्ण ठाढ़े भये भुजा परस्पर अस ।
राधावल्लभ मुख कमल निरखत हित हरिवस ॥ १० ॥
सबसी हित निहकाम मन, सु दावन बिसाम ।
राधावल्लभ लाल की हृदय ध्यान सुख ताम ॥ ११ ॥

- १ डॉ० रामनरेश वर्मा— हि० सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका (पृ० ३९५) ‘रसवादी धारा (राधावल्लभ) में परम तत्त्व की भाव पद्धति से सरस उपामना होती है। इसका चित्राधार और भी अधिक सक्ति है। इसमें तो दृष्ट के मधुर रूप के अतिरिक्त उनके अन्य पाद्यों की कल्पना नहीं की जाती। इसमें पुष्करिणी की विशालता भले ही न मिले पर सरस रूप की गभीरता अवश्य देखी जाती है।
- २ डॉ० वसिलदेव पाण्डेय— मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद’।
- ३ स्फुटवाणी— ब्र० मा० रा०

रमना बटौ जु भन रटौ, निरखि भन फुटौ नैन ।

सबन फुटौ जो भन सुनौ, बिनु राधा जसु बैन ॥ १२ ॥

राधा वल्लभ कृष्ण यहाँ प्रेय है। वह रम रूप ब्रह्म के अवतार हैं। और, उनमें इस रसात्मक रूप का पूर्णत्व राधा के साथ मधुर बेलि में ही प्रकट होता है।

राधा-वल्लभ का यह रसमय रूप दो प्रकार का होता है—(१) व्रजरस और (२) निकुञ्ज रस । (१) व्रजरस में गोपियों का जार प्रेम प्रकट होता है। यह परकीया प्रेम के अन्तर्गत है। और, केवल कृष्ण की अवतार दशा में ही प्रकट होता है। अतः यह अनित्य है।

(२) इससे भिन्न निकुञ्ज रस है जो नित्य, अलङ्घ्य और एकरस है। इसमें 'स्व' और 'पर' का कोई भेद नहीं। यह रस कवल वृन्दावन में दृष्टिगत होता है। इसे वृन्दावन-रस भी कहते हैं। वृन्दावन रस ही इमका स्थायीभान है। इन भक्तों की धारणा में श्रीकृष्ण द्वारिका में पूण, मथुरा में पूणतार तथा व्रज में पूणतम माने जाते हैं। व्रज ही कृष्ण लीला के अन्तर्गत रसोपासना का प्रधान क्षेत्र है। इसमें भी राधा-कृष्ण की सुमधुर लीलाओं का प्रधानतम क्षेत्र वृन्दावन है। इसीलिए इन साथिका को वृन्दावन इतना प्रिय है। इनका तो यहाँ तक विश्वास है कि इनके राधा वल्लभ श्रीकृष्ण—'वृन्दावन परित्यज्य पादमेक न गच्छति'—वृन्दावन छोड़कर एक कदम भी नहीं बढ़ाते।^१

परमस्वरूप रसरूप राधावल्लभ ही नित्य, सत्य और सच्चिदानन्दधन हैं। सीदय, माधुर्य, रस और आनन्द की वे पराकाष्ठा हैं। वे ही परब्रह्म-ब्रह्म व भी ब्रह्म हैं। वे अवतारी हैं, अवतार नहीं, अग्नि स्फूर्तिमयवत् सब अवतार उ हा स नि सृत होत हैं—दृष्टि, पालन और प्रलय से उ हैं कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि वे नित्य रस मग्न हुए निजत्त्वा स्वामिनी श्रीराधा के साथ नित्य आनन्द विहार करते रहते हैं। उनकी प्रकट लीला का सक्षय भी यही है। हित हरिवंश के अनुसार राधा, कृष्ण तथा उनके विहार के अग्र अङ्ग वृन्दावन और गोपियाँ—सब अग्नि न और जमी एक प्रेम तत्व के रूप हैं। श्रीकृष्ण, राधा और सखियों की भाँति वृन्दावन भी स्थूल सूक्ष्म के परे अविच्छिन्न हित तत्व का अंश है। इस दिव्य बेलि में विरह की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह नित्य निरन्तर नित्य वृन्दावन धाम के मञ्जुल कुञ्ज में सखियों की देखरेख में होती रहती है। निश्चय कृष्ण की किशोरी राधा के साथ दो प्रकार की लीलाएँ होती हैं—(१) कुञ्ज लीला और (२) निकुञ्ज लीला। प्रथम लीला बहिरंग है तथा दूसरी लीला नितांत अन्तरंग। (१) कुञ्ज लीला में मजरी भाव से प्रवेश करने का अधिकार आयाय मापिया को भी है। साथक भक्त इसी रूप में युगनकिशोर की कुञ्ज लीला का आस्वादन कर सकता है कि तु (२) निकुञ्ज लीला में प्रवेश की अधिकारिणी केवल प्रेमाश्रित किशोरी जो है। इस किशोरी के चरणों में अपने सुन्दर मयूर पिच्छ को विलीनित करने की अभिलाषा से ही श्यामसुन्दर निकुञ्ज में प्रवेश करते हैं। यह लीला अत्यन्त गोपनीय मानी गयी है।

इसे हम साक्षिनी से भी समझा जा सकता है—

लीला	स्थायी भाव	विभाव	रस	राधा वल्लभ
कुंज लीला	कृष्ण रति	विषय कृष्ण आश्रय गोपियाँ	व्रज रस	कृष्ण प्रधान
निकुंज लीला	राधा रति	विषय राधा आश्रय कृष्ण	निकुंज रस	राधा प्रधान

इस प्रकार हित-सम्प्रदाय में राधा कृष्ण, गोपी और वृन्दावन का कोई स्थूल-स्थान गत या पात्रगत अस्तित्व नहीं है। सब उसी परम सू म रति भाव के बीज से व्युत्पन्न हैं।

प्रकृति पुरुष—राधा और कृष्ण प्रकृति पुरुष स्वरूप हैं। नित्य बिहारी श्रीकृष्ण एकमात्र पुरुष हैं तथा उनकी निजरूपा 'ह्लादिनी' प्रेमशक्ति राधा परम प्रकृति हैं। राधा ही जड़ और जीव दोनों प्रकार की प्रकृति में सबन्न परिग्यात हैं। वे ही सखी हैं, वे ही गोपी हैं। वह वृन्दावननाथ श्री रासेश्वर की पटरानी होती हुई भी श्रीकृष्ण के द्वारा आराध्या तथा सेव्या हैं। समस्त जीव प्रेमरूपा गोपी ही हैं। निज स्वरूप के स्मरण-भात्र से वे इस दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इस निज स्वरूप की प्राप्ति दो प्रकार से संभव है—(१) साधन शरीर द्वारा और (२) सिद्ध शरीर द्वारा। परम सौ दय और माधुर्य के आगार श्रीकृष्ण की अपार लावण्यमयी सखी के रूप के शारीरिक सौ दय, मनोहर वस्त्राभरण तथा हार्दिक अनुराग का ध्यान करते हुए अपने ऊपर उनका पूरा भाव से आरोप करने से ही यह संभव हो पाता है। अतः राधा वल्लभी भक्ति पद्धति में इसी सखी भाव का संविधान किया गया है।^१ किशोरी-रूप में अपने को कल्पित करने से ही युगल किशोर की रस भावना संभव है। भक्त स्वामिनी जी के पाद में पहुँचने के लिए उन्हीं के समान स्वरूपा नुसधान करता है और अपने को उनकी चतुर सुकुमारी किशोरी परिचारिका बनाकर धन मानता है। यही स्वरूपानुसधान भक्त का दिव्य शरीर है। इसी के आधार पर राधा वल्लभ लाल की रम लीला से पूरा साधर्म्य स्थापित हो सकता है। इसी रूप में भक्त आकांक्षा करता है कि जो रस श्यामा श्याम में प्रवाहित होता है उसका एक कण मेरे हृदय में भी प्रस्फुटित हो जाय।

प्रेम का स्वरूप—जसा कि ऊपर कहा गया राधा वल्लभ सम्प्रदाय में विदोग भाव नहीं है। उनके अनुसार स्वकीया और परकीया दोनों भाव अप्रपूण हैं। मधुर से मधुर पदाय की उपस्थिति में उनके लिए जब तक उत्कट पिपासा, एक अतृप्त मूल और एक

१ प० व० उपाध्याय—'भारतीय वाङ्मय में श्री राधा'—पृ० १०५

'व्रज की रसमयी पद्धति का आश्रयण अनव वैष्णव सम्प्रदायों में दृष्टिगोचर होता है। निम्नार्थ में सखी भाव की उपासना तो विशेष प्रचलित है। अतः य मत का यह सवस्व है। राधावल्लभी सम्प्रदाय में भी यह आदर्श है।'

अभ्युपगच्छा चाह नहीं बनी रहती तब तक उस मधुर के माधुर्य का आनन्द नहीं मिलता । और, मिलन के लिए उत्कट क्षणों में दूर रहकर भी वह माधुर्य आनन्द का हेतु नहीं बन पाता । नित्य मिलन और नित्य विरह दोनों में ही माधुर्य के आनन्द का अभाव रहता है । अतः ये दोनों ही भाव एकागी हैं । हरिवंश ने मारम और चर्चई के परिसवाद में इन दोनों भावा की यूनता प्रदर्शित की है ।^१ उन्होंने नित्य मिलन में भी परम विरहामक्ति का निरूपण कर प्रेम पद्धति की विलक्षणता के साथ साथ अपनी मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता का प्रमाण उपस्थित किया है ।

इन दोनों के परिसवाद का अन्तिमप्राय यह कि चर्चई का प्रेम विरह प्रधान है । अतः उसमें सम्पूर्ण मर्ममिलन की स्थिति नहीं है । और उधर सारमी का प्रेम मिलन प्रधान है तो उसमें विरहोत्कटा का एकांत अभाव है । अतः हरिवंश जी के विचारानुसार प्रेम की चरम प्रगाढता—‘प्रेम विरहा’^२ म ही है जहाँ महान मिलन की स्थिति में भी परम विरह का भीटा दव जगा रहे । इस प्रकार हित हरिवंश जी की मायता में प्रेम की पूर्णता यह है जहाँ मिलनादस्था में भी विरह की उत्कृष्टता बनी रह जिससे उस प्रेम में आकांक्षा और उमंगा की तरफ उठती रह । अवियुक्त मिलन में भी विविध की मद मद लहर ‘प्रेम विरहा’ की स्थिति है । यह दो प्रकार का होता है—

(१) स्थूल विरह

(२) सूक्ष्म विरह

स्थूल विरह—मिलन के अनन्तर होने वाली दशा है जिसमें स्थान पावन्यक कारण विरह का पावन्यक बान रहता है । इस विरह की स्वीकृति राधाकल्मष सम्प्रदाय में नहीं है । सूक्ष्म विरह वह दशा है जिसमें प्रिया प्रिय के मिलन-समागम होने पर भी तन मन की पृथक्ता के कारण परस्पर मिलन की गाढ उत्कण्ठा बलवती बनी रहती है और दोनों पास रहकर भी विरह के उत्ताप से हृदय में स ताप का अनुभव करते रहते हैं ।^३ रूपगोस्वामी ने इसे ही प्रेमवचिच कहा है ।^४ हित हरिवंश ने नीचे के पद में इसका बड़ा ही सुन्दर दृष्टान्त उपस्थित किया है—^५

कहा कहीं इन नैनन की बात ।

य अलि प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनत न जात ॥

जब जब एकत पलव सम्पुट लट अति आतुर अकुलात ।

सम्पट लव निमेष अन्तर ते अलप बलप सत सात ॥

१ स्फुट बाणी, पद स० ५ और ६

२ हित हरिवंश विचारि प्रेम विरहा विन बा रस ।

निवट कट बत रहत भरम बहु जानि सारस ॥ स्फुट बाणी-६

३ प० २० उपाध्याय-भा० वा० श्री रा० (पृ० ११)

४ उज्ज्वल नीलमणि-(नृ० ५४८-५४९)

५ हित चौरागी-पद-६०

११० हिन्दी-काव्य में कृष्ण चरित का भावात्मक स्वरूप विकास

श्रुति पर कज दगत्रन कुच बिच मृगमद हूँ न समात ।

हित हरिवश नामि सर जलधर जाँचत माँवत गात ॥

राधा कृष्ण के गमन बठी है । परन्तु दायमर के लिए घाँसो पर सट भी भा जाने पर दर्शन में बाधा होती है और उनसे भीतर यह दायिण्य मोक्षलपन विरह का सन्ताप भर देता है ।

निष्कण्य रूप ॥ यह कहा जा सकता है कि जहाँ अन्य बाल्य-सम्प्रदायो में कृष्ण ही परमस्वरूप और राधा उनकी सति माना गई है वहीं इस सम्प्रदाय में राधा ही परम स्थानीया है ।^१ अन्य श्रीकृष्ण की अपेक्षा यहाँ श्रीराधा का विशेष उन्नतवर्द्धन स्थान है । इस सम्प्रदाय के रामोत्तर दास, हरिराम ध्याग ध्रुवदास आदि प्रसिद्ध कवियों ने इसी भाव से कृष्ण का चरित्रोत्तर किया है ।

१ पं. व. उपपाध्याय पं. व. व. पं. १०-१०० ०८

११० हिन्दी-काव्य में कृष्ण चरित का भावात्मक स्वरूप विकास

पचम अनुच्छेद ।

हरिदासी-मत में कृष्ण

१६ वीं शती के अंत में श्रीकृष्ण के युगल स्वरूप की उपामना को लेकर विकसित होने वाले ब्रज के कृष्ण भक्ति सम्प्रदायों में स्वामी हरिदाम का 'मन्वी सम्प्रदाय' एक प्रसिद्ध रम सम्प्रदाय है ।

निम्बाकी शारदा — कुछ विद्वानों के अनुसार स्वामी हरिदाम पहले निम्बाक मत के अनुयायी थे । किंतु कालांतर में उ होने गोपी भाव की भगवत्प्राप्ति का एकमात्र साधन मानकर गोपी भाव के अनुरूप सखी भाव की स्वतन्त्र साधना पद्धति की प्रविष्टा की ।^१ यही साधना सखी सम्प्रदाय के नाम से प्रचलित है ।

स्वतन्त्र महत्त्व— परन्तु डॉ० विजयेन्द्र स्नातक सखी सम्प्रदाय का निम्बाक सम्प्रदाय से वैद्वान्तिक स्तर पर भी प्रस्थान भेद सूचित करते हैं । उनके अनुसार सखी सम्प्रदाय की साधना पद्धति में बड़ा भौतिक भेद है । सखी भाव से उपासना निम्बाक सम्प्रदाय में गृहीत नहीं । सखी सम्प्रदाय भेदाभेद सिद्धान्त का भी प्रत्यक्ष रूप से कही भण्डन नहीं करता । और फिर, टट्टी सत्मान (वृंदावन) में हम सम्प्रदाय की जो शिष्य परम्परा और साहित्य उपलब्ध होता है वह भी निम्बाक सम्प्रदाय से सम्बद्ध प्रतीत नहीं होता ।^२ अन्तर उन्होंने इसके विविष्ट स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि—'जुगल सरकार की आराध्य मानने पर भी सखीरूप से उनकी आराधना का विधान इस सम्प्रदाय में है जो रसोपासना की दार्शनिक गूढ़ता से समया असम्पृक्त थी ।'^३

सखी भाव—ब्रज के राधावल्लभ मत की भांति यह मत भी किसी प्राचीन दार्शनिक मतवाद का अवलम्बन करने नहीं चलता । इसका तो एकमात्र उद्देश्य राधा कृष्ण की निकुञ्जलीला का सखी भाव से विस्तार करना है । भक्तमास के अनुसार इस मत में माधक कृष्ण की लीलाओं का अवलम्बन सखी भाव में करता है । बुज द्वार पर खड़े होकर बुजबिहारी श्यामा और श्याम के केलि सुख के पोषण और दर्शन का अधिकार इन्हीं सखियों

- १ (क) श्री विद्योभी हरि—'ब्र० भा० सा०' (पृ० ६२)
- (ख) श्री प्रभुदयाल भीतल—'ब्रजभाषा साहित्य का नायिका-भेद' (पृ० १०)
- (ग) डॉ० सत्येन्द्र—'पादार् अमिनदन ग्रंथ' (पृ० ८६)
- (घ) डॉ० त्रिलोकी नारायण दीप्ति—'हि० सा० को०' (पृ० ८०४)
- (ङ) डॉ० रामकुमार वर्मा—'हि० सा० भा० इ०' (पृ० ८४१)
- २ 'राधावल्लभ-सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य'—(पृ० ५१-५२)
- ३ 'राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य' (पृ० ५१ ५२)

की है। सखियों के रूप में कुञ्ज द्वार पर आस लगाये ये ही नलिरसिक हरिदासी सम्प्रदाय के भावुक भक्त हैं।—

जुगत नाम सो, नेम, जपत नित कुञ्जविहारी ।
भवलोक्त नित रहै केति-मुक्त के प्रियवारी ॥
गान कला मधय स्याम स्यामा का तोषे ।
उत्तम भोग लगाय मोर मरवट तिमि पोष ॥
नित नृपति द्वार ठाढ़े रहै, दरसन आसा आस की ।
भक्त आगधीर उद्दोतकर, 'रसिक' छाप हरिदास की ॥—भक्तमाल

निष्कपत सखी सम्प्रदाय की उपामना माधुय प्रधान है। इसमें प्रेम की गभीरता और मधुररस की विशेषता है। कृष्ण का समस्त विलास राधा-तु और राधा की समस्त लीलाएँ कृष्णहेतु हैं। प्रिया प्रियतम एक प्राण, दो देह हैं। उनकी आनन्द केलि सखियों की प्रसन्नता का कारण है। अपने लिए इनका कोई सुख स्वाद नहीं है। कृष्ण सुख ही इनका सार सवस्व है। तत्सुखी भाव ही इन सखियों की आनन्द साधना का चरम हेतु है।

कृष्ण—सखी सम्प्रदाय के कृष्ण निकुञ्जविहारी साठसी सात हैं। साठसी सात विशुद्ध प्रेमस्वरूप हैं जो अपनी राधा के साथ नित्य निकुञ्ज केलि में मुरत हाकर सखियों में रत्नानन्द का संचार करते हैं। उनकी यह रति काम से बोझो दूर है। कृष्ण कामवश नहीं, कामेश्वर हैं। श्यामा श्याम का यह प्रेम एकरस किन्तु सखियों से संचरित होने के कारण नित्यनूतन भी है। प्रिया प्रियतम निभृत निकुञ्ज में पुष्पशय्या पर निरतर अपलक नन्दा से एक दूसरे की रूपसुधा का पान कर रहे हैं। दोनों एकाकार न हो जायें, इसका भी विद्योग भय है।

ब्रजगोपिया का प्रेम सर्वोपरि है। किन्तु श्यामा श्याम का निकुञ्ज विहार उह दुताभ है। सलिलादि सखियाँ भय हैं क्योंकि वे नित्यकुञ्ज की चिर सहचरी हैं। निकुञ्ज विहारी कृष्ण ब्रज के नहीं हैं। ब्रजविहारी निकुञ्जविहारी के भ्रमावतार हैं। वे स्वप्न में भी नित्य विहार को छोड़कर निकुञ्ज से बाहर नहीं जाते। वृन्दावन में ही यह नित्य निकुञ्ज है। अतः अत्यन्त सूक्ष्मता से विचार करने पर हरिदासी सम्प्रदाय हरिबली सम्प्रदाय की कुञ्जलीला का ही और भी रति केन्द्रित निभृत स्वरूप है।

हरिवंश के अनुसार कृष्ण वृन्दावन छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं रखते। हरिदास जी इनसे एक कदम और आगे बढ़कर कहते हैं कि वृन्दावा के नित्य निकुञ्ज विहारी कृष्ण निकुञ्ज छोड़कर कभी बाहर नहीं निकलते। वहना न होगा कि यहाँ उत्तरोत्तर कृष्ण के रत्यात्मक स्वरूप का केन्द्रीकरण हो गया है। सखी भाव इस साधना का सवस्व है। सखी भाव का बीजारोपण यो सो निम्नांक मत से ही हो गया था। किन्तु उसे पूर्णतः रसपेशल बनाने का श्रेय चतुर्धरावलम्बी गोपीय गोस्वामियों को है। ब्रज के भक्ति सम्प्रदायों में वल्लभ, राधावल्लभ और हरिदासी सम्प्रदायों में इसका प्रमश परकाष्ठा होती गया। अतः यहाँ इस सखी भाव की परम्परा का सिद्धान्तोन्नत कर लेना अनपेक्षित न होगा।

सखी साधना की परम्परा—निम्बा ने भगवान कृष्ण की वामांगी राधा एवं स्मरण महेश्वरी सखियों ने परिसंवित रूप में किया है।^१

यहाँ राधा कृष्ण की ह्लादिनी तथा प्राणेश्वरी हैं। इनकी शक्ति व ऐश्वर्य से गोपियाँ, सहिषिया और लक्ष्मी तथा हजारों सखियाँ उत्पन्न होकर भेवा करती हैं। भक्तगण पहले इसी सखी भाव को प्राप्त कर राधा का मानिष्य प्राप्त करते हैं और राधा को प्रमन कर लेने पर कृष्ण प्राप ही प्राप प्रमन हो जाते हैं। अतः गोपीभाव को प्राप्त कर ब्रजराज कृष्ण की उपासना ही भक्त का परम लक्ष्य है। गोपी भाव की प्राप्ति के लिए भक्तों को ११ बातों पर ध्यान रखना है—सम्बन्ध, वयस, नाम, रूप, युग्म, वेश, आना, वाम, सेना, परा काष्ठा, श्वास और पात्यदासी भाव।

सम्बन्ध सबों का आधार है। जिनकी श्रीकृष्ण के प्रति स्नेहभाव से परकीया रस में गति है वे वृन्दावनेश्वरी के अनुगत होकर रसास्वादन करते हैं। वे मानते हैं कि मैं श्रीराधिका की परिवारिका हूँ। कृष्ण प्राणेश्वर और राधा प्राणेश्वरी है। कृष्ण का वयस किशोर है। अतः गोपियाँ नित्य किशोरी हैं। सहजियाँ कवि चण्डीशाम ने किशोरी रूप में ही राधा की केलि का चित्रण किया है। यही किशोरी चतुर्धर मत से होते हुए राधा वल्लभ सम्प्रदाय में (स्वामिनी जी या राधादेवी के रूप में) गृहीत हुई हैं। इनकी ८ सखियाँ हैं—

श्री ललिता, विशाखा, विप्रा, इन्दुलेखा, चम्पकलता, रगणेशी, तुलसीदास और मुदेवी। इनका अलग अलग वयस है। राधा इन सबों की यूथेश्वरी हैं। इन अष्ट सखियों की सेविका ८ मजूरियाँ होती हैं—रस मजरी, जीवमजरी, भाग मजरी, रस मजरी, विलास मजरी, प्रेम मजरी, रागमजरी, वस्तूरी मजरी। इनके नाम, वयस, वस्त्र, वयस, विद्या और सेवा का अलग अलग विधान किया गया है। इनके नाम और नाम वही वही भिन्न हैं। 'मजरी' माधक हृदय में नये नये भाव जाग्रत करती है। ये सखियों की अनुमति व अनुसार श्रीराधा माधक की सेवा में नियुक्त होती हैं और परमानन्द का अनुभव करती हैं। ब्रज का प्रत्येक भक्त अपने को इनमें कोई न कोई सखी मान कर भाव साधना में अग्रसर होता है। चैतन्य मत में होते हुए यह विश्वास उत्तोरारसर ब्रज के वल्लभ, राधावल्लभ, हरिदासी आदि सभी सम्प्रदायों में गृहीत हुआ है। चैतन्य देव स्वयं राधा के अवतार थे। रूपगास्वामी विशाखा के, भूरपास चम्पकलता के हरिव्यासदेव हरिप्रिया के और हरिदास ललिता के अवतार थे।

राधावल्लभ मत से यह भक्ति राधा प्रधान हो गयी है। सखा सम्प्रदाय में आकर तो यह भावना इतनी पक्कीभूत हो उठी है कि भाव पुरय कृष्ण भी इस स्त्री भाव धारा में पड़कर अपने विराट् चरित्र की प्रखरता खो बैठे हैं।

सखी सम्प्रदाय के अतगत स्वामी हरिदास ललिता देवी के अवतार रूप में मान्य है। श्री ललितावतार स्वामी हरिदास जो दयामा दयाम के इस नित्य विहार की अनुभवा महन्तरी हैं। स्वामी जी इन निरुज्ज रस के उद्धारक हैं। उनकी प्राप्ति उनकी कृपा के बिना

प्रसन्न है। श्री निकुञ्जविहारी का प्रेम उनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। उसके लिए साधक का 'सखी भाव' से राधा कृष्ण युगलमूर्ति की उपमना में तल्लीन रहना चाहिए।

हिंदी कृष्ण काव्य का कृष्ण के निकुञ्जविहारी स्वरूप से रचित करने वाले कवियों में स्वामी हरिदास का एक महत्वपूर्ण स्थान है। य कृष्ण ने रसिक स्वरूप के अनन्य भक्त प्रीति उनकी निकुञ्ज लीलाओं के श्रेष्ठ संगीतकार थे। कहते हैं, संगीतसम्पाद तानसेन इन्हीं के राग निम्न शिष्य थे। इनकी संगीत माधुरी के रसास्वादन के लिए सम्राट अकबर को वेश बदलकर घाना पड़ा था। ये जैसे सुर साधक थे वैसे ही अनन्य रसिक भक्त भी। इनके शिष्यों में बिटठल विपुलदास, नरहरिदास, रसिकदेव ललित बिशोरी ललित मोहिनी, नतुरदास, सखीनारण, भगवानदास आदि हैं। राधा कृष्ण की भावमयी अवतारणा में इन्होंने अपना भक्तिबिह्वल हृदय उकेल दिया है।^१

स्वामी हरिदास काव्य और कृष्ण

इनकी सभी रचनाएँ प्रायः पदों में मिलती हैं जिनकी शब्द संहति 'ऊँचड़ा लावडा' किन्तु सुर संयोजन संगीत की राग रागिनियाँ में निबद्ध हैं। प० रा० च० शुक्ल ने इनकी २ रचनाओं का उल्लेख किया है।^२

(१) हरिदास जी की प्रथम, (२) स्वामी हरिदास जी के पद तथा (३) हरिदास जी की पानी। इनमें दो ही रचनाएँ आज उपलब्ध हैं—(१) सिद्धांत के पद प्रीति (२) केलिमाल। ये दोनों 'निम्बाव' माधुरी में प्रकाशित हैं।^३ सिद्धांत के पदों का सत्या १८ तथा शृंगार मन्त्राधी १०८ पद हैं।^४ किन्तु वियोगी हरि के अनुसार सिद्धांत के पद १६ प्रीति शृंगारिक पद १२० हैं।^५ ब० मा० सा० में इनके १६ पद संगृहीत हैं। केलिमाल में निकुञ्जविहारी कृष्ण का मनहर स्वरूप उनके विविध लीला माधुर्य के माध्यम से परिस्पृष्ट हुआ है। इसमें युगलरूप राधाकृष्ण के नित्य विहार, नतगिरि, दान, मान, होला रास आदि विषय व्यक्तित्व हैं।

निम्नपद में कृष्ण की त्रिभगी छवि प्रस्तुत है—^६

प्रातः तुल्य दूत है री सलित निमगा पर।

तरन चरन पर मुरति अघर पर चितमनि बच छोला भुव पर॥

तल्लुन बेगि राधिका प्रिय प, जा भद चाहि हो सर्वोपरि॥

श्री हरिदास' ममय जग नाको, हितिमिति बलि प्रलट रति धूपर॥१२

अर्थात् ऐ मम, आज हम ललित बिशार की त्रिभगी छवि का क्या कहना। तृण दूब दूब हो रहा है। यामों पर पर लिपटा हुआ दण्डि चरण, दाहिनी तराया घार करण अघर पर रमी हुई मुरती का कृष्णचरण अर्थात् भीड़ा पर टंगी हुई बाँव चितवन। रागि राधिका! तू गलान प्रियाम के पाम जल्दी जल्दी क्या रही चलती। इतना मुंदर

१ डॉ० गत्ये—पादार्थ अमिन न प्रथम (निम्बाव मन्त्रादाय के निजी कवि, ०२६१

२ नि० गा० ६०—गृ० १८६. ३ डॉ० ज० गु०—गु० ब० दृ० का० तु० प्र०—गृ० १८

४ डॉ० गत्ये—पा० प्र० प्र०—गृ० १९. ५ 'ब० मा० सा०'—गृ० ३

६ पदा—६०

धरणी क्या पानी की तरह बहा देने के लिए है । जल्दी चल और हिलमिलकर अटल केलि करने सहज ही उसकी सर्वोचरी बन जा । एक हमारे पद में धुँवर किसोरी स्थामा स्थाम का राम नृत्य यजित है ।^१

अद्भुत गति उपजति, अति नाचत, दोऊ मडल कुँवर विसोरी ।
मकल सुग घ अङ्ग गरि भोरी, पिय नृत्यति, मुसुकति मुख मारी ॥
ताल धर बनिता मृदग, चद्रा गति घात बज धोरी धोरी ।
मधुर भाव भाषा विचित्र अति, ललित गीत गावैं चितचोरी ॥
श्रावदावन पूनवि पूज्यो, पुरब समि, समीर गति पारी ।
गति बिलास, रम हास परस्पर, भूतल अद्भुत जोरी ॥
श्री जमुना-जल विधक्ति, पुहुपनि, छवि रतिपति डारत वृन तोरी ।

‘श्री हरिदास’ के स्वामी स्थामा कृष्णबिहारी जू वी रम रसना बहै फोरी ॥१३
सधमुन भूतल पर यह जारी अद्भुत है जिसके सौंदर्य पर रतिपति निहाल हो रहे हैं ।
ममुना धार स्तम्भित हा गयो है । समीर भी चचल गति भी धिर पड़ गयो है । वस्तुतः
कुञ्जबिहारी और ‘स्थामा जू’ के इन रति रस की विचित्रता का बखान कारी जिला
क्या कर सकती है ।

विट्ठलविपुलदेव काव्य और कृष्ण

विट्ठल विपुलदेव हरिदासी सम्प्रदाय के एक प्रसिद्ध भक्त और कवि हैं । हरिदासी
परम्परा में एक प्रतिनिधि भक्त श्री सहचरिहरण जी ने इनके सम्प्रदाय में कहा है ।^२

बीठल विपुल सनाय घन धम पताका ।

श्री गुरु अनुग अनय अनूपम जनु सति राका ॥

इनका जीवन वृत्तांत और रचनाओं के सम्प्रदाय में अभी तक विशेष ध्यानहीन नहीं हुई है ।
इनके कुछ पद ‘राग मत्पद्म’ में प्राप्त होते हैं । इनके कथित ४० पदा में ३९ पद ‘निम्नाय’
माधुरी में प्रकाशित हैं ।^३ इन पदों में स्वामी हरिदास जी के ‘केलिमात’ का सार निरूपित
है । इनमें राधा कृष्ण के नित्य विहार, भूता, मान, दास, नोक भोक आदि विषय वर्णित हैं ।

उपयुक्त विवरण के अतिरिक्त ब्रज भक्तों के और भी परवर्ती धर्म सम्प्रदाय हैं
जिनमें कृष्ण के रसरात्मक व भावरात्मक स्वरूप की भाँकी मिलती है । इन्हें मोटे तौर पर
सभी सम्प्रदाय की ही अनेक अंतर्भूतियाँ मान सकते हैं । ये हैं—शुक्ल अथवा चरणदासी
सम्प्रदाय, धामी अथवा प्राणनाथी सम्प्रदाय, वशी अति का ललित सम्प्रदाय आदि । उक्त
सभी सम्प्रदायों में राधा के सधियों का प्राधाय है । इन सम्प्रदायों में कृष्ण के नाम भिन्न
भिन्न हैं । यथा, शुक्ल सम्प्रदाय में कृष्ण ‘लाल’ हैं ता धामी सम्प्रदाय में ‘राज’ और ललित
सम्प्रदाय में पुन ‘लाल’ । सभी में कृष्ण का रसात्मक व नित्य विहारी स्वरूप माय है ।
इनका नित्य धाम वृंदावन है । शुक्ल सम्प्रदाय सगुण निगुण विधि है ।^४

१ श्र० मा० मा०—६८ २ भगवत रसिक की वाणी, पृ० १३१

३ डॉ० ज० शुभ—शु० ब० वृ० का० तु० अ०, पृ० ३६

४ विशेष विवरण के लिए दृष्ट्य ब्रज के धर्म सम्प्रदायों का इतिहास श्री प्रमुदधाम गीतल

पष्ठ अनुच्छेद

सम्प्रदाय-मुक्त कवियों के कृष्ण

पृष्ठभूमि—या तो मध्य युग की प्रायः समस्त काव्य माधना धार्मिक होने के कारण सम्प्रदाय बद्ध रही है।^१ किन्तु कुछ ऐसे भाव माधक भक्त कवि हुए जिन्होंने अपने का किसी सम्प्रदाय विशेष में बंधे बिना अपनी आत्मनिष्ठ कृष्ण रति और तत्त्वज्ञान निगूढ़ भाव भंगिमा प्रदर्शित की। अतः इनकी रचनाएँ साम्प्रदायिक छाप से मुक्त हैं। इनकी भावुकता जिसा विशेष दार्शनिक विचार से अनुशामित नहीं प्रसृत सहज और आत्म परव (सब्जेक्टिव) है।

इसके प्रतिरिक्त साम्प्रदायिक भावधारा से भिन्न इनकी भावोपासना की एक उदासीय विशेषता यह है कि इन्होंने आकृष्ण की सम्पूर्ण ब्रज लीलाओं का स्पर्श नहीं किया है। इनके रमणीय विषय स्वयं मनहर कृष्ण हैं, कृष्ण लीला नहीं। अतः कृष्ण के साथ इनका सम्पर्क सीधा है, लीला माध्यम से नहीं। बस भगवान् कृष्ण का प्रति अपनी अनु रक्ति प्रकट करने के प्रसंग में उनकी शक्ति (अमुर बध परक), शीत (दारुण परक) या सौंदर्य प्रधान (शृङ्गार लीला) लीलाओं का समन्वित प्रसंग मिल जाना उस भक्ति युग में अस्वाभाविक नहीं है। परन्तु, प्रधानतः यो भाव साधक कृष्णानुरागी ही हैं लीला विलासी नहीं। इनकी समस्त काव्य सम्पदा आत्मोक्ति परक है अथवा योक्ति परव कम है।

भक्ति युग में मीरा और रसखान इस स्वच्छ द भावोपासना के प्रतिनिधि कवि हैं।

कुछ विद्वान् रसखान को स्वामी विट्ठलनाथ द्वारा दीक्षित बतायाते हैं।^२ रसखान का गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा (सं० १७७२-१६४२) बल्लभ सम्प्रदाय में प्रवेश प्रसिद्ध है। श्री विद्योगी हरि कवि के 'श्रीनाथ प्रेम' की प्रशंसा करते हैं।^३ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने श्री विद्योगी हरि की उक्त स्थापना को ही आस मूढ़ कर दुःसाराया है।^४ किन्तु अष्टछाप और बल्लभ सम्प्रदाय के सुधी विद्वान् डा० दीनदयालु गुप्त इन्हें अष्टछाप कवियों के सम कालीन भर मानते हैं।^५

रसखान काव्य की वस्तु भुली समीक्षा से भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कृष्ण भक्ति विषयक अतः यो उद्गारों पर सम्प्रदायवाद की छाप सुस्पष्ट नहीं है।

कुल मिलाकर उपर्युक्त दोनों कवि भक्तिकाल के भावुक भक्तों की माला के अनमोल रत्न हैं।

मीरा और आण्डाल—इनमें मीरा का व्यक्तित्व तो और भी निराला है। मीरा कृष्ण की अनन्य प्रणयिनी हैं। कृष्ण से उनका दाम्पत्य प्रेम ही दो सप्ताह में अनुलनीय है।

१ २० मा० मा०—पृ० १४७

२ वही—पृ० १४८

३ हिन्दी साहित्य का इतिहास—पृ० १६१-१६२

४ 'अष्टछाप और बल्लभ सम्प्रदाय'—पृ० २२

तमिल में एक प्रसिद्ध आलवार भक्तिन आण्डाल ऐसी ही थी। इनका बाल ८ वीं शती से आगे नहीं है। इन्हें 'दक्षिण की मीरा' भी कहते हैं। दोनों की भाव धारा दाम्पत्य प्रेम मूलक होने के कारण तुलना के योग्य है। राधा-कृष्ण, आण्डाल-कृष्ण और मीरा-कृष्ण इसी भावधारा की मनोहर शृङ्खला हैं।

मीरा और रसखान—जैसे मीरा की काव्य माधना में प्रियतम कृष्ण का भावात्मक स्वरूप निखर उठा है, वैसे ही रसिक भक्त रमखान के मधुर उद्गारों से कृष्ण का सद्य रूप उजागर हुआ। वह कृष्ण को 'प्रेम देव का पवित्र उपाधि से विभूषित कर उनके साथ सत्य सुलभ सुखद माह्वय की कामना करते हैं।' कहते हैं, वे भावबश म गोपाल कृष्ण के साथ गायें चराने जाते थे।^१ कहते हैं, वे भावबश म गोपाल कृष्ण के साथ गायें चराने जाते थे।^२ इस अंतरंग कल्पना के कारण उनमें कृष्ण के प्रति सद्य भाव की पूरी उद्दामता ठिठाई और प्रगल्भता सुलभ हो गयी थी।

अतः इन दोनों का काव्य कृष्ण चरित के भावात्मक स्वरूप का अत्यन्त विषय है। सम्प्रदायवाद की मुहर के बिना भी यह अपने आप में पूर्ण भास्वर है।

(क) मीरा काव्य और कृष्ण

मीरा का प्रेम माधना से श्रीकृष्ण के प्रियतम रूप की पूर्णावृत्ति होती है। इस दृष्टि से मीरा की काव्य साधना का अत्यन्त महत्त्व है।

मीरा का कृष्ण प्रेम—मीरा किसी सम्प्रदाय विशेष में अंतर्भूत भक्त या कवि नहीं थी। इन्होंने स्वतन्त्र मन विहारी की भांति अपने प्रियतम कृष्ण का गान गाया था। कृष्ण के साथ इन्होंने शुरू से दाम्पत्य प्रेम का भाव सम्पन्न हो जोड़ लिया था। यहाँ प्रेम के आश्रय और विषय के बीच रूपक की कोई परत नहीं है। नायक और नायिका की भिन्नमिती में द्वैतियों का आलमिचौनी नहीं है। और न भक्त और भगवान् की प्रणय लीला में गोपियों मलियों और मजरियों की जोड़।

यह राधा-कृष्ण की माधुर्य रति भी नहीं है। यह मीरा-कृष्ण की दाम्पत्य रति है—कुछ वैसी ही दिव्य, मधुर, एकान्त और अनन्य। इसे वैयक्तिक भावानुभूति या निजी विरहानुभूति भी कह सकते हैं। मीरा के कृष्ण सबप्रथम मीरा के ही कृष्ण हैं—ब्रजवल्लभ, गोपी वल्लभ या राधा वल्लभ कृष्ण नहीं। यह मीरा कृष्ण हैं।

मीरा और चैतन्य—उनके समसामयिक भक्त चैतन्य देव ने अपने दिव्यावेश से जिस 'अतः कृष्ण बहिर्गीर' स्वरूप का द्वैतात्मक प्रकटन किया था मीरा की भाव साधना का लक्ष्य यह द्वैत भी नहीं है। इस द्वैत में अतः पुम्ब का ईप्सु आभास है। वैसे गौरांग महाप्रभु ने अपनी प्रकट लीलाओं में आद्यतन सहनरि सेवित राधा महामाव की दिव्य भूमिका ही भग की। किन्तु, नारी होने के ही कारण प्रियतम कृष्ण के प्रति मीरा ने जिस सहजात दाम्पत्य प्रेम का निश्चल प्रदर्शन किया, वह तो नारा सुलभ सुकुमारता और आत्मापण की ही स्वाभाविक परिणति है। पुरुष भक्त के लिए जहाँ यह दाम्पत्य अभ्यास

१ स्वर्ण मजूपा, (पृ० १०७)

२ ब्र० मा० सा०—विद्योगी हरि (पृ० १४८)

पष्ठ श्रुच्येद

सम्प्रदाय-भुक्त करियों के हृष्ण

पृष्ठभूमि- या तो मन्द गुण का भाग सम्पन्न करने का भागिक होने के कारण सम्प्रदाय बन्द रही है। बिगु बुद्धि का भी भाग सम्पन्न भक्त बहिष्कृत किया। अथवा बिना सम्प्रदाय विभाग में बूझ बिना धर्म तो सम्पन्न करने के लिये तत्त्व में निगूढ भाव भविष्य प्रतीति की। अथवा अथवा अथवा सम्पन्न भाव में गुण है। अथवा भाग्यवान् बिना विभाग दागित विचार से समुदायित भाग प्रत्युक्त महत्त्व और भाग पर (गवजविट्ट) है।

दमक प्रतिरिक्त गाम्प्रदायिक भावधारा से मित्रकारी भावोपागमा का एक सग
गाय विशेषता यह है कि इन्हीं आधुनिक की सम्पूर्ण ज्ञान साक्षात्कार का यह है। तीर्थिया
है। इनके रमणीय विषय स्वयं माहुर कृष्ण हैं कृष्ण साक्षात्कारी हैं। ज्ञान कृष्ण के गाय
दावा सम्पूर्ण विधा है सीला माध्यम से गयी। यम भगवान् कृष्ण के प्रति सपना सतु
रति प्रकट करने के प्रसंग में उपासी करि (समुद्र यम परब) जैसे (वायव्य-परब) या
गो दय प्रपात (शृङ्गार साक्षात्) सीलासा का गायित प्रमग मित जाता दम भक्ति-युग
में सम्प्रदायिक गयी है। परन्तु, प्रपात य भाव गायक बुद्धिगुरामी ही हैं साना
विनागी गयी। ज्ञान समस्त गाय सम्पूर्ण आत्मविश्व परब है सम्प्रति परब यम है।

भक्ति सुख भ मोरा ओर रंगनाइ दूग स्वच्छ द भावावागना थ प्रतिनिधि कवि है ।

कुछ विद्वान् रमसान को स्वामी विट्ठलनाथ द्वारा दीर्घा यतलाते हैं।^१ रमसा
वा गारुधामी विट्ठलनाथ द्वारा (स० ११७२ १६४०) यथाम सम्प्रदाय म प्रवेश प्रगट है।
श्री विमोगी हरि कवि के 'श्रीनाथ प्रेम की प्रतीका करत हैं।^२ आशय रामचन्द्र गुल १
श्री विमोगी हरि की उक्त स्थापना को ही आश्रय मूद कर दु राया है।^३ किन्तु अष्टछाप
और वल्लभ सम्प्रदाय व शुधी विद्वान् स० श्रीनाथानु शुभ द्द अष्टछाप कविगा व राम
बालीन भर मानत हैं।^४

रगदान वाध्य की वस्तु मुक्ति समीक्षा से भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कृष्ण भक्ति विषयक अनन्य उद्गारा पर सम्प्रदायवाद की छाया सुस्पष्ट नहीं है।

कुल मिलाकर उपयुक्त दार्तों व वि मतिपाल में भाग्य भक्त। वी गाला में शनमा
रत है।

मीरा और आण्डाल—दुनों मीरा का व्यक्तित्व से भार भी निराता है। मीरा वृष्ण की अनन्य प्रेयसी हैं। वृष्ण से उनका दाम्पत्य प्रेम हिंदी सवार ॥ अतुलनीय है।

१ त्र० मा० सा०—पृ० १४७

२ वही —पृ० १४८

३ हिंदी साहित्य का इतिहास—पृ० १६१-१६२

४ 'यष्ट्याप और वल्लभ सम्प्रदाय'—पृ० २२

तमिल में एक प्रसिद्ध आन्वार भक्ति आण्डाल ऐसी ही थी। इनका काल ३ वीं शती से आगे नहीं है। इन्हें 'दक्षिण की मीरा' भी कहते हैं। दोनों की भाव धारा दाम्पत्य प्रेम मूलक होने के कारण तुलना के योग्य है। राधा-कृष्ण, आण्डाल-कृष्ण और मीरा-कृष्ण इसी भावधारा की मनोहर शृङ्खला हैं।

मीरा और रसखान—जैसे मीरा की काव्य साधना में प्रियतम कृष्ण का भावात्मक स्वरूप निखर उठा है, वैसे ही रसिक भक्त रसखान के मधुर उद्गारों से कृष्ण का सत्य रूप उजागर हुआ। वह कृष्ण को 'प्रेम देव' का पवित्र उपाधि से विभूषित कर उनके नाम मध्य सुलभ सुखद साहचर्य की कामना करते हैं।^१ कहते हैं, वे भावावेश में गोपान कृष्ण के साथ गाये चराने जाते थे।^२ इस अंतरंग कल्पना के कारण उनमें कृष्ण के प्रति सत्य भाव का पूरी उद्दामता, ठिठाई और प्रगल्भता सुलभ हो गयी थी।

अतः इन दोनों का काव्य कृष्ण चरित के भावात्मक स्वरूप का अत्यन्त विद्यपट है। सम्प्रदायवाद की भुंहर के बिना भी यह अपने आप में पूर्ण भास्वर है।

(क) मीरा काव्य और कृष्ण

मीरा का प्रेम साधना से श्रीकृष्ण के प्रियतम रूप की पूर्णवृत्ति होती है। इस दृष्टि से मीरा की काव्य साधना का अत्यन्त महत्त्व है।

मीरा का कृष्ण प्रेम—मीरा किसी सम्प्रदाय विशेष में अंतर्भूत भक्त या कवि नहीं थी। इन्होंने स्वतन्त्र मन विहारी का भाति अपने प्रियतम कृष्ण का गान गाया था। कृष्ण के साथ इन्होंने शुरू से दाम्पत्य प्रेम का भाव सम्भव जोड़ लिया था। यहाँ प्रेम का आश्रय और विषय के बीच रूपक की कोई परत नहीं है। नायक और नायिका की मूर्ति में दूतियों का आलम्बित्व नहीं है। मीरा, न भक्त और भगवान् की प्रणव-सन्ध्या में गापियों, मलियों और मजरियों की भीड़।

यह राधा-कृष्ण की माधुर्य रति भी नहीं है। यह मीरा-कृष्ण की दानव-रति है—कुछ वैसी ही दिव्य, मधुर, एकांत और अनन्य। इस वैयक्तिक भावानुभूति का निर्द्वि विरहानुभूति भी कह सकते हैं। मीरा के कृष्ण सवप्रथम मारा के हैं—~~मारा के हैं~~ गापी बल्लभ या राधा बल्लभ कृष्ण नहीं। यह मीरा-कृष्ण है।

सिद्ध है यहाँ भीरों के लिए पूर्य सहज । इमे भीरों । यु दावा व भीरीय अप्पुव जीव गोस्वामी से प्रथम मिलन म ही गिद्ध कर दिया था । भक्तमाल के प्रगुतार उठाने जीव गोस्वामी से यही कहा था कि मैं इस (गिर) व गवन म कृष्ण के गिया गिगी का पुरन नही माननी । सर तो यह है कि भीरों के भाव को मधुर मुधिता पर ही कृष्ण प्रेम का गाग रग चढ़ गया था । प्रीताम्ब्या आा पर 'साजना और गुजराती' का प्रथ द्वित्र विच्छि न हो गया । और, कृष्ण प्रेम की मर दीवानी मार मुठ्ठधानी उग गढवर का अपना पति मानवर अपने हृदय के प्रेमोद्गारा का प्रिय की सातागुनि-या, मपुरा और द्वारका में भावावेश के साथ जाती गिरी । उाव गीत राजस्थान व गितावली में आा गव पूट पड़ने वाली प्रेम का स्रोतस्विनी है । कृष्ण प्रेम म प्रगति हो गानी भीरा की यह त मयता, अनयता और निर्भयता प्रेम माया व इतिहास म एक उग्यत पृष्ठ है ।

जीवन वृत्त—भक्तिपाल के प्रथम भक्ता के जीवनवृत्त की भाँति ही भीरों का वृत्त भी प्रत्य त विवादप्रस्त रहा है । खूबि भीरों के समुल स्थ व कृष्ण की विविध लीलाभूमि प्रज, मपुरा और द्वारका म रह इगलिए उावे कृष्ण प्रेम विषया समस्त प्ता के भाषावार ३ भग हैं—

(ग) आभाषा, (ग) राजस्थानी और (ग) गुजराती ।

अन उनका प्राय साधना के इन स्रोत से उनके जीवन वृत्त सम्बद्ध मिलते हैं । इस प्रकार भक्तमाल तथा ८४ और २५० वृष्णवो की वार्ता म डाव स्तुतिपरक उल्लेख स्वाभाविक ही है । 'व्याम जी (हरिराम-यास) आभाषाग ध्रुवनाम, (भक्त नामावली) जसे भक्त लेखक ने उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया है । प्रियादास एव 'रूपमला' जी जसे टीकाकारों ने जसे बहुत विस्तार भी दिया है ।^१ उधर १९वीं शती के मा म कृष्ण भक्त और गुजराती कवि नरसी के अनेक पत्ते म भीरा का उल्लेख है ।^२

राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार बनन टोंट ने अपने राजाजी के आधार पर भीरों को महाराणा कुम्भ (मृत्यु सन् १४५६ ई०) की पत्नी माना । विस्सन आदि प्रप्रेज विद्वानों ने इसी मायता का पोषण किया । हि दी साहित्य व इतिहासकार शिव सिंह तेंगर तथा गुजराती साहित्य के इतिहासकार श्री जी० एम० त्रिपाठी और भावेरी आदि विद्वानों ने उक्त मा यता का ही अनुमोदन किया ।^३

परन्तु मु जी देखीप्रसाद, गी० ही० घोभा आदि राजस्थानी लेखकों ने उपयुक्त मायता को पुरात भमात्मक माना । इ होने मेहतखी शब्द के आधार पर बनल टाड का सलहन करते हुए भीरों को महाराणा सागा के पुत्र भोराज की सिधवा युवराज्ञी सिद्ध किया।^४ आधुनिक इतिहासकारों ने इसका समर्थन और अ य विद्वानों ने अनुसरण किया ।^५ इस

१ श्री परशुराम चतुर्वेदी—'भीरा एक अध्ययन' की 'भूमिका (पृ० ६)

२ डा० जगदीश गुप्त—मु० ब० क० तु० अ०—(पृ० १३)

३ परशुराम चतुर्वेदी—'भीरावाई की पदावली'—परिशिष्ट 'ब' दृष्ट य ।

४ मुशी देवी प्रसाद—भीरावाई का 'जीवन चरित्र' ।

५ पद्मावती 'शबनम'—भीरों एक अध्ययन (पृ० २)

प्रकार मीरा का काल १६वीं शती निश्चित हुआ। हि० सा० के प्रमुख इतिहासकारों का भी प्रायः यही मन है।^१ प० परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार मीरा का जीवनकाल स० १५५४-१६०३ और विवाह-काल १५७३ वि० है।

प्रसिद्ध है कि एक रातपरिवार में जम तब मीरा का पारिवारिक जीवन अत्यन्त दुःखमय बीता। उह अममय ही वेध-य का दाहण भार भेलना पड़ा—

‘भूठा सुहाग जगत का री सजनी, होय हाय भिट जाती,

मैं तो एक अविनासी बरूंगा, जाहे काल नहीं सायी।’—मीरा माधुरी-३७

‘पद्मावती’ ‘शबनम’ ने इस पंक्ति का हवाला मीरा के वेध-य के विरोध में दिया है जो युक्तियुक्त नहीं। इस तरह मीरा का ससार उजड़ गया। और इस उजड़ हुए ससार पर ही उसके भाव राज्य का वह मनाहर ताक बस सका जिसमें श्याम सलान कृष्ण का रूप में उह अविनाशी प्रियतम मिला। यह मीरा का कोई नूतन स्वयंवर नहीं था। इन ‘गिरधर गाथा’ को वह छुटपन से ही दूँहा मानती आयी थी। मीरा और गिरधर के बीच मनुष्य काल के लिए मवाड के राणा भोतराज भाया की तरह भाय और बिना अगात आतिरिक्त प्रेरणा से इस भाविका के विरह ज्वर का ज्वलित कर छाया की तरह हट गया। प्रियतम श्याम में पावत मीरा घर-बार छोड़कर दावरी बनी फिर। साधु सगति बढती गयी। सत्यगति और नानापदस स हृदय का अ-बद्वार छुनता गया। लाक लाज और बुन कानि निनक की तरह उह गयी। और, गिरधर तगर का समझ—‘पत पुँषरु बाँधि मीरा नाची र।’

उनके दवर मवाड के राणा विक्रमादित्य और नन्द ऊनी बाई के सम्मिलित नेतृत्व में मीरा पर आपत्तियों के पथत दूट पड़े।—जायद दवर जे ही पुन पति रूप में स्वीकार करने की बात उठी हा जिसका मीरा द्वारा तिरस्कार करने पर उह यातनाएँ भुगतनी पड़ी। जा हा, उह विप न छूट गीन पड़े। पण्डितों की माला पहननी पड़ी। जावन भासुभो का पारावार बन गया। कि तु, उसा अविनाशी प्रियतम’ कृष्ण ने हर समय उसका रणा की। अतः उनका प्रति प्रेम की एसी लगन लगना स्वाभाविक ही था। प्रियतम से प्रेम का गठन-धन और भी दृढतर होता जाता है। अतः मीरा इस चिर-तन प्रेम का मचल मचल कर बयान भा करन लगता है—

मेरा ता गिरिधर गोपाल, दुगरा न काद।

दूसरो न काद साधो, मकल साक जाइ॥

भाई छाला, म बु छाला, छोल्ला सगा मोई।

भाधु सग बैठ यठ लोक लाज साद॥

मगत देखि राजी हुई जगति दोष रोई।

अँसुवन जल सीच सीच प्रेम बलि बाइ॥

१ (क) प० रा० च० शुक्ल—मीरा का जन्म स० १५७३

(ख) डा० रा० कु० वर्मा—, जीवनकाल-स० १५५५-१६३०

२ ‘मीरा एक अध्ययन (पृ० ५७)—पद्मावती शबनम

दक्षिण मण्डप ध्यानाद्वारा विष्णु देवता का दर्शन होता है।
 मण्डप के अंदर विष्णु देवता का दर्शन होता है।
 मण्डप के अंदर विष्णु देवता का दर्शन होता है।
 मण्डप के अंदर विष्णु देवता का दर्शन होता है।

[illegible]

'एस बर ना क्या बहने जो जन्म और मर जाय ।

वर बरिये एव पाँवरा रो मरो शुद्धता धमर हा जाम ॥

उस मम यागिना के लिए इस प्रवाह विरह-सागर को पार करने के लिए वृष्ण का घाट दूसरा प्राणोपार ही बन था ! उसने मुक्त कंठ से इसकी घोषणा कर दी—

मरा ता गिरधर गोपाल दत्तरा ना याई ।

जाव सिर मोर मुहट मेरा पति सोई ।

मीरा इसी अत्यंत प्रियतम को रिझाने के लिए उनका सासाभूति में आरमबिसोर हा-हा।

१. वृ दावन घाई जीव गुनाई छू सो मिल भिती,
तिथ मुख देखिये को वन ते छानयो है।

—‘मक्तमास’ और उसपर लिखी प्रियादास की टीका

२ आचार्य कलिता प्र० मुकुल—'भीरा स्मृति प्रथ' (पृ० २३५)

३ डॉ० भु० ना० मि० 'माधव-मी० प्रे० सा० (पृ० १०१)

४ टा० शम्भु प्र० बह्मणा-‘जनम जोगिण भीरा’ (पृ० ३३, ३७)-‘मीरा स्मृति ग्रन्थ’

नाचती फिरी । वैषम्य उससे वरुण स्वरो में आजीवन हाहाकार करता रहा । किंतु, कृष्ण की वह अलखट सुहागिनी जीवनभर गाती नाचती रही ।

‘साजि सिंगार बाँधि पग धुँधर’ लोक साज तजि नाची ।’

‘पिया बिना’ उसकी सेज सूनी पड़ी रही लेकिन सा तमन में वह अहर्निश ‘हरि आसन की आवाज़’, सुनती रही । ‘कुसुम सुवास’ में प्रीतम के श्वास’ की गंध पीती रही । अपनी जलन को व्यक्त करने के लिए उसने गोपियों की ओट नहीं ली । मानवीय घरातल पर अपने प्रेम-देव को खींचकर अपने अंतर की तपन बुझाती रही । वस्तुतः मीरा का प्रेमसाधना ने कृष्ण को मानवीय महिमा में मग्न कर एक अपूर्व रूप प्रदान किया था । यह रूप उनके दबोचम स्वरूप की आराधना से भी वही अधिक कमनीय था । यह उनका भावार्थमय स्वरूप था ।

रचनाएँ—मीरा के जीवन वृत्तांत की भाँति ही उनके ग्रंथों की प्रामाणिकता भी सदिग्ध है । अब तक की खोजों से उनके निम्नलिखित ग्रंथ प्रकाश में आये हैं—^१

- (१) गीत गोविंद की टीका
- (२) नरमी जी का माहेश
- (३) राग सारठ पद संग्रह या राग सोरठ का पद
- (४) फुटकर पद
- (५) राग गोविंद^२

ब्रजभाषा में मीरा के स्फुट पद ही प्राप्त होते हैं । इन पदों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं ।^३ इस दिशा में पं० पं० चतुर्वेदी और मं० सि० गहलोत के अनिरुद्ध स्व० ल० प्र० शुक्ल और डॉ० ज० गुप्त मीरा के कुछ अप्रकाशित पदों को प्रकाश में लाने के कारण विशेष स्तुत्य हैं ।

विषय की दृष्टि से प्राप्त पदों के मुख्यतः ३ वर्ग हैं—

- (१) आत्मपरक पद, (२) परमात्म पर पद और
- (३) कृष्णपरक पद

वस्तुतः अतिम कृष्ण प्रेमपरक पद ही उनकी अविश्वस्य माधुर्य भक्ति के गौरवाधार हैं । प्रस्तुत आलोच्य विषय का प्रवृत्त आलोचना क्षेत्र वस्तुतः यही है । इनके अंतर्गत मीरा का प्रेम, विरह, मिलन, मान और आत्मनिवेदन की मार्मिक अनुभूतियाँ प्रियतम कृष्ण का केन्द्र मानकर व्यंजित हुई हैं । इन सभी पदों में उनके भावपुरुष श्रीकृष्ण’ सूत्रे मण्डित इव —मण्डियों में सूत्र की भाँति अंतर्व्याप्त हैं ।

मीरा के कृष्ण—मीरा के कृष्ण उनके स्वानुभूत प्रेम के भावात्मक प्रतिबिम्ब हैं । सलाने कृष्ण के प्रति उनकी यह प्रेमानुरक्ति उनके सहजात मनोरागों पर आधारित है ।

१ मुशी देवीप्रसाद—‘राजपुताना में हिंदी पुस्तकों की खोज’ (पृ० ५, ६, १२, १७)

२ आचार्य रा० च० शुक्ल—‘हि० सा० ६०’—(पृ० १८४)

३ द्रष्टव्य (क) मीरा-स्मृति ग्रंथ परिशिष्ट—ख, पृ० ५८

(ख) पद्मावती शर्मा—‘मीरा एक अध्ययन’ (पृ० प्राप्त संग्रह—पृ० २६०)

जीवामृत परिपक्व, माधु-संगति गुणावत प्राप्त हो जाती है तब कृष्ण भक्त गाथा का उग रोत्तर निगारा था। बाताचार में यथा प्रियाम कृष्ण के प्रति गह चढ़ा तब मात्र म परिणत हो गयी। माधुय भक्ति में साक्षर उदात्त तब रात्मनिष्ठ रति के गरम परिणत पटित हुआ। यही पुरुषचर उदात्त कण्ठ पुत्राग तन्मूर्ति का तो कृष्ण का गाथा गान नहीं रह, मोर-कृष्ण था गय। स्वयं राधा की स्थापना तब घटन करी के कमल मारा का प्रेम भावों के घने-सावली घोर परीक्षाया त हाकर मुखर है।

माधुर्य-भक्ति और मोर-माधुय भक्ति के अनुगम साहित्यिक सन्नाधि में वैष्णव भक्ता की सपना गहरव कृष्णापणु कर देता पड़ता है। यही का गवामात्र गम पित कर ही स्वामगुप्तर के गवा-स्वप्न की एक विरम झंझी भर्त्ता के विना तिन म उपलब्ध हो पाती है। तितु दग घातमगमपता के पक्षवर गोतारिक स्वप्न का सा हो हैं। भक्त वैष्णव गागका ने तब तिय म सपना का मुट कर। के तित सपना भगवात्त साप हो स्वतिगा गम्य-ध स्थापित कर दिया कृष्ण ही हाकर प्रभु रिता, गगा और कात हो गय। दग प्रवार ताना गम्य-ध की पश्चि-पता म त्प्रेर-कृष्ण की तात प्रेमिता भावना यमु म परिणत हो हाकर सपना पर विराजगात हा गय। तब गम्य-ध म काता रति ही गवाधिक कमलिप है। राधा के चप और त्रिया त्रिय ताग म के गवा धिक् उपगुवन घटी सम्बन्ध भाव है। भक्त और भगवान् के बात यह ऊप्यमुती वातावरण ही माधुय भक्ति के ताम से प्रगिद्ध है। दगके पोराणिष्ठ वाप्यवन राधा और कृष्ण हैं। इत प्रवार राधा-कृष्ण की दाम्पत्य सीता का सम्वाद और प्रगारण ही कृष्ण भक्त का इष्ट लक्ष्य है। यन के कृष्ण भक्ता की वाक्य गाथा के तम म दग पक्षमायोपागा के खुदात स्वरूप म देगा जा पुता है। प्रेम पुजारिन मीरा ने केवन काता माप से सपना की कृष्णापित किया था।^१ भगवान् कृष्ण के प्रति उनका यह गमपणु-नारी गुलाब स्वाभा विजता, मुकुमारता और उत्कटता का लवर भक्ति ताक म सपुपम है। उनका सगूण तीव्रता ही एक तप हुए भक्त की भक्ति गाथा है—

हमार मन राधा न्याम बनी

बाई बह मीरा भई सावरी कोई बह कुलनामी।

खाल के धू पट प्यार के गाती हरि डिम नापत गयी।

बृंदावन की कुञ्ज गति म भाल तिलक उर लसी।

रिप को प्याला राणा जी ने भेया नीवत मीरा हँसी।

मीरा के प्रभु गिरिधर तागर भक्ति माग म पँसी।^२

१ अज्ञातपक्षा इव मातर रागा स्त य यथा वस्तुतरा क्षुधार्ता ।

प्रिय प्रियव युपित विपण्णा मनाऽरविदास दिष्टस्ये त्वाम् ॥ भा० ६/११/२६

२ डा० श्रीकृष्णताल—“मीराबाई” (मीरा के भगवान् शीपव अथ) (पृ० १३२)—
माधुय भाव की भक्ति करने वाली मीरा के लिए अपने प्रियतम भगवान् की सभी विशेषताओं को छोड़ उनका मधुर सौन्दर्य ही सबसे अधिक आकर्षक है।

३ मी० स्मृ० य०—पृ० १२३

भागवतादि ग्रंथों में चौरहरण सीला गोपियों के कृष्णप्रेम की बठिन बसीटी के रूप में चित्रित हुई है। लज्जा के अवगएठन का नवधा परित्याग कर ही गोपियों ने सलोने कृष्ण का प्रेम माह्वय प्राप्त किया था। दीवानी मीरा भी 'लोक लाज' और 'कुलवानि' के धूँधट टार कर प्यार के गीत गाती हुई वृंदावन का कुञ्ज गली में अपने 'गिरिधर नागर' के पास ना रती हुई पहुँच गयी—विल्कुल वैसे ही जैसे कभी राधा कृष्ण वशी की पुकार पर उन्मत्त होकर यमुना-तट की ओर चल पड़ी थी। प्रेम के इस घीहड़ पथ पर चलनवाली मायिका को बितने विष घूट पीने पड़े। इसे पीकर वह और भी धज्ज हो गयी। क्योंकि वह कोई अमाधारण प्रेरिका तो थी नहीं। वह तो भगवान् कृष्ण की प्रेयसी थी।

मीरा के गिरिधर नागर—'गिरिधर नागर सम्बोधन में कृष्ण के दिव्य मधुर द्विविध स्वरूपों का—जो अतन् अविच्छिन्न भाव से सम्बद्ध रह ई—मग्नि-काचन योग घटित हुआ है। सा, गिरिधर के प्रति उनके मन में अविचल भक्ति है। वह भक्त बर्तन हैं और उनका वह गोपाल रूप 'सतन सुखदाई' है। किन्तु उससे किंचित पृथक् उनका एक नागर रूप भी है जिसके पास में तो वह भीचक हो 'कँस' गई। नटवर की इम बकट छवि से तो कामदेव भी ईर्ष्या कर सकते हैं'—^१

निपट बकट छवि अटके । मेरे नना निपट ० ।

देखत रूप मदन मोहन को पियत पियलन मटके ।

बारिज भवा झलक टेढ़ी मना प्रति सुगंध रस अटके ॥

टेढ़ी कटि टेढ़ी करि मुरली टेढ़ी पाप सर लटके ।

मीरा प्रभु के रूप छुमानी गिरिधर नागर नट के ॥१८॥

जाहिर है—पहला रूप जहाँ शीतल है, वहाँ दूसरा उद्दीपक। पहल में भक्ति की सुधा है तो दूसरे में प्रेम की मदिरा। वही कही इस दूसरे रूप की लेकर चला के कारण ही मीरा की प्रेमानुभूति अत्यधिक प्रेमोद्दीपक हो गयी है।^२ प्रथम रूप भगवान् कृष्ण का शैवीय नीमग रूप है। इसे वह 'भक्तवधन गायन', 'नन्दलाल' या 'गिरिधर लाल' कहती है। इस गिरिधर लाल के चरण कमल पर दासी मीरा तन, मन, धन से योद्धावर रही। किन्तु, दूसरा रूप उनकी करपा रजित तन्मात्रात्रा से निमित्त है। जिसके आश्रय में उनकी मासार्थिक प्रेम लालसा, मिलन कामता, उलाहना एवं तज्जय निजी हठ, मचलन और जलन के गीत मुखर हुए हैं। पहले में कृष्ण का जा दिया स्वरूप व्यक्त हुआ है वह सीला विज्ञान से परिपूण अनन्त सौ दय का समुद्र है। मीरा उस सावभौम प्रमालम्बन के चरणों में समपण प्रति धा कर अवनत हैं। यहाँ वह राधा की सहपमिश्री हैं, स्वयं राधा नहीं—

१ मी० प्रे० सा०—प्रेमानुभूति, (पृ० १०)

२ डॉ० रा० कु० वमा—'हिं० सा० भा० इ०' (पृ० ८३६)—ऐसे पद में कृष्ण का स्वरूप पौराणिक कथाओं के अनु रूप नहीं है। मीरा ने केवल व्यक्तिगत ईश्वर की भावना रखी है जिसमें रूप भी दय और प्रेमाभिब्यक्ति है।

हमरो प्रनाम बाँके बिहारी को ।

मीर मुकुट माथे तिलक बिराजें कु डल अलका नारी को ।

अधर मधुर पर बसी बिराज, रोझ रिझावे राधा प्यारी का ।

यह छवि दख मगन भई मीराँ, मोहन गिरिवर धारी का ॥

यहाँ उनकी भावना पौराणिक तल पर प्रतिष्ठित है। किंतु उनकी भावना का एक नितांत निजी स्तर भी साफ देखा जा सकता है। यहाँ उनके कृष्ण का स्वरूप नितांत मधुर है और केवल मधुर। इसी 'मधुर' को बागी आपने 'सादरे' कभी 'मोहन' और कभी 'पिब', 'रसिक' या 'प्रेमी' कह डाला है। सचमुच यही उनकी प्रेम-वेदना की अभाविल धारा है जहाँ यह राधा का नाम न लेकर स्वयं राधा बन गयी है। यहाँ यह राधा को अपदृष्ट कर कृष्ण की अलख मुहागिनी बन गयी है।^१ किंतु, राधा की स्थानापन्नता प्रहण कर इनने राधा प्रेम की महिमा अति नही की बरन् उसे नवल नेह के अत्युत्तल से सींच डाला है। केवल इसी कारण मीरा अग्राय कृष्ण भक्तों से ऊपर उठ गयी हैं। जयदेव, विद्यापति, सूर या मय कवियों ने कृष्ण लीला का तटस्थ आस्वादा किया। इन कवियों के विभाव (राधा-कृष्ण) विषयक निजी भाव भवि निबद्ध पात्रों के चरित्र में अभिहित हो गये हैं। इनकी भाव मगनता निरस-देह अद्भुत है। किंतु, इह विभाव मगन नहीं कह सकते। इनके आश्रय और विषय अलग अलग विलकुल साफ झलकते हैं। किंतु मीरा की प्रेमानुभूति इस पौराणिक युगल के लीलावरण में किंचित मात्र भी नहीं ढक् सकी है। अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए वह गोपियों की ओट नहीं लेती। यहाँ तो आश्रय (गोपी या राधा) का साधारणीकरण (एक प्रकार से निजीकरण) और आनन्दवन (कृष्ण) के साथ तादात्म्य की मधुर प्रतिष्ठा द्वारा भक्ति भावना को रम भावना का रूप दे दिया गया है। मुक्तारमा की गानदशा मुक्त हृदय की रस दशा में परिणत हो गयी है—

मीरा गिरधर के रंग राखी, गिरधर मीरा रंग रई।'

अतः यहाँ आश्रय का निगम स्पष्ट है। मीरा के दुःख दद का यही कारण है। इसे सूफी शक्तों और पारसी कवियों का प्रभाव कह कर वहाँ तक धोया जाय उन पर।^२

मीरा का कृष्ण प्रेम उनका अपना प्रेम है अपने प्रियतम के लिए है। यह 'प्रीतम' उनके 'जनम जनम का साथी है। वह पतिप्राणा स्वीया की भाँति का हा से दाद भी दिलाती है— मीरा के प्रभु गिरधर नागर बाँह गहे की साज। यह तब मुक्त भोगिनी के हृदय के अगीकृत प्रेम की पुकार है।

यहाँ ऐतिहासिक कृष्ण ईश्वरता का दियागन से उत्तर कर मानवीय धरातल पर आ गये हैं। मीरा के प्रेम और वेदना ने मिलकर कृष्ण को एक मानवीय विग्रह प्रदान किया है जो अद्भुत है। इनके पूर्व कृष्ण को मानवीय स्वरूप में देखने का यत्न अशक्य हुआ है, पर दबाव और समाधारणत्व का योग से। उसे ईश्वर की नर लीला का नाम दिया जा सकता है। किन्तु मीरा के आश्रितों में उतरने वाले कृष्ण पूर्ण भाव प्रवण प्रेम

१ डॉ० ज० भू० दा० गुप्ता—'श्री रा० प० वि० (पृ० २८१)

२ अ०—'पनानन्द और मन्मथ काव्य धारा' (पृ० ३१६)—डॉ० मनोहर लाल गोड

पुरुष है। मीरा ने यह सिद्ध कर दिया है कि ईश्वरीय सत्ता को भी मानवीय उत्कठा और हादिक व्याकुलता से प्यार किया जा सकता है।^१ वह मानवीय घरातल पर ही अपने प्रेम देवता को खींचकर दिल की तपन बुझाती है—

सूना गाव देस सब सूनी सूनी सेज अटारी ।
सूनी विरहिन पिव बिन डोल तज दई पीव पियारी ।
अब तो मेहर करी मुझ ऊपर, चित दै गुणो हमारी ।
मीरा के प्रभु मिल ज्यो माधो जनम जनम की बवारी ।

रति घृष्ट कृष्ण—इस भाव ने मीरा के प्रेम में एक सहज ठिठाई भर दी है। यह उनके परस्पर अपनत्व का खोसक है। इसी अभि नता के कारण उन्होंने अपने 'अविनाशी घर' को 'लगर' तक कह डाला है—

छाडो लगर मोरी रहिया गहो ना ।

मैं तो नार पराये घर की मेरे भरोसे गुपाल रहो ना ।

जो तुम मेरी बहिया गहत हो, नयन जोर मोरे प्राण हरो ना ।

यहाँ उनके पुराण प्रसिद्ध प्रियतम कृष्ण काव्य के धृष्ट नायक बन गये हैं। यह उनका छैल छुनीला नागर रूप है—^२

मोहन छेल छनीले नागर मुरत हो डोरिया भुलत गावे ।

दोउ सुभट रखबेल महारम नासत भदन ठौर नहि पावे ॥

प्रवासो कृष्ण—मिलन काल के चंचल, हँसोर और घृष्ट कृष्ण ही विरह-काल में कितने दारुण बन बैठे। प्रीति की यमुना में रति की नाव उहा दी और स्वयं 'मधुपुरी' जाकर बैठ गये। अला यह विरहिन अब किनारे भी लगगी या नहीं।—

छाडि गया बिस्वास सँघाती नेह री नाव चढाय ।

मारा के प्रभु कब रे मिलोगे रह मधुपुरी छाव ।

यहाँ तक राधा और मीरा की वेदना समवर्ती है। अतः कृष्ण पौराणिक हैं। किंतु, नेह की नाव जब विरह के अयाह समुद्र में बैठ जाती है तब विरहिन उस 'बिस्वाम सघाती' को इसके मिदा और कह ही क्या सकती थी।—

प्रभुजी थे कहा गया नेहडी लगाय ।

छोड गया बिस्वाम सघाती प्रेम की बाती बराय ।

मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे तुम बिन रह्या न जाय ॥

१ वही—(पृ० ३१४) 'मीरा के आलम्बन अलौकिक श्रीकृष्ण थे। भावानुभूति उनकी लौकिक है। वे प्रेयसी हैं, श्रीकृष्ण प्रियतम' ।

२ 'मीरा स्मृति ग्रन्थ'—मीरा के कुछ अप्रकाशित पद (पृ० १४३)—श्री जगदीश गुप्त ।
उक्त पद १७ वीं शताब्दी कवयित्री ताज के इस पद से तुलनीय—

छन जो छनीला सग रग मे रपीला

चढा चित्त का अडीला नहूँ देवता से यारा है ।'

—'हिंदी के मुसलमान कवियों का प्रेमवाच्य, (पृ० ८२)—शुभदेव प्र० वर्मा ।

ध्यातव्य है कि 'मीरा के प्रभु' यहाँ केवल मीरा के ही प्रभु हैं, और किसी के नहीं। सच मुच उनका प्रियतम एक दिन घर लौट आता है और—वहात दिना की जीवती, बिरहिया पिय आवा हो।' किंतु मितन के इस सकंत की कुरखेत्र में राधा कृष्ण मिलन से तुलना करने की भूल नहीं की जा सकती। मीरा का वह सौभाग्य कहाँ था। राधा ने तो कृष्ण के अधरामृत का पान किया था। किंतु, मीरा उनके चरणांमृत की साविका ही बनी रही। अतः 'मीरा की तुलना केवल राधा से ही जा सकती है।' यह बात भी निस्संदेह प्रतीत होती है। यह और कुछ नहीं, भाव पुरुष कृष्ण के साथ भाव विह्वल मीरा का भावात्मक सम्मिलन ही है। अतः हमकी महिमा से शंका नहीं किया जा सकता। यहाँ कृष्ण अपना पौराणिक अस्तित्व तज कर और प्रेम के गाँव में डल कर रस निष्ठा के प्रतीक बन गये हैं। प्रेम साधना की इससे ऊँची और चैतन्य स्थिति की कल्पना क्या हो सकती है जब ईश्वर अंतरतम में रूप धरकर बिराजमान हो जाय। मीरा कृष्ण की 'प्रेम दिवाली' प्रेयसी थी और उनके अनिवचनीय दह को हरन वाला इस ससार में संवरिया वर को छाड़ हमरा बाई न था।

अतः मीरा के कृष्ण को—उम मध्ययुगीन परिवेश में—एक विलक्षण विशेषता जो दीख पत्ती है वह यह है कि उनके कृष्ण किसी एक दार्शनिक मतव्य के प्रतिरूप या सम्प्रदायिक 'मंडिल' नहीं हैं। इसका कारण यह है कि उनके सत्पारा पर किसी एक ही सम्प्रदाय का प्रभाव नहीं था। अपने बाल्यकाल में बलभावाय (१४७६-१५३१ ई०) और चतुर्थ (१४८९-१५३३ ई०) की प्रोडावस्था में समकालीन थी। मीरा का कृष्ण पामना पर इन दो प्रबल स्तम्भों का प्रभाव अस्वीकार नहीं किया जा सकता। गुजरात के गरमी महता ऐसे ही कृष्ण भक्तों में से थे। किंतु बल्लभ सम्प्रदाय की साधना निष्ठा से वह अभी प्रभावित नहीं हुई। फिर, उनके नटवर नागर बलभावाय के दातकृष्ण भी नहीं हैं। उस ही वह चैतन्यदेव की राधा भावना से पूर्णतः प्रभावित और अनुप्राणित हैं किंतु उनके बाला गान से विविध बिरन। मूर में सहज सत्य है और नरमी में उन्मुक्त गलीभाव। किंतु, मारा कृष्ण की वागल प्रणयिनी हैं। मूर में दास्य दास्य है मधुर मधुर। नग्गी में दास्य ही उद्यत से माधुर्य बन गया है। मीरा में दास्य और माधुर्य दाना में बाई भतर रही।

भाषाशास्त्र की दृष्टि से यदि विचार करें तो मूर में मातामुग्धकारी गहजता है नरमी, में ऐंद्रियता। और मारा तो प्रेम की जाग्रत दापजिता ही है।

दूसरा धार, उन्हें रंदाग में अजिनामी प्रियतम' मितन और मूपियों से प्रम की पार'। मय निताकर इन पतिविहीना, प्रमयागिनी न त्रिग प्रम वृत्ता का कल्पना की, वही उनका निरिधर था। इनका प्रायः वह जीवन भर नाचा गाना रहा।

बरातु नाता मना और उनकी गाधना पद्धतियों, भक्ति-परिचय और उनका रिश्ता-नरगुला के अन्तर्गत में उनका व्यक्तित्व निमागु आया था। अमानिण अवन आराय

के चरणों में उठने जाँ अर्द्धा सुमन चढ़ाये उनमें ग व ग घों का समारोह है। इस तथ्य को अनदेखा कर देने के कारण ही विद्वानों के समक्ष मीरा की प्रेम माधना एक अनवूक्त पहचानी बनी हुई है। उनका नटवर नागर सगुण निगुण के मध्य में संस्थित है। उसमें सगुण का राग और निगुण का नाज दोनों समावृत हो गये हैं। जो वहीर का 'पुहुपवास ते पातरा साई है, जो सूर के श्याम हैं, वही मीरा के 'गिरिधर नागर' हैं। अतः सगुण और निगुण भक्तिकाल के इन स्थूल वर्णों को मीरा के कृष्ण सबसे बढ़ी चुनौती है।

मीरा के कृष्ण सबुद्धि की टेक पर अपने भावात्मक स्वरूप की अत्यंत परिणति है।

(२) रसखान काव्य और कृष्ण

पृष्ठभूमि—भक्तिकाल का समस्त साहित्य आराम माध्यात्मिक और समन्वय साधना का प्रतिफल है। राम भक्ति शास्त्र का साहित्य मूलतः प्रथम लक्ष्य पर आधृत है। किंतु, भक्तिकाव्य का शेष तीन चौथाई अंश दूसरे ध्यापक उद्देश्य के प्रति ही समर्पित है। कृष्ण काव्य की भी प्रधानतः यही भूमिका रहा।

समानुभूति पूरा प्रेम के बिना निष्पन्न नहीं होती। भक्तिकाल में प्रेम का यह प्रवाह दो स्रोतों में प्रवाहित हुआ। एक लोक से उठकर अध्यात्म के ऊँच तल पर प्रवाहित हुआ और दूसरा अध्यात्म तल से समतल पर उतरकर आनन्द के अनंत स्रोत में पुरस्सर हुआ। उधर सूफियों के रत्नधन मिथल द्रोप पट्टे गये। इधर राज ही नित्य गालीबंदन गया। सूफी सत्तों ने प्रेम की झग फुटार से हिन्दू जनता के दग्ध हृदय को प्रफुल्लित कर दिया। इधर कृष्ण प्रेम में तल्लीन भक्तों ने अपने सलोजे श्याम की ऐसी भाँकी प्रस्तुत की कि उनकी एक छगीली मुस्कान को विजातीय भी न संभाल सके।^१ कृष्ण प्रेम के अनादित स्रोत में क्या हिन्दू क्या मुसलमान सभी सराबोर हो गये।^२ इस प्रकार, यह भक्तोभाँति कहा जा सकता है कि आराम-माध्यात्मिक और समन्वय साधना भक्तिकाल की उपयुक्त दोनों प्रमुख प्रवृत्तियाँ कृष्ण प्रेम के आश्रय में जिनकी पल्लवित हुई उतनी रामभक्ति के आश्रय में नहीं।

दोनों में स्वरूपभूत अंतर भी इसका कारण है। मयादा पुरुषोत्तम भगवान् राम के प्रति एक महान् सन्नम, एक विस्मयशील दुराव आनुभव होता है। किंतु, लीला पुरुषोत्तम भगवान् कृष्ण रमिकों के चित्त का तत्काल विस्मय विमोघ कर सत है। अतः भक्तों का

१ टेरी यहाँ निगरे ब्रज लागान काहि कान कितनी समुझै है।

गई रो, वा मुख की मुसकानि, सँभारी न जैहै न जैहै न जैहै ॥ १०—सुजान रसवान

२ तोरि मानिनी तैं हियो, फारि मोहिनी भाव।

प्रमत्त की उगिहि लखि, भये मियाँ रसखान ॥—प्रेमवाटिका

यही दशा कृष्ण प्रेमिका ताता (स० १६ ०—१६५०) की भी हुई—

गुनो निजानी, भरे दिल का कहानी तुव दस्त ही बिकानी बदनामी हूँ सहँगी मैं।

दव पूजा ठानी, मैं निराज हूँ गुलानी, तजे बलमा कुरान, मारे गुनन रहँगी मैं।

मद व कुमार कुरवान तरो सूरत प छाँण नाल प्यारे, हिंदुवानी हूँ रहँगी मैं ॥

—प्रभुप्यान मीतल—भक्त कवयित्री ताज (मरस्वती, जुलाई-६५)

रसखान के कृष्ण—रसखान काव्य में ब्रजेश्वर कृष्ण का धारण साधारणतः विभुद्ध भाव के धरातल पर हुआ है। इनमें बौद्धिकता का तनिक भी आग्रह नहीं है। इस कारण कृष्ण अध्यात्म के दिव्यासन से उतर कर प्रेम की उन्नत माननीय भावभूमि में रम गये हैं। यहाँ वह धाराध्य से नहीं अधीन प्रेम हैं।^१ इनके परिचायण में शारीर्यता और दशन का आवरण न होने से भायुक्ता दूर तक अग्रसर हुई है। इस तरह लीला पुरुष के कमनीय स्वरूप को हृदय में धारण कर कवि ने उनके साथ सहज सख्य और वात भाव का सम्यग् स्थिर कर लिया है। इन सम्बन्धों में यह इन प्रकार तल्लीन हुआ है कि भक्त और भगवान के बीच की दूरी ही मिट गई है।

कृष्ण भावना का आधार—रसखान के द्वारा कृष्ण की विभुद्ध प्रेम की अनुभूति के रूप में निरूपित किये जाने के मूल में विद्वान् जिन कुछ आधारभूत तत्वा की ओर लक्ष्य करते हैं, वे ये हैं—

(१) पारसी के स्वच्छन्द सांसारिक प्रेम—उदाहरणार्थ, लैली प्रेम की श्रेष्ठता^२

(२) सूफियों के लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की व्यञ्जना

तथा (३) 'रामानुगा' प्रेम में स्वच्छन्द प्रेम के दशन। किन्तु यह अंतिम तत्त्व विस्तृत गौरव माना गया है। क्योंकि, इनके अनुसार^३—

'पारसी के स्वच्छन्द सांसारिक प्रेम, जिसका एक छोटा नाम मात्र के लिए ही रस सत्ता से रंगा दिया जाता है, इनके परिचय में था। इसलिए लैली के प्रेम का इन्होंने श्रेष्ठ बताया है। सूफी प्रेम जिसकी अभिव्यक्ति लौकिक थी, अतः में तत्पक्ष अध्यात्म साधना का कर दिया जाता था—रसखान की दृष्टि में था। फलस्वरूप कृष्ण भक्ति का शास्त्रपथ इनकी स्वच्छन्द प्रतिभा को सीमित न कर सका। इन्होंने इसके "रामानुगा" रूप में स्वच्छन्द प्रेम के दशन किये। "इस प्रेम का आदेश जिस प्रकार लैला थी उसी प्रकार गोपिकाएँ थी।'^४

कृष्ण सहस्रसूय नहीं—किन्तु, रसखान ने लैला और महबूब के प्रेम को गोपी और कृष्ण के लैला कही भी नहीं लिखा। उ होने प्रेम के लौकिक और अलौकिक—इन दो आदर्शों का पृथक् पृथक् उल्लेख किया है।^५

दूसरे लैला प्रेम में मम के सम्मिलन के साथ साथ तन के सम्मिलन का भी स्पष्ट कथन है। किन्तु गोपी प्रेम में इस वैहिक सम्मिलन की वास्तविक स्थिति नहीं है।

तोसरे, रसखान ने अनयता की दृष्टि से लैला प्रेम की नहीं, गोपी प्रेम की महिमा का ही यशोगान किया है। यह प्रेम मात्र लैला या सूफी प्रेम की तुलना में ही श्रेष्ठ नहीं है बल्कि वात्सल्य, सख्य आदि रागात्मक भावों से भी बढ़कर है। इस मधुर प्रेम रस के

१ डॉ० मनोहर लाल गोड—घनानन्द और स्वच्छन्द काव्यधारा (पृ० २६७)

२ प्रेमवाटिका—३३

३ डॉ० म० ला० गोड 'ध० स्व० का० धा०'—(पृ० २६६)

४ (क) लैला प्रेम—'प्रेमवाटिका'—३३

(ख) गोपी प्रेम— वही —३८

शालेम्बन रसावतार कृष्ण हैं जिनके भावात्मक स्वरूप की मिठास का अनुभव ब्रज देवियों से मिलकर जानी उदब को भी हुआ था ।^१

अतः रसखान के स्वच्छन्द प्रेम पर गोपियों के चित्तचोर कृष्ण के स्वच्छन्द चरित्र की व्यापक सर्वाधिक स्पष्ट है । उन पर कृष्ण के भावात्मक स्वरूप का धीरे जाहू है जिसकी एक झलक मीरा की प्रेम-आधना में पहले ही देख चुके हैं । उनके गोपी कृष्ण लैला के महबूब नहीं हैं ।

मीरा - कृष्ण से साम्य—मीरा ने कृष्ण के ब्रजचरित्र या उनकी सागोपाग लीलाओं का गान नहीं कर उनकी एकान्त भावोपासना की थी । उन्होंने भक्त और भगवान् के रूप में प्रेम के आश्रय और विषय को एक दूसरे के धामने सामने कर दोनों का सामान्यीकरण कर दिया था । रसखान ने भी सदृश ब्रज लीलाओं का स्फूर्त वर्णन न कर उनके सकेत मात्र से अपने 'प्रेम दव' के प्रति भाव भीनी यद्वाजलि अर्पित की । इन दोनों की साधना वैयक्तिक, स्वच्छन्द और देशज है । दोनों ने ही शास्त्रीयता के कगारों को अपने मशक्त भावोच्छ्वासों से झकझारा है । बौद्धिक आवरण को टार कर इन्होंने दिल के देवता का अभिप्रेत किया है । यही देवता कृष्ण हैं ।

कबीर के साहू से भेद—कवि को कृष्ण भावना की यह विरासत निगुली स त कबीर से नहीं^२, कृष्ण प्रेयसी मीरा से मिली है । कबीर ने तो कृष्ण की मानवीय लीलाओं का प्रामूल निरसन किया था^३, मीरा ने उसी का मख शिख स्वीकृत । अतः रसखान की यह 'अध्यात्म ज्योति' पुराणों के अधिदेवता लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की ही विस्मयविमृश कारिणी रूप मातुरी है, कबीर का 'मनहद डोल' नहीं । अधिक से अधिक इसे सूफिया की प्रेम-ज्योति (पद्मावती की रूप सुषमा) से उपमित किया जा सकता है ।^४

स त कबीर ने अरूप की आराधना की थी, मीरा और रसखान ने रूप की पूजा । शेष महेश ने जिसका स्मरण किया था वह भनादि, अनन्त, अखण्ड और अतन्त अव्यक्त ही बना रहा । उसके स्वरूप और स्वभाव का चित्र अतन्त पर अक्षित न हो सका । भगवान् का गुणमय रूप और स्वभाव जान बंधु गोचर नहीं हो सकता । वह भाव बंधु -

१ प्रेमवाटिका-३६

२ डॉ० म० सा० गोड—'घ० स्व० का० घा०' (पृ० २६६)—'जिस तत्त्व का शेष, महेश स्मरण करते हैं वह अध्यात्म ज्योति है, पुराणों का अधिदेव परमेश्वर नहीं जो सूर तुलसी का अभिमत है । इस पक्ष में रसखान कबीर से अधिक समता रखते हैं, सूर, तुलसी से कम',

३ 'नहिं देवकि के यमहि भाय । नहीं यशोदा गोद खिलाय ॥

नहिं गोवधन कर धरिया । नहीं भाल सग वन वन फिरिया ॥

—कबीर रचनावली (पृ० १६३)

४ 'रवि ससि नखत दिपहि ओहि जोती —जायसी

'मुरली कर मैं अथरा मुगबानि तरंग महाध्वनि छाजति है ।'—रसखान

गोचर हुआ करता है। इसीलिए, रसखान के शब्दों में ज्ञान चगु हार गये। वह रूप और स्वभाव अतः प्रेमी भक्तों को ही चावुष प्रत्यक्ष हो सना—

ब्रह्म मैं देख्यो पुराननि माननि, वेद रिचा मुनि चोगुनी चायन।

देख्यो सुयो बबहूँ न वित्तु वह वैसे सुरूप ओ वसे सुभायन ॥

टेरत हेरत हारि पयो रमसानि बतायो न सोग तुगायन।

देख्यो, दुयो वह कुज-कुटीर मे, देख्यो पलोटेनु राधिवा पायन ॥

—(सुजान रसखान-२८)

यही हैं ब्रज के भगवान् पुराण। ऐश्वर्य और ब्रह्मत्व इन सबों की अतिशय कर उनके मधुर स्वरूप विराजमान है। रसखान के प्रेमी कृष्ण का यह मधुर स्वरूप भगवान् के निर्गुण स्वरूप के उपासक सन्तो (कबीरादि) को गम चुनौती है।

निर्गुण नहीं, सगुण—रसखान के कृष्ण सगुण भगवान् हैं। ब्रह्मेश्वर ब्रह्म के गुणात्मक विग्रह हैं। अपने इस रूप में यह ब्रह्म से भी महान् परब्रह्म हैं। इनके रूप और गुण की कल्पना परम मनोहर है। इनका रूप मोहन है और गुण आनंद कीड़ा। रूप और गुण से सजित कृष्ण लोला नायक हैं। उन्हें प्रेमी भक्त अटर्निश अपने हृदय दपण में धारण किये रहता है नयनों में बसाये रहता है। नयना में बता लेने पर वह उस मूल प्रेम की वारणी को पीकर इतना धेसुध हो जाता है कि फिर भाँखें भी नहीं खोलता। यह वसन-क्रम अप्रतिहत चलता रहता है—

सोहत है चँदवा सिर मोर के, जैमिये सुंदर पाय बसी है।

तैसिये गोरज भाल बिराजति, जैसी हियें बनमाल लसी है ॥

‘रसखानि’ बिलोकति बोरी भई, दग मूदि कै ग्वारि पुवारि हँसी है।

खोलि री घूषट, खोली बहा वह मूरति नननि माँझ बसी है।

—(सुजान रसखान-२९)

अन्तिम पंक्ति के पूर्वार्ध में कबीर के प्रति कटाक्ष है, तो उत्तरार्ध में मीरा के प्रति सहमति। कबीर कहते हैं—घूषट का पट खोल दे, तोकी पीव मिलगे। किन्तु, रसखान की गोपियों के लिए घूषट पट खोलने न खोलने का अर्थ भी क्या है? वह मूर्ति तो नयना में पहले ही बस गयी है।

जैसे मीरा के भाव मधुर कृष्ण के समान उनका अक्षतस्व रूप चिमजित नहीं हुआ है वैसे ही रसखान के ‘भाखन चाखनहार’ ही उनके राखनहार बन गये हैं—

द्रोपदी ओ गनिका गज गोष अजामिल सो कियो सो न निहारो।

गोतम गेहिनी कसे तरी, प्रह्लाद को कसे हयो दुख भारो ॥

काह को सोच कर रमखानि कहा करिहै रविन द विचारो।

बोन की सक परी है नु भाखन चाखन हारो है राखन हारो ॥

१ ५० मा० सा०—पृ० १५१—सुखता काजिए—प्रभु तुम हरो जन की भीर।

द्रोपदी की लाज राखी तुरत बढ़ायो चीर

बूझतो गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर।

दानी मीरा तास गिरधर धरन बँवल प सीर ॥—मीरा

कवि की आस्था इस भव सागर में विधुलित जनों के लिए एक तरी है जिसके खेवैया स्वयं सलोने श्याम हैं ।

उद्धारक कृष्ण के प्रति इसी प्रेमिल निश्चिन्तता के दर्शन घनानन्द के सवैये में होते हैं ।^१ मीरा में इस निश्चिन्तता का किंचित् अभाव है । इसीलिए अधमोद्धार की भावना वहीं बलवती है । किन्तु रसखान में उद्धारक रूप भी सलित मधुर गोपाल का ही एक भग बन गया है ।

ऊपर मीरा के कृष्ण प्रेम में हम देख चुके हैं कि वहाँ पौराणिक लीलाओं के शा ॥ जल तल पर मानवीय भावों की चंचल सहरियाँ उच्छलित हो रही हैं । इसी से मनहर कृष्ण का स्वरूप पक्ष-मात्राओं से समुक्त हो गया है । भावना प्रवण कवियों ने जब इनकी मधुर लीलाओं की झोंकी प्रस्तुत की तो उत्तरोत्तर कृष्ण का यह गत्यात्मक स्वरूप और भी प्रगल्भ चेष्टाओं के साथ प्रकट हुआ । रसखान के रमिक कृष्ण भी इसी से और भी अधिक भावगम्य और चित्ताकषक बन गये हैं । वह मानवीय सवेदनान्तर और भक्तियों के सम्मोहन पुंज हैं । इन विशेषताओं से सम्पन्न उनकी चेष्टाओं में एक मिद्धहस्त जादूगर का प्रभाव परिलक्षित होता है—^२

आयो हुतो निबरे रमखानि, कहा कहूँ तू न गई यह ठैया ।

या ब्रज में सिगरी बनिता, सब चारति प्राननि, भेति बलैया ॥

कोऊ न काहूँ की कानि करे, बहुत चेटक तो बू कयो जदुरैया ।

गाइगो तान, जमाइगो नेह, रिझाइगो प्रानि, चराइगो गैया ॥

मदुराई की यह जादूगरी दुनिवार है ।

पक्ष-मात्राओं से सज्जित कृष्ण—त-मात्राओं से निर्मित कृष्ण अपने सम्मोहन में प्रवृत्त हैं । गोपियाँ इस प्रभाव से पूरित अभिभूत हो जाती हैं । उनकी प्रेमासक्ति से भी मन मोहन कृष्ण के स्वरूप का आभास मिल जाता है—^३

कानन दे मँगुरी रहियो, जवही मुरली धुनि मद बजै है ।

मोहिनी ताननि सों रसखानि, घटा चढ़ि गोधन गैह तो गैह ॥

देरि कही सिगर उजलोगनि, कहि कोऊ कितनो समुझै है ।

भाई री, या मुख की मुसुबानि, सभारि न जहै न जहै न जहै ॥

शब्द, रूप, रस, गंध स्पर्श—इन ऐंद्रिय वृत्तियों में सज्जित कृष्ण का मोहन रूप मन की समस्त निवृत्ति को भ्रुकभोर देने वाला है । यही ब्रजभाषा का मधुर कृष्ण है ।

स्वरूप चित्रण—रसखान ने इस मधुर कृष्ण के अनेक स्वस्वरूप चित्र खींचे । एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है—^४

१ काहूँ की सोचि करे जियरा परी तोहि नहा बिधि बातनि की है ।

जाकी कृपा नित छाव रही दुख-ताप तें गोर बचाव हो ली है ॥ १५—कृपाकद

२ गुजान रसखान—१६

३ गुजान रसखान—५६

४ वही —६५

तुलना कीजिये—तुलसीदास—कृष्णगीतावली, पद सं० २० से—
गावत गोपाल साल नीके राग नट हैं ।

बलीरी घाली देखन ओचन-साहू पेखन ठाढ़े सुरतर-तर सटिनी के तट हैं ॥

गोरज विराजें भात सहलही बनमाल,
 भाये गैयां पाछें ग्वाल, गाव मृदु तान री ।
 तैसी धुनि वासुरी की मधुर मधुर तैसी,
 बब चितवनि मदमद मुसबान री ॥
 बदम बिटप के निबट तटिनी के तट,
 घटा चढि देखु पीत पट पहुरान री ।
 रम बरसावै तन-तपन बुझावै, नैन
 प्राननि रिझावै वह भावै रसखान री ॥

उक्त पद में 'रसखान' विशेषण हो कृष्ण और कृष्ण प्रेमी कवि का पर्याय बन गया है । रसखान कृष्ण के नाम से 'सुजान रसखान मे ६ पं' मिलते हैं ।

ध्यातव्य है कि रसखान ने कृष्ण के जिस रसात्मक स्वरूप का चित्र खींचा है वह तन की तपन भी बुझाता है और बोमल मन को भान द मुग्ध भी करता है । उनकी दृष्टि में जैसे जग वजन बेकार है वैसे ही तन ताड़न भी निस्सार । रसखान के कृष्ण नितान्त भक्तनु नहीं हैं । कवि वैदिक अस्तित्व की अनिवायता से भली भाँति परिचित है । किन्तु इससे चलते वह न तो शास्त्रीय तटस्थता की ओट लेता है और न उसका बौद्धिक निरास ही करता है ।^१ बल्कि वह भावना के जोर से उसे (वैदिक अस्तित्व) निचोड़ कर कृष्ण के चरणों में चढ़ा देता है—^२

बैन वही, उनकों गुन गाइ, ओ कान वही, उन बेन सो सानी ।
 हाथ वही उन गान सरै भर पाइ वही जु वही अनुजानी ॥
 जान वही, उन प्रान के सग, ओ मान वही, जु कर मनमानी ।
 श्यों 'रसखानि', वही रसखानि, जु है रसखानि सो है रसखानी ॥

यहाँ मानव और ईश्वर का पूरा सहभाव घटित हुआ है । यह तादात्म्य सगुण भगवान् की महिमा का चोतन है । कवि कृष्णभावना के समाधि लोक से पुन लौटना नहीं चाहता । वह अपने अस्तित्व की पखुडिया को तोड़-तोड़ कर कृष्ण के स्वरूप में तदाकार कर देता है—^३

या सनुटी भर कामरिया पर राज तिहूँ पुर की तजि डारौ ।
 भाठहै सिद्ध नबो निधि की सुख, नद की गाइ बराइ बितारौ ॥
 हिन्दी में कृष्ण के साहचर्य-प्रेम का यह अनूठा दृष्टांत है ।

प्रवासी कृष्ण—माधुर्य भक्ति के सपासकों की दृष्टि में कृष्ण मधुरा में पूण, द्वारिका में पूणवर और व्रज में पूणतम हैं । सूर ने सूरमागर के कृष्ण में इस तथ्य का सुंदर प्रति

१ भागवत—१०/३४/३२—'ईश्वराणां बब सध्य तथवाचरितं भवचित् ।'

२ सुजान—रसखान—१३०

३ सुजान रसखान—२ तुलना बीजिये—मुरली वर सनुटी लीए पीताम्बर धार ।

काछ धडु गोप बेख गाधन बन चार ॥

—मीरा स्मृति ग्रंथ श्रीजगदीशगुप्त ।

पादन किया है। रसखान ने अपने द्वारिकावासी कृष्ण के मुख से इसे ही चरिताम्य कराया है। द्वारिका के वृद्ध वृद्ध कृष्ण ब्रज प्रेम की विह्वलकारिणी सुधियों में अपनी भाव प्रवणता ही सिद्ध करते हैं—^१

मालन के सग जबो, ऐवो भी चरैवो गाय,
हरि तान गैवो सोचि नैन फरकत हैं।
छाँ की गज मोती माल वारों गुज मालन पे,
कुज सुधि भायें हाय प्रान धरकत हैं।
गोबर क गारों सुतों मोहि लगे प्यारो, नहि—
भाय ये महल जे जटित मरकत हैं।
मंदर ते ऊंचे कहा भन्दिर हैं द्वारिका के,
ब्रज के खरब मेरे हिये खरकत हैं॥

रसखान के गोपी कृष्ण में गोष्ठ सस्कार को सुन्दर व्यञ्जना हुई है। अपनी 'प्रेम वाटिका' में कवि ने कृष्ण को 'रसखानि', 'प्रेम देव', 'प्रेम-स्वरूप' आदि आस्पद दिये हैं।

'प्रेम वाटिका' जिसमें कवि का प्रेम दर्शन प्रकटित है, उसका समग्र परब दाहे में राधा और कृष्ण को 'मासी मालिन द्वन्द्व' रूप में चित्रित किया गया है।^२

प्रेम भयनि थी राधिका, प्रेम बरन नंदनद।

'प्रेम वाटिका' के दोऊ मासी मालिन द्वन्द्व॥

प्रेम-स्वरूप—उसने कृष्ण को प्रेम स्वरूप और प्रेम को कृष्ण स्वरूप मानकर दोनों का अगाधभाव चित्रण किया है—^३

प्रेम हरी को रूप है, तया हरि प्रेम स्वरूप।

एक होइ दैव म लखै, ज्यों सूरज अरु धूप॥

निष्कपत रसखान के कृष्ण 'प्रेमदेव' है। उनका स्वरूप निर्माण पौराणिक और वैयक्तिक धारणाओं के सम्मिश्रण से हुआ है। लीला दृष्टि से उनकी ब्रज लीला ही चित्रित हुई है। इन लीलाओं में गरम और मधुर मुख्य हैं। इनके आश्रय रूप में राधा, गोपी तथा स्वयं कवि के निजी सस्कार सम्मिलित हो गये हैं। इस दृष्टि से कृष्ण राधेश है, गोपेश है, रसखान हैं। रसखान का कृष्ण प्रेम प्रेमी और प्रेम के चिरंतन मिलन का मनोरम दृष्टान्त है।

(ग) तुलसीदास काव्य और कृष्ण

पृष्ठभूमि —तुलसीदास रामभक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। किन्तु इन्होंने कृष्ण के भावतमक स्वरूप से प्रभावित होकर उनकी सलित लीलाओं का गुणगान किया है। अंत सम्प्रदायवाद से मुक्त कवियों की अन्तिम शृंखला में इनकी कृष्ण भावना का उल्लेख किया जाता है।

१ अ०मा०मा० (पृ० १५३)

२ प्रेम वाटिका—१

३ वही —२४

मध्यकालीन कृष्णभक्ति आ दोलन के उत्तर में प्रबल स्तम्भ हुए—वत्सल्य, वत्सल्य और मीरा। इनने मन मंदिर और काव्य साधना में भाव देव श्रीकृष्ण पहले ही प्रतिष्ठित हो चुके थे। अष्टाक्षर के सूय सूरदास की व्यापक कृष्ण लीला सम्पूर्ण व्रजमंडल में फैल चुकी थी। इतना ही नहीं मनहर कृष्ण के सम्मोहक स्वरूप पर रीझ कर रही मीरा रसखान जैसे मुत्तलमान कवि भी भगवान् कृष्ण की क्रीड़ा भूमि बुदावन का ही अपना स्थायी प्रेम निकेतन बना रहे थे। इस प्रकार, १६ वीं शती के उत्तरार्ध में जब सम्पूर्ण जन जीवन लीला पुराण श्रीकृष्ण के रूप लावण्य और केलि क्रीड़ाओं में आलोकित विलोडित हो रहा था, गोस्वामी तुलसीदास ने 'नाना पुराण निगमागम के गृच्छो को उलट पुलट कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् राम की मंगलमयी मूर्ति गढ़ी थी। उस युग की सवध्याया कृष्ण भावना को निरखते हुए तुलसी का 'रामचरितमानस' अपने आप में एक विस्मय कारिणी कृति है।

'मानस के राम देस जाल के अनुसार काव्य के धीरोदात्त नायक है। उनमें भगवान् की ३ विभूतियाँ हैं विशेषतः शक्ति और शील का चरम सन्निवेश हुआ है। पर साथ ही वह सुंदर भी हैं। फिर उपासना के क्षेत्र में भी इस्वर में माधुर्य का आरोप अपेक्षित ही है। भगवद्देशव्य में सी दय सर्वोपरि भाव्य है। भक्ति शास्त्रों के अनुसार 'माधुर्य' ज्ञान के बिना पूरी भक्ति हो नहीं सकती।' कृष्णोपनिषद् में तो ऐसी कथा ही गढ़ी गयी है कि जब सुंदर राम पर दण्डकारण्य के मुनिगण मोहित हो गए तब उन्होंने कृष्णावतार में गोपी स्वरूपा मुनियों को हाँ परितृप्त किया।^१ जनकपुरवासियों का भी कुछ बसा ही भावांतरण हुआ है। अतः राम और कृष्ण का चारित्रिक स्वरूप बाहर से भिन्न लगने पर भी भीतर से अभिन्न है।

फिर भी भगवान् की उन्मूक्त केलि क्रीड़ा और ज्ञान-दवादी अवतरण कल्पना के अनु रूप जितना प्रकृत कृष्णचरित्र है, उतना राम का चरित्र नहीं। दूसरे, मध्ययुग के भक्ता ने कृष्ण व भागवत वर्णित ललित चरित्र को ही अपना भावों का आलम्बन बनाया। फलतः उनके लोकसंग्रहकारी पक्ष के स्थान पर साकरजनकारी पक्ष ही अधिक व्यापक हुआ। काव्य दृष्टि से भी ललित मधुर गोपाल का ब्रजेश्वर रूप ही विशेष ग्राह्य था। अतः उक्त युग के सावदेशिक साहित्य में चरित्र स्थायी रति का रूप में सहज ही अंतर्भाव हो गया।

गोस्वामी तुलसीदास के जैसा प्रतिभाशाली कवि इस युग धर्म की प्रवहेलना नहीं कर सकता था। मन उन्हें भगवान् राम के रम्य रूप के साथ साथ कृष्ण के दक्षिण स्वरूप का भी अपनी वाणी में समिव्यजित किया। कथ्य ही नहीं, कथन तक में यह प्रतिज्ञाति हुई। प्रबन्ध बाण्य के मधुर कवि ने प्रेम के स्पष्ट गीत लिखे।

रामचरित पर कृष्ण चरित का प्रभाव—राम मुभग स्वरूप के प्रभाव से उनके पीर गभीर राम भी नख से निख तब सराबोर हो गये हैं। मानस के राम इनके अपवाद नहीं हैं।

उनकी 'गीतावली' के राम 'कृष्ण गीतावली' के कृष्ण के ही रूपान्तरण हैं। गीतावली की रचना सूरदास के अनुकरण पर हुई है। तुलसी काव्य के ममज्ञ आलोचक आचार्य रा०च० शुक्ल ने स्वीकार किया है—^१ बाल लीला के कई पद्यों के ल्यों सूरसागर में भी मिलते हैं। केवल 'राम', 'श्याम' वा छंद उर है।^२ उत्तर काण्ड में जाकर कृष्ण-लीला के प्रतिपाद अनुकरण के कारण राम का गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है। जिस रूप में राम अत्यन्त उल्लिखित हुए, इसका भी ध्यान कवि को नहीं रहा। 'सूरसागर' के गोपी-कृष्ण की भाँति ही यहाँ राम झूला झूलते हैं, होली खेलते हैं। राम की मधुरमय शोभा भी कृष्ण की ही भाँति अत्यन्त प्रलभ्य है।

'कवितावली' के राम 'लोचनाभिराम धनस्याम' (पद १२) हैं। 'राम' और 'रमा-रमण' (पद १६) राम की जोड़ी त्रिभुवन में प्रसिद्ध है। कवि ने इस 'जुगल जोरी' के रूप सावय का परम रम्य चित्रण किया है—

दुलह श्री रघुनाथ बने, दुलही मिय सुन्दर मन्दिर माही।

राम को रूप निहारति जानकी कंवन के नग की परछाही।

यातें सबे सुधि भूलि गई, कर टेकि रही पल टारति नाही ॥ १७ ॥

यह तो बालकाण्ड का प्रसंग हुआ। इसके उत्तरकाण्ड के १३३ से लेकर १३५ तक के ३ पदों में कृष्ण लीला का 'भ्रमर गीत प्रसंग' व्यंजित हुआ है।

'बरबै रामायण' में भगवान् राम का स्वरूपाकण इन शब्दों में किया गया है—

'काम रूप सम तुलसी राम सरूप।

को कवि समसरि करे परे भवकूप ? ११॥'

रामलला नहछु—म कवि ने लोक सत्कार से चर्चित राम चरित्र का मनोहर पत्र प्रस्तुत किया। राजा राम के सामंतीय जीवन का यह एक लोक-रजक पहलू है। यहाँ तुलसी के राम लला एव 'महिरनि' के 'उबरनजोवन' को देखकर मुग्ध हैं। यह दृश्य बाल लीला के कृष्ण का स्मारक है। किन्तु, ब्रज के लोक जीवन की निष्कलता का यहाँ प्रभाव है। दृश्य मादक है, मोहन नहीं।

सारांश यह कि १६ वीं शताब्दी साधना और साहित्य में कृष्ण की मधुरोपासना का जो स्वार उमठ रहा था, तुलसी के राम भी उससे रजित हो गए हैं।^३ तुलसी प्रभावली के उक्त सर्वेक्षण से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तुलसी की ईश्वर भावना में शक्ति, शील के साथ मौदय माधुर्य का तत्त्व रिक्त नहीं है। तुलसी ने भगवान् राम और सलोने श्याम दोनों की मधुर लीलाओं के प्रति अपनी रुचि प्रकट की है। आगे उनकी कृष्ण लीला का उल्लेख किया जायगा।

१ हि० सा० ६०—पृ० १३५ १३६

२ उदाहरणार्थ—सूरसागर, दशम स्कंध (ना० प्र० स०), पद-सत्या—१०९, ११७, १५१ की तुलना गीतावली, बालकाण्ड (ना० प्र० स०), पद सत्या—२४, २८, ३० से कीजिए—शब्द शब्द समान हैं।

३ डॉ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'भावव' रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना' (पृ० ११५)

कृष्ण गीतावली—गीतावली और वक्तावली के राम पर श्याम की सलोनी छवि की परछाई है, तो कृष्ण गीतावली पर कृष्ण का सदेह सीलावतरण ।

सभी कृष्णभक्त कवियों की भाँति ही तुलसी ने भी भागवत के कृष्ण को ही अपने काव्य का विषय बनाया । यह कहना अप्राप्तिक न होगा कि यदि लोक सग्रह वृत्ति का दबाव होता तो यह भलीभाँति मथुरा और द्वारिका वासी कृष्ण का कममय या बौद्धिक चरित्र लेते । किन्तु वह कृष्ण प्रेम के खरतर प्रवाह का उल्लापन न कर सके । श्याम का सौम्य रूप अतः उनके भयानकादी शील सस्कार पर जादू डाल ही गया । प्रवचकार कवि की यह मुक्त रचना (कृष्ण गीतावली) कृष्ण प्रेमाश्रयी कवियों को एक भेंट है ।^१ इसमें कृष्ण का भावात्मक स्वरूप अपने आप में परिपूर्ण और कवि की सौन्दर्य प्रियता का साक्षी है ।

कृष्ण गीतावली में कुल ६१ पद हैं । इसके अंतर्गत विभिन्न राग रागिनियों का आश्रय लेकर कृष्ण की बाल लीला, रूप माधुरी, गोपी प्रेम और भ्रमरगीत आदि के मनो रम विषय भरित हैं । इन स्पुट पदों में इतिवृत्त के निर्वाह के बिना कृष्ण के रजक रूप का भावात्मक निरूपण हुआ है । इनमें बाल और बिशोर भाव वृत्तियाँ उल्लेखनीय हैं । पहले बाल वृत्ति को ही लें ।

बाल लीला—कवि बाल प्रवृत्ति का सूक्ष्म द्रष्टा और जीवन्त चित्रण है । पहले ही पद में बालक कृष्ण माँ यशोदा से सोतली बोली में अपनी भोली जिजासा व्यक्त करते हैं—

पूछन सुतरात बात, माताहि जदुराई ।
अतिमे सुख काम ताहि मोहि कहौ माई ॥
देखत तब बदन कमल, मन भनद होई ।
कहे कौन, रसना मीन, जानें कोइ बोई ।
सुंदर मुख निति दिखाउ, इच्छा ये मोरें ।
मम समान पुन पुन नाही केहु औरें ॥
'तुलसी' प्रभु प्रेम विवस, मनुज रूप धारो ।
बाल-बेलि लीला रग, ब्रज जन हितकारी ॥

तुलसी की दृष्टि में बाल कृष्ण की यह लीला बेलि प्रेम के बर्शावा हारर हाँ भ्रजवामियों के समस्त प्रदर्शित है । इन अनिवचनीय बाल छवि में भी जन बल्याण की भावना सन्निहित है ।

तुलसी के बालक राम और कृष्ण में अंतर है । एक सीधे साँ रात्रुमार है तो दूसरे नटखट गोपाल । यह नटखटपन तुलसी की धीर गभीर प्रवृत्ति के प्रतिकूल सूर का सेतनी की पनड में घपित है ।

माखनचोर—माखनचोर कृष्ण एक ग्वालिन के घर में घुसकर दूध दहों की मटकी

१. 'मत्त' सेतन डॉ॰ कामिनी कुँवर के इस कथन से सहमत नहीं है कि 'गोस्वामी तुलसीदास की समस्त रचनाओं पर ही इष्टतम राम से संबंध रखती है,

सुदका आते हैं। ग्वालिन उनके इस 'ललित चरित' का बखान करती हुई यशोदा के पास दौड़ आती है और नाना प्रकार से उलाहना देती है। प्रगल्भ कृष्ण सफाई देते हुए कहते हैं—

मोकहँ भूठेहु दोष लगावहि ।
मया इहहि बानि पर पर की नाना जुगति बनावहि ॥
इहके लिए खेलियो छाटयो तऊ न उवरन पावहि ।
भाजन कोरि, बोरि कर मोरस इन उरहनी आवहि ॥
बबहुँक बाल रोवाइ पानि गहि मिस करि उठि उठि धावहि ।
करहि घापु सिर घरहि भान के बचन बिरचि हरावहि ॥
मेरी टेंब बूझि हलधर को, सतन सग खिलावहि ।
जे भयाउ करहि काहु को ते सिसु मोहि न भावहि ॥

अंतिम पंक्ति का अर्थ डॉ० समीरय मिश्र ने—'यदि मैं नटखट होता तो वे मुझे स्वयं ही मध्ये नहीं लगत—यह किया है, जो ठीक नहीं।' कृष्ण के तक में अपने प्रति जो सफाई या नीतिप्रियता प्रकट हुई है, वह सूर की तुलना में, बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से किंचित् प्रस्वाभाविक है। इसकी सतिपूर्ति एक स्वाभाविक रूप चित्र से हो जाती है।—

हरि को ललित बदन निहास ।
निपट ही डाटति निठुर ज्यों, लकड़ कर तें डार ॥
मजु भजन सहित जस-कन धुवत लोचन चार ।

गोवर्धन धारण—भनतर इन्द्र दमन का दृश्य है। भनयोर वर्षा से गो, गोकुल, गोपी, बाल सबके सब आकुल व्याकुल हो जाते हैं। न-दन-दन कृष्ण गोवर्धन धारण कर इन्द्र का मद धूल कर देते हैं।

किशोर छवि—इसके भक्तगत कृष्ण का मोहन रूप, नटवरवेश, त्रिभंगी मुद्रा आदि का प्रकट हुआ है। यहाँ कृष्ण गोपियों के चित्तचोर हैं—

गावत गोपाल लाल नोके राग नट हैं ।

बलि री झाली देखन लोचन लाहु देखन ठाढ़े सुरत-तर सटिनी के सट हैं ॥

मोर बदा चार सिर मजु गुजा पुज भरे बनि बन धातु तन ओढ़े पीत पट हैं ।

मुरली तान-तरंग मोहें कुरंग विहंग, जो हैं मुरति त्रिभंग निपट निवट हैं ॥

भम्बर भमर हरपत बरपत फूल, सनेहु-सिपिल गाष गाइ-हके ठट हैं ।

तुलसी प्रभु निहारि जहाँ तहाँ ब्रज मारि ठगी ठाढ़ी मग लिये रीते भरे घट हैं ॥२०॥

उपयुक्त पद में चित्तचोर कृष्ण की किशोर छवि का साम चित्र प्रस्तुत हुआ है।^१ ऐसे अनेक पद हैं जिनमें कृष्ण की रूप माधुरी पर ग्वालिन को पिता, पति और पुत्र आदि तक छोड़ते दिखलाया गया है। गोपियाँ कृष्ण के रूप पर पूरण भासकत हैं। किंतु फिर भी तुलसी द्वारा गोपी-कृष्ण प्रणय बैलि का कुछ पथ उन्मुक्त न हो सका।

१ 'तुलसीदल', (पृ० ६८) तुलसी स्मृति विशेषांक, सितम्बर—१९६२।

२ तुलसीय-सुजान रमलान, पद सं० ६५—मोरज बिरजै भाल सहलही बनमाल

प्रवास वियोग—कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। 'कृष्णगीतावली' में १३ वें पद से गोपी छद्म सवाद रूप में उनका विरह गान हुआ है। कृष्ण विरह में तुलसी का गोपिनी गूर की गोपियो की नाइ कभी अपनी भाँती की योगती है तो कभी कृष्ण के मर्म पर प्रहार करती है। यही विरह का चरम उमाद है किंतु कहीं भी ऊँचा का स्पर्श नहीं है। गोपियो मधुकर को—'नाहिन राग रगिष रग खायो—बह बर उमय पगों में यह कुठा व्यक्त कर देती है। तुलसी ने अपने कृष्ण का रास रचाने का अवसर गृहीत किया।

कुञ्जा प्रसंग—इसके ३७ वें पद से कुञ्जा प्रसंग प्रारंभ होता है। गोपियो कुञ्जा द्वारा कृष्ण के ठगे जाने का बयान कर मन की जलन शांत करती हैं।

अंतिम दो पदों में (स० ६०, ६१) कवि ने झोपड़ी घेर हरण प्रसंग का चित्रण कर राजक कृष्ण के लोक मंगलकारी स्वरूप का अती भाँति सचेत कर दिया है।

कवि भाव विदग्ध है किंतु अंततः कृष्ण प्रेम उसने निजी सत्कार का प्रवृत्त रमण स्थल नहीं।^१ यही कारण है कि उमका कृष्ण प्रेम भावों की चरम तामयता का उत्तरदान न बन सका। यह अंततः उसने कवि कम का औपचारिक पहलू या 'बाइ प्रोड्युट' बन कर रह गया है।

हिन्दी साहित्य की सुदीप परम्परा का तीन चौथाई अंश—वाक्य और वलागत होना ही दृष्टियो से—कृष्ण काव्य है। इतना होने पर भी, तुलसी का राम-काव्य माधुर्यता की भाँधी में पकत की भाँति खड़ा है। 'रामचरित मानस' निश्चय ही 'स्वात सुखाय' लिखा गया होगा। किंतु, गीतावली 'युगा त सुखाय' लिखित है। मुम के प्रभाव से ही घोर गभीर राम पनुप बाण छोड़ वाँसुरी पवडते हैं।—^२

खेलत बसत राजाधिराज । देखत नभ कीतुक गुर समाज ॥

सोहैं सखा अनुज रघुनाथ साथ । मोलिह सबीर विचकारी हाथ ॥

बाजहि मृदग डफ ताल बेनु । छिरव सुगध भरे मलय रेनु ॥

नर नारि परसपर गारि देत । सुनि हँसत राम भाइन सवेत ॥

आगे चलकर रामभक्ति की जो रसिक साधना चली उसमें रास के नाम पर कृष्ण की शृङ्गार लीला का ही संनिवेश हुआ। रसिक साधना के आधार ग्रन्थ—शिव संहिता, हनु मत्संहिता, वृहत्कीशाल खंड, महारासोत्सव सटीक आदि हैं। इनमें सबत्र ही कृष्ण-लीला की प्रतिध्वनि है।

'शिव-संहिता' के आधारभूत तत्वों पर यह भावना द्रष्टव्य है—(१) राम एक मात्र पुष्प, शेष सब स्त्री (२) आधुय के बिना पूरी भक्ति असंभव (३) भगवान् मे रमणवृत्ति का संचार और सौंदर्य माधुर्य की कल्पना (४) राधा कृष्ण की भाँति ही सीता राम रस विग्रह तथा सीलाय द्विपाविभक्त (५) राम 'रमण' के पर्याय (६) राम शृङ्गार रसावतार। 'सोमश संहिता' में कृष्ण सीला के ही अनुरूप राम लीला के

१ माध्यम, फरवरी—१९६६—'तुलसी के कृष्ण और गूर के राम' (पृ० ८७)—

श्रीकृष्णकुमार कौशिक

२ गीतावली, उत्तरकाण्ड—२२

निमित्त सखी बग की कल्पना है। श्री हनुमत्सहिता के रसिक राम 'उज्ज्वल नीलमणि' के कृष्ण हैं। इसका सबसे ऊपर हो चुका है। 'बोशल सएह' की राम-सीता कृष्ण-सीता की प्रतीक है।^१ इसके अनुसार रास सीता तो वास्तव में राम ने की थी। रामायण में १९ रास हो चुके थे। एक ही शेष था जिसके लिए उन्हें कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा।^२ चित्रकूट की भावना वृंदावन में परिणत हो गई और वहाँ के कुञ्ज भी व्रज के क्रीडा कुञ्ज मान लिए गये।

साराण यह कि राम भक्ति शाखा की साधना और साहित्य में भी मर्यादा का प्रवृत्त क्षेत्र तिरस्कृत हो गया। आगे चल कर कृष्ण-सीता और उसकी रमण वृत्ति ही महा आदर्श रूप में गृहीत हुई। पक्षत आरम्भिक बठोर नैतिकता ने विद्रोह किया। और इस मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के परिणाम-स्वरूप रामायण सम्प्रदाय रसिक सम्प्रदाय में आकर कृष्ण प्रेम धारा का नूतन सस्वरूप ही बन गया।

उत्तर युग में कृष्ण के कमनीय स्वरूप ने राम के शालीन स्वरूप को और कृष्ण वाक्य के सीता मान ने राम-वाक्य के शीत निरूपण को प्रेरित आच्छादित कर लिया। समय के प्रभाव से इनके महिमामंडित स्वरूप पर लौकिक शृंगार का गोरज छा गया। रीतिकाल के कवियों ने जहाँ कृष्ण को सामान्य नायक बना दिया वहीं राम भी अपनी लोकौत्तर महिमा खो बैठे।^३ अब वे रसिकों की वाम वृत्ति के अनुरूप सीता के रति बद्धक उपकरणों में सज कर "रसिक लाल" के नाम से प्रसृत होने लगे। शक्ति, शील और समय के इस उतार को देखते हुए (कृष्ण की अपेक्षा) रामचरित अपेक्षाकृत अधिक निस्तेज प्रतीत होता है। इस पक्ष के अनुसंधाताओं ने^४ कारण तो और भी दिये हैं किंतु इतना निर्विवाद है कि राम-वाक्य की सरणियों का नियमा जितना कृष्ण वाक्य ने किया और रामचरित के वर्तमान स्वरूप पर जितना प्रभाव कृष्णचरित का रहा उतना किसी और पक्ष का नहीं। यह कृष्णचरित के भावात्मक स्वरूप को एक बड़ी विजय है। किंतु, काव्य में केवल कृष्ण ने ही नाम को प्रभावित किया, ऐसी बात नहीं, सबी रोखी काव्य में गुप्तजी के रामाश्रयी सस्वरूप से 'दापर' के कृष्ण अनुरजित हैं। इसकी समीक्षा यथा स्थान होगी।

१ डॉ० भुवनेश्वर मिश्र 'माधव'—रा० भ० सा० म० उ० (पृ० ११४)

२ आचार्य रा० च० शुक्ल—'हिं सा० ६०'—(पृ० १५३)

३ 'रीतिकालीन कविता और शृङ्गार रस का विवेचन' (पृ० १६९)

—डॉ० ब्रजेश्वर चतुर्वेदी

४ डॉ० सु० मि० 'माधव'—'रा० भ० सा० म० उ०' (पृ० ११८)

नवम अध्याय

रीतिकाल की भूमिका में कृष्ण

अनुच्छेद-१

★शृंगारिक प्रवृत्ति, काव्य धारा और कृष्ण

अनुच्छेद-२

★भक्ति शृंगार के कवि और कृष्ण

अनुच्छेद-३

★खच्छन्द शृंगार के कवि और कृष्ण

अनुच्छेद-४

★रोहि शृंगार के कवि और कृष्ण

प्रथम अनुच्छेद

श्रृंगारिक प्रवृत्ति, काव्य-धारा और कृष्ण

भक्तिकाल की प्रतिशय श्रृङ्गारिक प्रवृत्तियों का उत्तरदान—

भक्तिकाल सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से भारतीय मध्ययुग का स्वर्णकाल था। सांस्कृतिक आन्दोलन के इस युग में कला के सभी सलिल पक्षों का समुचित विकास हुआ। सूक्ष्मता से विचार करने पर यह प्रमाणित हुए बिना नहीं रहता कि कलाप्रा के इस सर्वांगीण श्री-सवधन में भाव्य भावतारों की अपेक्षा लीलापुरुषोत्तम भगवान् कृष्ण का भाव-मधुर चरित्र सर्वाधिक सम्प्रेरक रहा।

भक्ति आन्दोलन से निःसृत हि० समूह भक्ति के अधिकांश वैष्णव सम्प्रदाय कृष्ण-श्रित हैं। चतुः सम्प्रदायों में रामानुज का केवल श्रीसम्प्रदाय रामाश्रयी है। इसके अतिरिक्त निम्बाक सम्प्रदाय के राधा स्वामी कृष्ण, चैतन्य सम्प्रदाय के राधा कृष्ण, वल्लभ सम्प्रदाय के गोपी वल्लभ कृष्ण और बालकृष्ण, हरिवंश सम्प्रदाय के राधा वल्लभ कृष्ण तथा हरिदासी सम्प्रदाय के सखी-परिसेवित कुञ्जविहारी कृष्ण मानवीय मधुर भावनाओं के छावनीय प्रतीक हैं। मधुर भावों के उद्देक और मानवीय भावों के उद्भावन होने के ही कारण वे इस युग में सर्वजनसर्वधन बन बैठे थे। उनके व्यक्तित्व का ठास ऐतिहासिक पहलू हजारों वर्षों के अन्तराल में दृढ़ता भाव तरल हो चुका था कि भावुक भक्तों और सहृदय जनों के अन्तर्मन में वह नानमूर्ति या देवमूर्ति नहीं बरन् प्रेम मूर्ति बनकर मूर्दाभिप्रेत हो चुके थे। एक प्रकार से उनके समस्त पौराणिक चरित्र का साधारणीकरण ही मानवीय मनोराशियों में हो गया था। यही कारण है कि मध्य युग के लीला नामक ही प्रकारांतर से कला नायक भी बन गये हैं। ब्रह्मवैवर्त और श्रीमद्भागवत कृष्णचरित्र के भावात्मक स्वरूप के साधारणीकृत रस काश हैं। इन्हीं दो ग्रंथों के आधार पर हिन्दी भक्त कवियों को बाल कृष्ण, गोपी कृष्ण और राधा कृष्ण के कमनीय स्वरूपों को स्वर देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हिन्दी भक्ति काव्य श्रीकृष्ण की रूपमाधुरी, प्रेम लीला और वशी-ध्वनि से अनुगुजित है। काव्य कला की इस रागात्मक प्रेरणा से समानांतर रूप में राधा कृष्ण की प्रेमलीला का मधुर भवन अनगढ़ पापाण खण्डों में, मृदुमय मूर्तियों में, चित्र पत्रों में तथा नृत्य संगीतादि में अति प्रोत हो उठा। कृष्ण की मधुर भावात्मक सत्ता और रागात्मक चरित्र की सावभौमिकता के प्रमाण उस युग की सम्पूर्ण सांस्कृतिक-काव्य, संगीत, चित्र, नृत्य, नाट्य आदि रूप हैं। वल्लभ, राधावल्लभादि सम्प्रदाय से सम्बद्ध हिन्दी काव्य, रजक स्वरसंयुक्त भावतरल संगीत पद्धति, गीतितत्त्वयुक्त, 'वैष्णिक' चित्र शैली, मधुर बोधन गीतिनाट्य रास एवं सलिल सुरमित पुष्पाभरण आदि उसी मोहन कृष्ण के कमनीय चरित्र की मधुर झलकियाँ हैं। कला की विराट पट्टभूमि पर दिव्य

सौन्दर्य (कृष्ण) का यह अद्भुत अंकन है । हिन्दी काव्य को इस गौरव शीप पर पहुँचाने का ध्येय श्रीकृष्ण चरित्र के इस भावात्मक स्वरूप को ही है । अतः भक्तिकाल श्रीकृष्ण चरित्र के भावात्मक स्वरूप का भी स्वर्णकाल कहा जा सकता है । इनके अग्र तर इस चरित्र की महिमा की निगति स्वाभाविक ही है । आगे चलकर हम इस सकोच को भली भाँति लक्ष्य कर सकेंगे ।

भक्तिकाल की साहित्येतिहासिक सीमा स० १३७५ से १७०० तक है । इसके बाद स० १७०० से १९०० की मध्यान्तरित काव्यावधि का ऐतिहासिकी ने रीतिकाल या शृङ्गार काल की सत्ता दी है । ऊपर भक्तियुग में हमने जिन कृष्णभक्ति सम्प्रदायों की माधुर्यभक्ति का उल्लेख किया, उनमें अनिवायत राधा कृष्ण की दाम्पत्यसीला या शृङ्गार क्रोड़ा की ललित 'योजना बहुलाश' में मिलती है । यद्यपि इस शृङ्गार लीला के मूल में भक्तवदियों की भौतिक भावनाओं और भा-यात्मिक दृष्टिकोण का अनुशासन है । किन्तु, अपने पारमार्थिक वर्य विषय की व्यञ्जना के लिए उन्होंने जिस लौकिक और स्थूल काम बणन प्रणाली (नायिका भेद, परकीयाप्रेम, सभोगादि) का आश्रय ग्रहण किया वह काम तब दुविध परवर्ती कवियों के चित्त में तत्तत् नैतिक पृष्ठभूमि का आरोप नहीं कर सका । भक्ति कवियों ने राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का चित्रण भक्तिभाव से किया था । इसे ही उन्होंने मधुर रस या उज्ज्वल रस की सत्ता दी थी । इस रस के आलम्बन विभाव देवयुगल राधा और कृष्ण थे । रीतियुग के परिवर्तित ऐहिक वातावरण में भक्ति भाव ही निरस्त हो गया । इस भाव का स्थान रतिभाव ने ले लिया । विभाव वही राधा कृष्ण ही रहे । किन्तु भाव के ही बदल जाने से कवियों ने जिस राधा कृष्ण की प्रेम व्यञ्जना की, वह भौतिक प्रेम-नायक न होकर लौकिक काम नायक बन गये । इस प्रकार भाव के बदल जाने से विभाव में भी स्वरूपांतर हो जाना स्वाभाविक ही था । और, इसके परिणाम स्वरूप जिस रस की उन्नति हुई वह लौकिक शृङ्गार रस हो गया । उसमें भक्तिरस की गम्भीरता दुर्लभ थी ।

भक्तों के रूपकावरण की कवियों ने हटा दिया या उसे लक्ष्य न कर सके । मन्द दाम ने अपनी 'रूपमजरी' में इसी रूपकावरण की आशर सकेत किया है ।^१ विचार करने पर यह स्पष्ट पात होता है कि गौड़, बल्लभ या सखी सम्प्रदाय में बणन के रूप में जिस शृङ्गार भावना का ग्रहण किया गया था, उसी को वर्य रूप में आगे के कवियों ने धनी कर कर लिया । इस प्रकार भक्तिकाल की भौतिक शृङ्गार-धारा रीति (शृङ्गार) काल में लौकिक शृङ्गार धारा से समुक्त हो गई । इस संयोग का परिणाम इतना ता अवश्य हुआ कि राधा कृष्ण शृङ्गार लीला में बणना-नपुण्य या लीला विलास की ऐहिक विचित्रता बिना किसी सहाय आश के नाना स्वरूपों में चित्रित हुई । किन्तु, नैतिक स्फूर्ति की प्राण पात ही मूल गई । 'राधिका ब'हार्द मुमिरल का बहानो बन गय । इस प्रकार दिव्य भक्ति

१ रमन में जो सपत्रिरग घाटी । रम की अवधि बहुत कवि ताही ॥

सो रग जो या कृन्तरि हो । तो हों निरस मुख सोई ॥

गरम प्रभुव इरुग करि राखे । मित्र मित्र करि विरर चाखे ॥—नंद दाग

के दुःखमयी वेग में जो सचाई थी वह इन बहुवर्णी रूपों में ललित हो गई। भक्ति काल की शृङ्गारिक भक्ति का शृङ्गार विकास यहाँ भलीभाँति लक्षित भी होता है तो वही बरान-प्रणाली के अंतरतम में वष्य विषय की गरिमा कुठित और निर्बीज प्रतीत हुए बिना नहीं रहती। रीतिकाल का काव्य साहित्य ऊपर ऊपर तो कृष्ण काव्य ही प्रतीत होता है किंतु प्रेम के वे दिव्य युगल सामांय नायक नायिका के पर्याय मात्र बन कर रह गये हैं। यहाँ राधा और कृष्ण भक्त और भगवान् के रसमय प्रतीक नहीं हैं। बल्कि वे शृङ्गार रस के आश्रयात्मक नायक और नायिका हैं।

प्राधुनिक शोधकर्त्ताओं ने^१ मध्ययुगीन सांस्कृतिक विकास की सरणियों के उद्घाटन क्रम में जिन ३४ प्रवृत्तियों का दोहन किया है उसमें कुछ मुख्य ये हैं—(१) नराधमवाद, (२) दिव्यजीवन की ओर आकर्षण, (३) कोमल मधुर भावों की प्रचुरता, (४) रुचि-परता तथा शृङ्गारिकता। इनमें उपर्युक्त ४ तत्त्व भक्तिकाल के प्रतिनिधि सांस्कृतिक तत्त्व हैं। शेष एक यानी शृङ्गारिकता की प्रवृत्ति उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल की प्रधानतम प्रवृत्ति है। वैसे रुचिप्रियता भी उसमें कम नहीं है। किन्तु उसमें औपचारिकता और झलती लता की चरम अभिव्यक्ति हुई है। यह शृङ्गारिकता ऐहिक कृतियाँ में ही नहीं, भक्तिमूलक कृतियों में भी परिचया है। इसी कारण भक्ति काल के कृष्ण यहाँ शृङ्गार के कामनायक बन गये हैं। कहना न होगा कि शृङ्गारिकता की इस सवसासिनी प्रवृत्ति का आधार तत्कालीन ह्रासशील सामन्तवादी समाज व्यवस्था है। इसी सामन्तवाद का एव प्रबल अर्द्धांश युगल दरबार और मुसलामानी प्रेम पद्धति भी है। किन्तु, दुमरी और ब्रज संस्कृति का भक्त्यात्मक महत्त्व अनुप्राण है। और ब्रज की देवालयीय परम्परा में भानेवाले भक्तों ने कृष्ण के पूर्णस्वरूप को यथाशक्य, अनुप्राण भी रखा है। इस तरह रीतिकालीन शृङ्गारिकता के आधारभूत ३ तत्त्व हम उपलब्ध होते हैं—

(१) भक्ति शृङ्गार, (२) स्वच्छन्द प्रेम शृङ्गार, और (३) रीति शृङ्गार।

शृङ्गारिकता की इन त्रिविध प्रवृत्तियों को आत्मसात् कर चमने वाले कवियों के स्वभावतः ३ वर्ग हो जाते हैं। प्रथम वर्ग उन कवियों का है जिन्होंने राजनीतिक सामाजिक विषय परिस्थितियों के आवर्तों में भी राधा कृष्ण युगल सरकार के प्रेम दरबार को नहीं छोड़ा। इन्होंने नित्य निरंतर वृंदावन, मथुरादि कृष्ण की लीलामूर्ति में प्रतिष्ठित मन्दिरों और देवालयीय परम्परा को जीवित रखा। उनकी शृङ्गार लीलाओं में से अधिकांश में सखीभाव से कुञ्जलीलाओं आदि का रसात्मक चित्रण प्रस्तुत हुआ। विभिन्न भाँकियों और श्रुतियों के आयोजन से ब्रज काव्य का श्री सवदन हुआ। यह भक्तिकालीन वैष्णव परम्परा का ही एक प्रयात है। काव्य की दृष्टि से ये भक्तिपरक समस्त रचनाएँ रीतिकाल के आरम्भ में आ जाती हैं। गुण और परिमाण—दोनों दृष्टियों से इस परम्परा के सांस्कृतिक उत्तरदान और साहित्यिक मूल्य को लक्ष्यांतर नहीं किया जा सकता। रीतिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति और उनके विभिन्न स्रोतों में इन कवियों की राशिभूत रचनाओं का अयोर महत्त्व है। अधिकांश पंडितों ने इनके प्रवृत्तिमूलक स्वतंत्र महत्त्व की उपेक्षा की है।

रीतिवाल की सीमा में शृङ्गार और रीति के साथ साथ 'भक्ति शृङ्गार' की प्रवृत्ति का निरपेक्ष स्थान है। आगे इसकी विधिवत् समीक्षा होगी।

हाँ, रीतियुग की विलापी प्रवृत्तियों ने इस 'भक्ति शृङ्गार' की भावना को कितना मात्रात दिया, यह एक प्रश्न है जिसका हल उनके वा यमे वर्णित कृष्ण के चरित्रानुशीलन से ही स्पष्ट होगा। विलामिता की प्रवृत्ति का अतिरेक चूँकि उस काल का युग धम धन गया था इसलिए उसका निवारण कठिन था। अतः भगवान् कृष्ण की अष्टकालीन लीलाओं में उनका कुछ विहार और सखी भाव भावित अथ रसवात्मक लीलाएँ इसकी द्योतक हैं। युग के प्रभाव से धम भावना की गभीरता और अध्यारम-चिंतन की सूक्ष्मता उत्तरोत्तर निश्चेष होती गई और नैतिक मूल्यों के स्थान पर बाह्य विधि विधानों, मलकारा, राग और भोगों की प्रचुरता होती गई, यह प्रसङ्ग है। इसलिए कृष्णचरित में क्रमशः शृङ्गार रिकता और रसिकता की प्रचुरता होती गई। कृष्ण शृङ्गार दब बन गया। शृङ्गार के साथ विलास का गणपटन हुआ। और वह नाना भोगों ऐश्वर्यों की परिधि में घिर गया। यही कारण है कि इन कवियों के उद्गारों में मानवीय मनोबल को स्फूर्ति और चित्त को प्रगर्हित प्रदान करने की विशेष क्षमता नहीं है। इनका प्रेम जगत से प्यारा और पूणत एवाचित्य होता गया है। भक्तिवाल के कवियों ने जिस मानुष की भाषा में भगवान् की आराधना की, वह भाषा ही यहाँ भाव बन गई है। यही इसकी सबसे बड़ी सीमा है। यह बात इन कवियों की रचनाओं से सिद्ध है।

भक्ति सम्प्रदाय की इस विलासोन्मुख प्रवृत्ति का जन समुदाय पर बहुत स्वस्थ प्रभाव कैसे पड़ सकता था? शेष दो वग-स्वच्छन्द मार्गी और रीतिमार्गी कवि-भी इस जड़ोन्मुख भक्ति भाषना से आक्रांत हुए बिना न रहे। भगवान् की लीलात्मकता में ही जय दत्तन भोग विलास भटक उठें तब मामांय जनता पर उसके प्रभाव की कल्पना सहज है। अतः भक्त कवियों की ऐश्वर्यपूर्ण भोगत निमित्तता का अनुदित प्रसार हुआ। गांधना की कठोरता में इन कवियों का कारण स्वच्छन्द मार्गी प्रेमी कवियों के लिए यह विशेष आकर्षक और शरणभूमि का नाम बन सका। इन कवियों का प्रभावित या कृष्णप्रसिद्ध कवि कह सकते हैं। इनके सम्प्रदाय गौडीय राधावल्लभ, गरी या टट्टी सम्प्रदाय हैं। इन्हें मोट मोट पर गरी भाव प्रधान रसिक सम्प्रदाय भी कह सकते हैं।^१ इनमें वल्लभ सम्प्रदाय का कवि भगवत् है। ये या तो कर्द प्रिया, नागरी वृन्दावन, साहसी या शिशोरी दाग हैं या शिर चन्द्रसौ, रसानी, ललित किनारी, ललित मोहिनी, ललित माधुरी, धनय धनी, मगी धनी या धनपति धनी। सावानुदय कृष्ण की स्मरण शृङ्गार गांधना का स्पुट आभास इन स्त्रीवादी उपनामों से भी मिल सकता है। मधुरोपाधना का लिए प्रत्यक्ष भक्त भगवान् के साथ मसी माद का आचार्य करक अक्षर होना है। इसी भाव का आराधन रामभक्ति के रसिक सम्प्रदाय में हम दस पाते हैं। सगे में राधाचरण प्रधान भक्ति, कुञ्ज लीला, मसी भाव आदि इस सम्प्रदाय के कुलभूत भग हैं। इन वग के प्रमुख कवि भागरीदास, धनवल्लभ धनी, बाबा हिन वृन्दावनवास भगवत्पतिक हरी जी, सहचरिणरण आदि हैं।

दूसरे ढंग के अतगत वे कवि हैं जो या तो व्यक्तिगत या सामाजिक परिस्थितिगत न तो राज्याश्रित हो रह सके और न अजाश्रित ही। इनकी राजदरबार और कृष्ण दरबार के बीच द्व द्वारमक स्थिति है। इनमें अधिकांश ने अपने जीवन के अंतिम चरण में कृष्ण दरबार का पल्ला पकड़ लिया। ये मूलतः प्रेममार्गी स्वच्छंद कवि हैं। इन्होंने भारतीय कृष्णमार्गी प्रेम धारा और मुहम्मदी प्रेम धारा जिसके सूफी (अलौकिक) और फारसी (लौकिक) दो रूप हैं— का सुन्दर सम्मिश्रण कर अपना स्वच्छंद प्रेम पथ प्रतिष्ठित किया है। वस्तुतः ये अधिकांश में राज दरबार से चलकर कृष्ण दरबार तक आनेवाले प्रेम पथिक हैं। इन्होंने अपनी कृतियाँ में दरबारी प्रेम को कृष्णप्रेम में परिणत कर लिया है। इसी से इनका लैंगिक प्रेम अलौकिक प्रेमपथवर्तयी बन गया है। इसे फारसी प्रेम का हिंदी (कृष्णप्रेम) सगुण भक्ति) प्रेम में विलय भी कह सकते हैं।

इनका कृष्ण प्रेम अतृष्ठा और अनय है। आत्मानुभूति की प्रबलता, प्रेम की प्रवणता और भावना की प्रसरता के कारण इनके कृष्ण प्रेम में 'प्रेम की पीर' का पल प्रबल हो उठा है। इन्होंने कृष्ण के भावात्मक स्वरूप को दूर तक सुरक्षित ही नहीं रखा, कहीं कहीं पल्लवित और पुष्पित भी किया है। कृष्ण का विभावात्मक चित्रण यहाँ प्रायः गौण है। विभाव चित्रण गौण होने के कारण इन कवियों को कृष्ण की ब्रज लीला के ब्रजवद्ध चित्रण का चाव नहीं रहा। रसखान इस धारा के आदिपुरुष हैं और घनानन्द इसके प्रतिनिधि कवि।

भक्तिकाल के सम्प्रदाय मुक्त कवियों में रसखान का विस्तृत उल्लेख हो चुका है। किंतु, ऐतिहासिक स्वच्छंद प्रेम मूलक रचयिताओं के अग्रणी रूप में उनका साम्प्रतिक उल्लेख अपेक्षित है। रसखान हिंदी के ऐसे कृष्णभक्त कवि हैं जिन्हें भक्ति काल और ऐतिहासिक काल की मध्यवर्ती शृद्धता के रूप में स्मरण किया जा सकता है। कृष्णभक्ति की माधुर्य भावना को लेकर जहाँ वह भोरा के समकक्ष पहुँच जाते हैं वहीं अपने स्वच्छंद प्रेमोन्मत्त और भावुकता के कारण घनानन्द की स्वच्छंद मार्गी प्रतिनिधि कवियों के अग्रणी भी बन जाते हैं। ब्रज की स्फुट लीलाया, ब्रज भूमि के प्रति असीम ममत्व और राधा प्रेम की महिमा के यशोगान में वह उच्च कोटि के भक्त कवि हैं और नायिकाओं की भद्रार्थों, शिष्टताओं की ऐहिक उत्तियाँ विपरीत रति की उद्दामताओं और प्रेम में मन के साथ साथ तन संयोग की निवय स्वीकृति के कारण उनपर रीति प्रवृत्ति की स्पष्ट छाप भी देखी जा सकती है। वे केवल भक्त ही नहीं, प्रेमी भी हैं। उन्हें असल में प्रेमी भक्त ही कहा जा सकता है। अतः उन्हें भक्तिकाल और ऐतिहासिक काल का विषममय कवि मानना ज्यादा समीचीन प्रतीत होता है। ऐतिहासिक के स्वच्छंद मार्गी कवियों के अनुग्राह के रूप में उन्हें परिणीत कर देना उचित नहीं। उनका युगांतरकारी हो नहीं, युगांतरकारी महत्त्व भी है। कृष्ण के 'सुन्दर', 'जान', 'धन' और 'लला' आदि पर्याय उभ परवर्ती दृष्टिकोण के परिचायक हैं। फिर, कृष्ण लीला घनानन्द पदों के स्थान पर 'कवित्त सवैया' का प्रयोग भक्त कवियों से उनका प्रस्थान भेद सूचित करता है। उनके 'जान' का घनानन्द के 'मुजान' (कृष्ण-मन्वोपन) से सीधा सम्बन्ध है।

इस वग के अर्थ कवियां म आलम, ठानुर, बोधा आदि आते हैं। इनके कृष्ण प्रेम देव रूप में चित्रित हुए हैं।

तीसरे वग के अन्तर्गत रीतिवालों के राज्याश्रित कवि हैं। इन दरवारी कवियों के शृङ्गार सम्बन्धी अनुष्टुप् छन्दों की भाँति ही कृष्ण के सम्बन्ध में भी वार्द सभ्रमात्मक छन्दों की नहीं है। कृष्ण उनके शृङ्गार नायक हैं। वही वही तो उनकी स्थिति इनके भी छन्दों तक हो गई है जय उह कवियों के आश्रयदाता कामुक सामन्तों के पर्याय रूप में उल्लिखित किया गया है। आगे के कवियों की रीति उनके कवित्व की प्रथम दसोटी है। इस दसोटी पर शृङ्गार की आम्बारा के फिगल जाने पर राधा या कृष्ण 'सुमिरन को बहानी' बना लिये गये हैं। यहाँ भगवान् का नाम स्मरण उनके विशुद्ध अर्थ करण की गहन वृत्ति नहीं है, परिपाटी परिवहन मात्र है। परम्परा का स्मरण दो रूपों में किया जाता है—परिपाटी परिवहन के निमित्त और विगत के आधार पर आगत के पदचाप-अपण और भागनिर्धारण के निमित्त। पहली शवसाधना है, दूसरी शिव साधना। कहना न होगा कि रीति कवियों की कृष्ण साधना शव साधना है अस्तिकालीन कवियों की शिव साधना नहीं।

रीतिकवियों के राधा कृष्ण लौकिक रतिभाव के आश्रय और विषय—नायक और

नायिका माने गये हैं। अधिकांश विद्वानों ने उनके कृष्ण यणन का सामान्य शृङ्गार या आलम्बन विभाव माना है। किन्तु ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि उन्होंने कृष्ण या कृष्ण लीला व अर्थ अनेक रति षट्क उपकरणों का प्रयोग केवल रति के रूप में कर प्राकृत नायक की चेष्टाओं को उद्दीप्त कर दिया है। उनके कृष्ण और उनकी कृष्ण लीला, रति स्थायी के एक रूढ़ उद्दीपन एवं भावसिक् अनुभाव या अधिक से अधिक एक चित्र प्रचलित सचारी हैं। उनके कामनायकों की ऐहिक चेष्टाओं या सभोग श्रीढाओं पर इनके नाम या लीला स्मरण से गौराणिकता की मुहर मार दी गई है। यतः इससे अधिक उसका और कोई आंतरिक प्रयोजन नहीं है। इसे ही डॉ० नगेन्द्र ने उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता का नाम दिया है। हाँ, व्यापक जन समुदाय का आदरस्त करने के लिए इसे एक 'सामाजिक' कवच भी पहन सकते हैं। इसकी परम्परा विशासपति, चण्डीदास तथा राधा प्रधान अर्थ सभ्रमात्मों की शृङ्गार साधना, परकीया प्रेम और नायिकाभेद की परिपाटी में सुरक्षित है। रीतिवालों प्राकृत का य कात है। अतः उसकी प्रणालियों में बहने वाली शृङ्गार की धरणा का जल भी प्राकृत जन का य से ही संचित होकर आया है। सेवकों वर्यों के जन काय और शृङ्गारी मुक्तक इसका उद्गम उद्गम स्रोत हैं। उन्होंने इसी मुक्तकों को सङ्कृत रीतिशास्त्र के सधायों की व्याख्यान में उदाहरण रूप में रोप दिया है। हाँ, इन शृङ्गारी रूपों का भी अपना अलग महत्त्व है। इस धारा के प्रतिनिधि कवि केशव, बिहारी, मतिराम, सेनापति, पद्याकर और ग्वाल हैं।

ऊपर शृङ्गारिकता के ३ स्वरूपों के आधार पर जिन तीन प्रवृत्तियाँ, साहित्यिक रचनाओं और उनके रचयिताओं के वर्गों का निर्देश किया गया, इसी के आधार पर उनकी प्रेरक परिस्थितियों और साहित्यिक परम्पराओं का आकलन किया जा सकता है। उपयुक्त

वर्ग निर्देश कृष्णचरित्र के भावात्मक स्वरूप को ध्यान में रखकर ही किया गया है। इसका मक्षित क्रम सकेत पुनः कर देना आवश्यक है।

उत्तर मध्यकाल (सं० १७००-१९००) को रीतिकार या शृङ्गार काल कहा गया है। दोनों में विशेष अंतर न होने पर भी जहाँ 'रीति' मूलतः काव्य निर्माण प्रक्रिया का बोधक है, वहाँ 'शृंगार' उसके स्थापत्य में प्रवहमान उत्तर मध्ययुग की मन्मथाय साहित्यिक प्रवृत्ति है। किन्तु, माप ही भक्ति शृङ्गार के रूप में उसके सांस्कृतिक मूल्य की भी लक्ष्यता तर नहीं किया जा सकता।

इस काल में की गई रचनाओं के परिमाण और उनमें अतन्त्रिविष्ट विशेषताओं के सूक्ष्म आकलन के परिणामस्वरूप उनके ३ वर्ग किये गये हैं—(१) भक्ति शृङ्गार, (२) स्वच्छन्द प्रेम शृङ्गार और (३) रीतिबद्ध शृङ्गार। रचनागत विविधता और उन्ने बाह्य लक्षणों की दृष्टि से भक्ति, स्वच्छन्दता और रीति बद्धता ये ३ पृथक् तत्त्व हैं किन्तु, सबों में शृङ्गार की प्राण धारा का संचार हो रहा है। यहाँ शृङ्गार कैसा है अर्थात् किन कोटि का है, इसके अवीक्षण और परीक्षण के सदन में ही कृष्णचरित का भावात्मक स्वरूप स्पष्ट होता जायगा।

इस वर्गीकरण के क्रम को देखने पर ही यह आभास मिल जाता है कि भक्तिकाल की उत्तर सीमा से लगने वाली रीतिकाल की पूर्वी सीमा के आदि चरण में भक्ति की शृङ्गारिक प्रवृत्तियों की छाप सर्वाधिक है। और उसके शृङ्गार वलन पर भक्तिकालीन शृङ्गार वलन का प्रभूत प्रभाव है। स्वभावतः इसी से प्रथम प्रवृत्ति के अंतर्गत भक्ति-शृङ्गार को ग्रहण किया गया है। इस परम्परा की रचनाओं पर उत्तर भक्तियुग की समात्मक साम्प्रदायिक कृतियों की छाप है।

इस धारा में कृष्ण का स्वरूप सखी परिसेवित कुञ्जविहारी कृष्ण का है। यहाँ कृष्ण साम्प्रदायिक भक्ति भावना के आलम्बन और सखीभाव से आराध्य हैं। दूसरे खण्ड में कृष्ण का प्रेमदेव, भावदेव स्वरूप प्रकट हुआ है। यहाँ वह साम्प्रदायिक परम्परा से पूजित मुक्त भावदश प्रेम के आधार हैं। यह अलौकिक लौकिक भावों का मिलन बिन्दु है। और, तीसरे खण्ड में उनका मानवीकरण कर दिया गया है। वह मायाय शृङ्गार के नायक बन गये हैं। पहली धारा के कृष्ण रमिका (भक्तों) के कृष्ण हैं, दूसरी धारा में वह प्रेमियों के कृष्ण हैं और तीसरी धारा में कवियों के कृष्ण। रसिका के कृष्ण लीलाश्रय मण्डित भगवान् हैं। प्रेमियों के कृष्ण आदश प्रेम के विशुद्ध भावात्मक प्रतीक हैं। और, कवियों के कृष्ण रति, कामादि के भोक्ता नायक हैं। अपने भगवान् रूप में वह माधुर्य के अलौकिक स्वरूप के आस्वादक हैं, प्रेम रूप में विशुद्ध प्रेम के भाव और नायक रूप में मामल सौन्दर्य के भोक्ता।

द्वितीय अनुच्छेद

भक्ति-शृंगार के रूप और कृष्ण

पृष्ठभूमि—रीतिबालके भक्त कवियों के कृष्ण-स्वरूप के विश्लेषण के लिए सबसे प्रथम उनके पौराणिक विश्वास, प्रेमिक दृष्टिकोण और साम्प्रदायिक भावनाओं पर विचार करना आवश्यक है। इस बात की परिधि में अंतर्भुक्त होने वाले प्रमुख भक्त कवियों के मूलतः ३ ही वैष्णव सम्प्रदाय हैं—(१) चैतन्य सम्प्रदाय (२) राधावल्लभ सम्प्रदाय और (३) हरिदासी भक्तिया दृष्टी सम्प्रदाय। इसके अतिरिक्त, फुटकल रूप से निम्बाक सम्प्रदाय तथा वल्लभ सम्प्रदाय में अंतर्भुक्त किये जाने योग्य कुछ कवि भी हैं। किंतु, इन सभी सम्प्रदायों में उत्तरोत्तर सखी भावना की प्रमुखता हो जाने के कारण सखी भाव प्रधान सम्प्रदाय ही साम्प्रतिक विवेचन के मुख्य आधार हैं। भक्त निम्बाक और वल्लभ मतानुगत पढ़ने वाले कवियों की कृष्ण विषयक मनोभूमियाँ भी उक्त साम्प्रदायिक मतों के सिंहावलोकन क्रम में स्वयमेव उद्घाटित हो जायेंगी।

ऊपर, रीतिबाल के वैष्णव सम्प्रदाय में कृष्ण स्वरूप के उद्घाटन क्रम में उक्त मतों और तद्मतानुगामी कवियों की रचनाओं के दृष्टांत बहुधा प्रस्तुत हो चुके हैं। भक्त यहाँ अति संक्षेप में भक्ति-शृंगार के प्रेरक तत्वा पर पुनः प्रकाश डाला जाता है।

१६ वीं शताब्दी कृष्णभक्ति के आन्दोलन में निम्बाक, विष्णुस्वामी, चैतन्य, बल्लभ, हरिवंश आदि आचार्यों ने गोपी-कृष्ण और राधा-कृष्ण की शृङ्गार सीलानों के माध्यम से ही अपने पुराणानुमोदित दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिष्ठापन किया था। मूल भावधारों राधा-कृष्ण प्रेम-व्यवस्था ही की किंतु आचार्यों के सिद्धांतिक उद्घोषों से उसमें दशन का पयोतिमय दासि आ गया। इन आचार्यों ने कृष्ण के भावार्थमय स्वरूप के लिए जहाँ भाग बन, ब्रह्मदेवतादि पुराणों का आधार लिया वहाँ राधा भावना की पूरा स्फूर्ति उन्हें जयदेव, बिद्यावति, चण्डीदासादि भाषा कवियों की राधा-कृष्ण शृङ्गार परब रचनाओं में मिली। इस पौराणिक भक्ति और वाक्यगत शृङ्गार को इहोदय अपनी प्रतिभा के माध्यम से रम्य शास्त्रीय स्थापना प्रदान कर पूरा रसायन कर दिया। इन उनसे राधाश्रमिका भक्ति विषयक साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के स्थापन में पुराणों का भावप्रवणता और कवियों की शृङ्गारिकता का अणिच्छादन मयाग है। एकाग्रियक स्थापनाओं का विस्तृत मन्वीदा भक्तिबाल के प्रयोग में हो चुकी है। भक्त यहाँ कुछ मूलमूल भावधारों का संकेत ही प्रयास होगा। नीचे (क) पौराणिक भक्ति-शृङ्गार (ख) वाक्यगत भक्ति-शृङ्गार और (ग) रसनाश्रय भक्ति-शृङ्गार का प्रेरक परम्परायें दृष्ट्य हैं।

(क) पौराणिक भक्ति-शृङ्गार—गोपी-कृष्ण शृङ्गार पारा के अति उत्तम पुराण है। इन पण्डित पुराणों में हरिवंश, विष्णु भागवत पद्य और ब्रह्मदेवता पुराण मुख्य हैं। इनसे गोपी-कृष्ण का शृङ्गार-भक्ति का पुष्पक वषाणो व्यजित है। विभिन्न पुराणों में

वर्णित कृष्ण और गोपियों के शृङ्गारिक प्रसंग पुराण प्रकरण में विस्तार से विवेचित हो चुके हैं। इन प्रसंगों का भक्ति-शृङ्गार के कवियों पर पूरा प्रभाव पड़ा। हिन्दी कृष्ण-काव्य की राधा कृष्ण और गायीकृष्ण लीलाओं में शृङ्गारी वणुनों की प्रचुरता है, तथापि हृदय की न्यूनता और निलज्जता हरिवंश में मिलती है, उतनी उन वणुनों में नहीं मिलती। हरिवंश में श्रीकृष्ण को विष्णु अवतार कहने ने अतिरिक्त उसमें किसी प्रकार की अलौकिकता की व्यञ्जना नहीं की गई, वरन् उनके समस्त क्रिया कलाप सबका पारिवर्त और घोर ऐन्द्रिय रूप में उपस्थित किये गये हैं। सूरदास की खलितता गोपियों के दक्षिण नायक कृष्ण का किञ्चित् रूप यहाँ मिल जाता है, परन्तु हरिवंश के कृष्ण के इस काम की सूरदास के दक्षिण नायक कृष्ण की भाँति भक्तिपरक आध्यात्मिक व्याख्या नहीं की जा सकती।^१

अथ पुराणों में भी उत्तरोत्तर शृङ्गारिकता की उत्तान वृत्ति परिलक्षित हुई है।^२ उक्त विवरण से सिद्ध है कि पुराणकारों में कृष्ण गोपी और राधा को लेकर उनके परस्पर समीप वियोग, स्वीयत्व परकीयत्व, कुल लीला और रास लीला से सम्बद्ध अनेक शृङ्गारिक प्रसंगों की विस्तृत उद्भावनाएँ की। परवर्ती युग की कृष्ण विषयक भाव धारा पर इनका व्यापक प्रभाव पड़ा। राधा और कृष्ण का जन जीवन की प्रेमभक्ति का आलम्बन बनाने वाले निम्बाक, चैतन्य चरनम आदि आचार्यों ने कृष्ण की ब्रज लीला और उनके भावार्मक स्वरूप के आश्रित अथ लीलोपादानों को अपने मत में नित्य स्वरूप में सम्मान ५ प्रतिष्ठापित किया। इन्होंने भगवान् के प्रेम और नित्य 'गालोक' में निरंतर हो रही उनकी शृङ्गार लीलाओं के तटस्थ आस्वादन को ही परम भक्ति का पुनीत लक्ष्य निश्चित किया। फलतः सखीभाव की उपासना को प्रोत्साहन मिला और कृष्णभक्ति के भक्ति तत्त्वों में इसका जन्म प्रवेश होता गया। आगे चलकर मानाधिकार से इसमें शृङ्गार के अतिचार का अशेष प्रसार हुआ। और कृष्ण की ब्रजलीलाएँ उत्तरोत्तर संकुचित होती हुई कुछ से निकुञ्जों तक में परिसीमित हो गयी। रीतिकाल के अनेक कवियों ने इसी पृष्ठभूमि पर भगवान् कृष्ण की स्वयं शृङ्गार लीलाओं का रसात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इसमें सखियों की भीड़ बढ़ गयी और लीलापुरुषात्तम का वह दिव्य स्वरूप ओझल हो गया। लीलापुरुषात्तम कृष्ण राधा ठकुरानी के अनुहार मनुहार में ही अतिव्यस्त देखे जाते लगे। कविया ने भी राधा पदाचिह्न पयानुसारी कृष्ण का ही केलि कीतन और अभि-बदन किया।

(ख) काव्यगत भक्ति-शृङ्गार—उपर पुराणकाल से जन जीवन में परिलक्षित-पुष्पित होने वाली कृष्ण भक्ति से प्रेरणा लेकर अनेक सिद्धिवाणी के कवियों ने राधा और कृष्ण के पौराणिक व्यक्तित्व को मनोरम स्वरूप में ढाल कर अपने भीतों में प्रस्तुत किया।

१ डा० ब्रजेश्वर वर्मा पोद्दार अभिनन्दन-ग्रन्थ—(‘हरिवंश और हिन्दी वैष्णव काव्य’—(पृ० २६०-२६१))

२ द्रष्टव्य—हि० भक्ति शृङ्गार का स्वरूप (पृ० ४२-४३)—डॉ० मिथिलेश दास।

उनकी कल्पना और भावुकता के योग से राधा कृष्ण की शृङ्गार लीला में अनेक नवीन एवं ममस्पर्शी प्रसंगों, केलियों और परिस्थितियों की उद्भावनाएँ हुई और इस प्रकार कृष्ण के शृङ्गारिक व्यक्तित्व और भावात्मक स्वरूप को नवस्फूर्ति तथा व्याप्ति मिली।

११ वीं-१२ वीं शती में दक्षिण देशीय लीलाशुक्ल चित्त्वमगल ठाकुर और पूर्वी प्रदेश के भट्टाकवि जयदेव ने अपने अपने काव्यों में राधा कृष्ण की विलास तथा के सजीव दृश्य प्रकट किये। इन्होंने हरि स्मरण के व्याज से वस्तुतः नागर मन की विलासकला के सुतूहल को ही उद्दीप्त किया और रति की अनेकानेक कामशास्त्रीय विधियों के दृष्टांत प्रस्तुत किये। जयदेव के 'हरि स्मरणे' और रति कवियों के 'राधिका बहार्द सुमिरन' को यहाँ तो मे परिवेशभिरता के अतिरिक्त और अन्तर ही क्या है। इसकी मध्यवर्ती बड़ी के रूप में रूपगोस्वामीकृत 'भक्ति रसामृत सिंधु' के उस प्रस्तावना लोक को याद किया जा सकता है जिसमें उन्होंने 'जगन्मगल' और 'सुहृदा प्रमोद' की समवेत कामना की है।^१

गीतगोविंद की शृंगारखेति और गीतिमाधुर्य से स्फूर्ति प्राप्त कर १४ वीं शतीय जनवाणी के सरस कवि विद्यापति और चण्डीदास ने कृष्ण के भावात्मक चरित्र की प्रबल सहधर्मिणी राधा की प्रेमी मद प्रतिमा गयी और विरह मिलन के छाया प्रकाशी रंगों में राधा कृष्ण प्रेम को जीव त, गत्वर और मासल भगिमाएँ प्रदान कीं। किंतु इन मामल भगिमाओं से प्रवेश्यरी राधा दूर तक अछूती रही। ब्रज के सिद्धवाक कवि सूर ने राधा कृष्ण प्रेम में आंतरिक गभीरता, सहजता और स्वकीयत्व का सुखद संयोग किया। और, इस प्रकार ब्रज की वैष्णवी साधना ने अपनी प्रेमजनित निश्छल गभीरता और मोहदेश की चैतन्य साधना ने अपनी प्रेम विचित्रता के संयोग से राधा कृष्ण शृङ्गार के अन्तरंग और बहिरंग का पूरा निर्माण किया जिससे भक्ति और प्रेम का सम्पूर्ण परिपाक हुआ। इस सम्पूर्ण परिपाक का परिणाम ही राधा कृष्ण लीला और उसकी प्रेम लक्षणा भक्ति, परकीया प्रेम और दाम्पत्य रति सब एक साथ हैं। उत्तरवर्ती काल में जिस सखी सम्प्रदाय का प्रभुत्व बढ़ा उसने स्वामिनीभाव और सहचरी भाव के रूप में उपयुक्त दोनों परकीयाभाव और दाम्पत्यभाव की—साधनाओं का मणिकाचन स्वरूप आसानी से लक्ष्य किया जा सकता है।

(ग) रसशास्त्रीय भक्ति शृंगार—उपयुक्त कृष्ण केलि की पौराणिक शृङ्गार-धारा और काव्य शृङ्गार धारा को कामशास्त्रीय नायिकाभेद और वायशास्त्रीय रसधारा से समुक्त करने का स्तुत्य प्रयत्न मोड़ीय वैष्णवाचार्यों में श्री रूपगोस्वामी ने अपने 'भक्ति रसामृत सिंधु' और उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथों में किया। स्थूलतः भक्तिरसामृतसिंधु काव्य शास्त्रीय रस ग्रंथ और उज्ज्वलनीलमणि कामशास्त्रीय नायिकाभेद विषयक ग्रंथ है। प्रथम में शांत, दास्य, सध्य, वात्सल्य और मधुर की भक्ति रस के अन्तर्गत स्थापना करते हुए मधुर या शृङ्गार का रसराट् की सना से विभूषित किया गया है। दूसरे ग्रंथ का विषय शृङ्गार है जिसे उज्ज्वल रस कहा गया है। इसी शृङ्गार के विभावपन में आलम्बन के अंतर्गत आश्रय और विषयरूप नायक नायिका भेद का सुविस्तृत अंकन मिलता है। यही

यही प्रथम बार कृष्ण नायक और राधा तथा गोपियाँ नायिका के रूप में चित्रित की गईं। यद्यपि 'उज्ज्वल नीलमणि' से प्रत्यक्ष प्रभावित तत्काल किसी नायिकाभेद पर न ग्रथ के प्रणयन की सूचना नहीं मिलती है किन्तु ब्रजभाषा के उदात्त नायिका भेद पर कछिट्पुट ग्रन्थों के प्रणयन का यही बाल पड़ता है। त्रिन ग्रन्थों पर यह परोक्ष प्रभाव समाहित है उनमें सूर की 'साहित्यलहरी', नन्ददास की 'रसमञ्जरी' और 'रूप मञ्जरी', केशवदास की 'रसिक प्रिया' ली जा सकती हैं।

उज्ज्वल नीलमणि में २ प्रकार के आत्मम्बन हैं—पतिकृष्ण और उपपति कृष्ण। इनमें तत्तत् आश्रयों के संयोग से परकीया और स्वकीया रति की विवेचना कर उपपति विषया परकीया की प्रियता रति से निष्पन्न शृंगार या माधुर्य रस में ही आह्लादजनित रस की परकीया अवधि स्वीकृत की गयी है। इसकी लोकविरुद्धता और हेयता का परिहार कृष्ण और गोपियों के अलौकिकत्व से कर दिना गया है। तथा कृष्ण के रसवितरण के तात्पर्य रूप में भक्तजनो का आनन्दरस का पान कराने वाले हेतु का उल्लेख किया गया है।

श्रीकृष्ण विषयक इस उपपति भाव की सर्वोपरि महत्ता नन्ददास ने स्वीकार की। उन्होंने अपनी 'रूपमञ्जरी' में इसे—'परम प्रेमपद्धति'—(पं० २, पृ० ११७) की सज्ञा दी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दे दी—गरल अमृत इकन करि खावे। भिन्न भिन्न करि विररै चावे।' (पं० १६) अर्थात्, इस जार भाव की भगवद्भक्ति में गरल अमृत एकन हैं। विरले ही इसका तात्त्विक आनन्द लाभ कर सकते हैं। यहाँ स्पष्ट उनका संकेत 'सखी भाव' की ओर है। नन्ददास के इस सिद्धांत में गौडीय वैष्णवों का परकीया प्रेम और रमवादिमो की सखी-साधना समाहित हो गई है। किन्तु, जैसा कि ऊपर उचित किया गया, गौडीय वैष्णवों के अतिरिक्त ब्रज के परवर्ती वैष्णव सम्प्रदायों में सखी साधना की सर्वोपरि महत्त्व देते हुए परकीया प्रेम को स्वामिनी प्रेम में अर्पण कर लिया गया है। ब्रज सम्प्रदाय में बाल भाव के अतिरिक्त भगवान् कृष्ण के अर्थ आवात्मक स्वरूपों के साथ सादात्म्य सम्बन्ध से भक्ति करने का विधान था। विद्वत्ललाष के आचार्यत्व में इसमें गौडीय वैष्णवों के माधुर्यभाव, जारभाव और सखीभाव का पर्याप्त समावेश हुआ। कृष्ण के आवात्मक स्वरूप की सीलामूर्ति अक्रमण्डल या गोबुल तक सीमित कर दी गई। निशोर वय कृष्ण ही पूरा आत्मत्व हुए। उनकी किशोर सीलाएँ उद्दीपन हैं। सखा, सखी आदि आश्रय हैं। उनकी काम पैराएँ अनुभाव हैं। अकहदय की स्वच्छा रति स्थायी है। यही कृष्णविषया रति परिपुष्ट होकर शृङ्गार रस राट बन जाती है। इस प्रकार, उत्तरवर्ती युग में भक्ति-शृङ्गार की रस शास्त्रीय भूमिका परिपुष्ट होकर प्रबल हुई।

रीतिकाल के प्रतिनिधि आचार्य कवि केशवदास ने नायिकाभा का वल्लभ जगन्नायक श्रीकृष्ण की नायिकाभा के रूप में किया—'जगन्नायक की नायिका वरनो केसवदाम।' 'रसिकप्रिया' हिंदी अथवा ब्रजभाषा का पहला ग्रन्थ है जिसमें 'उज्ज्वल नीलमणि' के समाहित दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। रूप गोस्वामी का 'उज्ज्वल नीलमणि' वास्तव में एक सम्प्रदायिक ग्रन्थ है। अतएव साहित्यिक ग्रन्थों पर उसका प्रभाव केवल एक सीमा तक ही पड़ सकता था। और, यह सीमा इसके अतिरिक्त और बढ़ा हो सकती थी

विनाशित भेद के सातवीं शी ॥ कृष्ण की शृङ्गार शीला का समागम्य ढंग हो ।
वेगव के परवर्ती कवियों ने इसी रूप में नये प्रभाव को कृष्ण किया ।^१

यहूँ न होगा कि इस रससाग्रीय परिणता के प्रवेश का प्रभाव न कपट रीति
वालीन भक्त कवियों पर प्रतिरजित रूप में पड़ा वरन् उगमे रीतिषट् कवियों का भा
सीधी प्रेरणा मिली ।

कृष्णभक्त कवियों ने भगवान् की प्रेम-सीता को ही अपने काव्य का विषय बनाया ।
प्रेम सीता की प्रपन्नता से भगवान् की प्रेमियों के रूप, गुण, मोल, वन घाँ- कीर प्रह-
तियों की वल्पा हुई । और उन्हें रिझने के लिए भगवान् कृष्ण का भी विगाँता, मी
हारिन, जागिन, समोला, घाम्हा, वेपट आदि बहुवचन बनाया गया । चाचा हाँ-गान
दान की 'छपलीता', गुलमजरीदान का 'गुल छप' आदि कृष्ण व बहुवचन का प्रभाव
है । इनका विस्तृत निदर्श आगे दिया जायगा ।

इन विविध भाषाशायों के समय पर माधुर्य भक्ति के नए रंगवाँ सम्प्रदाय प्रति
ष्ठित हुए, वे हैं—(१) भक्त-सम्प्रदाय, (२) राधावल्लभ सम्प्रदाय और (३) हरि
दासी गली भयवा दृष्टी सम्प्रदाय । उत्तर मध्यकालीन कवियों का काव्य ॥ दृष्टी सम्प्रदायों
का विकास हुआ । भक्त-सम्प्रदायों की रचनाओं के आधार पर कृष्णपरिण का भाषा
स्वयं स्वरूप के चिन्तन के पूर्व इनकी साम्प्रदायिक मान्यताओं का एक बार पुन स्पष्टी
करण अपेक्षित है ।

(१) चैतन्य सम्प्रदाय—रागेय भ, गौरीय मत की ये विशेषताएँ हैं—(१)
राधा-कृष्ण युगल मूर्ति और उनकी रति रस-स्वरूपोपासना, (२) राधा कृष्ण शृङ्गार-
सीता की विस्तारिणी गोपियों की सहचरी रूप में साधना, (३) परकीया प्रेम की महिमा,
(४) ह्लादिनी राधा की महाभाव स्वरूपता से परम प्रेम की चरमावधि, (५) रतेश्वर
कृष्ण की सीताभूमि भ्रज की अलोचनार्थ महिमा तथा (६) भय अघात-भाषा और
रसो की अपेक्षा सीता रग की प्रधानता ।

काव्यधुओं के आश्रय में निरत्य निरन्तर चलने वाली बुद्धावन की राधा कृष्ण सीता
के २ रूप हैं—प्रकट और अप्रकट । द्विष्टा मुरलीधर कृष्ण की राधा के साथ निरत्य सीता
होती है । उनके भय परिवर्त प्रकट अप्रकट रूप में वर्तमान रहते हैं । रागेय भ, चैतन्यमत
के ये ही कुछ प्रमुख लक्षण हैं जिनके आदर्श पर जल यमतावलम्बी कवियों के माध्यम
दास, रामराय, मुरदास भदनमोहन, गदाधर मट्ट आदि भक्त कवियों ने राधा-कृष्ण की
माध्य सीता का सुमधुर अवन प्रस्तुत किया ।

इस मत के रीतिकवियों ने सखीभाव से युक्त होकर निवृज न निरन्तर वेलि
करने वाले राधा कृष्ण युगल को अपना दृष्ट बनाया और सिद्ध सतियों की भावना कर
युगल किशोर की शृङ्गार सीता का रसात्मक प्रसार किया । इन मधुररसोपासक कवियों
में श्री वल्लभरसिक, बुद्धावननन्द, मनोहरराय, रामहरि, हरिदेव, गुलमजरीदास, विशोरी
दास आदि उल्लेखनीय हैं ।

(२) राधावल्लभ-सम्प्रदाय—यह सम्प्रदाय राधा कृष्ण माधुयभक्ति के क्षेत्र में व्रज का विशुद्ध रस सम्प्रदाय है। राधा और कृष्ण रसास्वादन के निमित्त ही व्रज के २ प्राविर्भूत स्वरूप हैं। इनकी नित्य सीला वृंदावन के निकुञ्ज में हुआ करती है। विशोर कृष्ण इस सीला के विषय और राधा आश्रय हैं। इनका पारम्परिक सम्बन्ध ही 'हित' अर्थात् 'प्रेम' है। इस महाहित में तल्लीन होना ही रस भक्ति है। इस रससाधना में साधक या सखी भी किशोरी ही है।

किशोरी रूप की इस साधना में स्वभावतः राधा श्रेष्ठत्व की अधिवारिणी हैं। रसद्वर कृष्ण की प्रवणता कुछसीला तक ही सीमित है जिसमें सखियाँ का संयोग है। किन्तु, उससे भी निवृत्त निकुञ्ज सीला जिसमें राधा और कृष्ण को छोड़ दूसरी किसी मनी का भी प्रवेश निषिद्ध है राधा चरण प्रधान है। संनैप में, राधा चरण प्रधानता, निकुञ्ज केलि, सखियों द्वारा दम्पति को खवासी, महाप्रसाद की उपलब्धि, विधि निषेध की अस्वीकृति ये ही इस सम्प्रदाय के मुख्य सिद्धांत हैं। यह मत शुद्ध भावात्मक है, बौद्धिकता को यहाँ प्रथम नहीं। इस मधुरोपासना के अनुरागी भक्त सबप्रथम राधाचरण में अनुराग करते हुए उनके उस अद्भुत रूप की आँखों की कामना करते हैं जिसमें प्रेम, रस, सी दय, लावण्य और केलि की मधुरिमा विद्यमान है। राधा के प्रति साधक में इस प्रकार के अनुराग से कृष्ण प्रसन्न होते हैं और बदले में कृपापूर्वक अपनी प्रियतमा का प्रिय जानकर उनका प्रेमालिखन करते हैं। इस प्रकार, इस सम्प्रदाय में मधुररस का आस्वादन करने के लिए सखीभाव को प्रधान माना गया है। सखी या सहचरि को स्वपरति की कामना नहीं रहती वरन् राधा माधव की रति केलि दशम की भावना ही होती है। इस कुञ्ज केलि में प्रयुक्त सभी उपादान निरय और रमय हैं।^१

इस सम्प्रदाय के प्रतिनिधि भक्त हित हरिवंश, ध्रुवदास, दामोदर दत्त, हरिराम ध्यास आदि हैं। इ होने राधा कृष्ण कुञ्ज लीला के वखन से माधुयभक्ति को रस निभर बनाया।

इस मत के रीति कवियों ने कुञ्ज विहारी राधावल्लभ कृष्ण की शृङ्गार लीलाओं का भरपूर चित्रण प्रस्तुत किया। यद्यपि इस मत में कृष्ण की पूर्ण स्वीकृति है किन्तु आगे चलकर कृष्ण भावना में गौरवता और स्त्रणता का समावेश हाता गया। इन कविग्रा ने सबत्र कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त ही राधा का आँख पकड़ा हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। राधा की कमनीय केलि ही कही-कही इनका आत्यंतिक सक्षय लक्षित किया जा सकता है। इस सम्प्रदाय के रीतिकालीन कवियों में हितरूप जी रसिकदेव जी, अनय भली, बाबा हित वृंदावन दास, हठीजी, लाटलोदास आदि प्रमुख हैं।

(३) हरिदासी सम्प्रदाय—हरिदासी या सखी सम्प्रदाय निम्नांक मत की ही

१ ध्रुवदास—नित्य किशोरी, नित्य विशोर, नित्य वृंदावन नित निशिधोर।

नित्य सहचरी नित्य विनोद, नित 'मानंद' बरसत चट्टेधोर।

—ध्यालीम लीला।

एक अवान्तर शाखा है। चित्तु, युगल सरकार की आराध्य मानने पर भी सही रूप से उनकी आराधना और रस विस्तार के पक्ष पर विशेष बल दिये जाने के कारण कालांतर में यह पृथक् मत के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आगे चलकर 'ललित विशोरदेव' जी के समय से इसे 'टट्टी सम्प्रदाय' भी कहा जाने लगा।^१ जो हो, ब्रज के रसवर्ती सम्प्रदाय में स्वामी हरिदास ने इस सम्प्रदाय में राधा कृष्ण शृङ्गार की चरम तमयता दृष्टिगत होती है।

राधा कृष्ण कुञ्जकेलि का सही रूप में दर्शन इस सम्प्रदाय का अनिवार्य अंग है। अतः रसरूप 'युगलोपासना' यहाँ भी स्वीकृत है। वृंदावन में परस्पर कथे पर हाथ रखकर कुञ्जों में विहार करने वाले श्री राधा कृष्ण कुञ्जविहारी ही इस सम्प्रदाय के इष्ट हैं। यहाँ साधक जिस शृङ्गार मूर्ति को हृदय में धारण करता है वह है—निकुञ्जविहारी परम प्रियतम श्रीकृष्ण से आलिंगित, सुरत रग से सुशोभित, कोटिया कामदेव को पराजित करने वाली, धार्य कपोल पर वाम भुजा की रखने वाली तथा श्रीकृष्ण के नाभि कमल में अपनी नाभि को मिलाने वाली छवि-युञ्ज श्री राधावितासिनी राधा की यह मूर्ति सखीभावापन साधक के शुद्ध प्रेमाद्र अतःकरण में ही प्रतिबिम्बित होती है। इसके अनुसार भवत श्रीकृष्ण की किसी प्रिय गोपी की सीला, वेश और स्वभाव के अनुसार आचरण करता है। भगवतरसिध के अनुसार—

‘आचारण ललिता सखी रसिक हमारी छाप।
नित्य विशोर उपासना युगलमन्त्र को जाप ॥
युगल मन्त्र का जाप वेद रसिकन की यात्री।
श्रीवृंदावनधाम इष्ट श्यामा महारानी ॥
प्रेम देवता मिल बिना सिधि होय न बारज।
‘भगवत’ सब सुखदान प्रवृत्त भय रसिकाचारण ॥’

यहाँ, राधा 'इष्ट श्यामा महारानी' और कृष्ण 'प्रेमदेवता' हैं। नीचे सलेप में उपर्युक्त रसवर्ती सम्प्रदायी में परस्पर साम्य और वैषम्य मूलक तत्त्वों की ओर सूक्ष्म संकेत किया जाता है।

साम्य—(१) श्रीकृष्ण की व्रजलीलाओं में मुख्यतः यौवनलीलाओं का प्राधान्य, (२) युगललीला और राधामात्र के माधुर्य का प्राधान्य, (३) युगल लीला में गोपियों का सही रूप में अनिवार्य योग (४) उत्तरोत्तर लीलाविस्तारी सखी भाव पर उल (५) शृङ्गार लीला में विमोग की अपेक्षा मयोग पदा का अतिरेक, (६) अथ शृङ्गार लीलाओं—चोरहरण, रास, दान आदि का युगल केति में अतर्भाव, (७) राधा और गोपियों के भागवतीय प्रेम पर विलास रस का आच्छादन और फलतः (८) वृंदावन विहारी कृष्ण का निकुञ्ज विहारी रूप में वन्दनारण।

उपर्युक्त साम्यमूलक विशेषताओं से ब्रज के परवर्ती सभी सम्प्रदाय अनुप्राणित हैं।

१ डॉ० मत्स्येन्द्र-पादर अभिनन्दन ग्रन्थ (निम्बाक सम्प्रदाय के हिंदी कवि)

वैषम्य—वैषम्य मूलक विशेषताएँ निम्न तालिका से स्पष्ट हैं—

सम्प्रदाय	कृष्ण	लीला	भाव (प्राधम्य)	सखी	नायिका	रस
चैतन्यमत	राधाकृष्ण	शृङ्गारलीला	युगलमहिमा	किशोरी	परकीया	वियोग
राधावल्लभमत	राधावल्लभ	कुञ्जलीला	राधामहिमा	सहचरी	स्वकीया	सयोग वियोग
सखी मत	कुञ्जविहारी	निपुञ्जलीला	सलितामहिमा	सखी	स्वकीया	निरय सयोग

स्वरूप-विस्लेषण

(क) रूप वर्णन—रीतियुग के भक्ता ने अपनी माधुर्योपासना के आलम्बन की कृष्ण के रसमधुर रूप का प्रतिबोध रूप से चित्रण किया है। यह रूप वर्णन कही तो एकल और वही युगल छवि से प्रोत्पन्न है। ध्यान रहे कि सखी भाव भावित कृष्णोपासना बिना लीलासहचरी के अनिष्ट योग के कतई सम्भव नहीं। अस्तु, इन सम्प्रदायों की सभी लीलाओं में युगल छवि का रम्य अंकन है। ऐसे कृष्ण छवि के कुछेक एकल दृश्य भी हैं जिन्हें उरहने की भरपूर चेष्टा इन कवियों में मिलती है। इसी के अन्तर्गत नक्षत्रित छवि वर्णन भी आता है। नीचे रूप-वर्णन के इन द्विविध पक्षों के उदाहरण दिये जाते हैं।

एकल छवि—चैतन्य मतावलम्बी कवि श्री बल्लभरसिक ने नटनागर कृष्ण की छवि का एक ऐसा ही अवन प्रस्तुत किया है जिसे देखते ही कामिनीयों का चित्त चंचल हो उठता है। साम्बूल रस से सिक्त अघर और उनसे निःसृत होने वाली रसीली तान के विस्मयकारी प्रभाव से उनकी मति गति यदि विचलित हो जाती है तो इसमें आश्चर्य ही क्या —

सटकी मुरति भागर मटकी ।

मन सैन नैननि हैंनि मटकनि, सटकनि मोर मुकुट की ॥
हुतल कुरङ्गल चिलक तिलक, केसरि बेसरि दरि सटकी ।
मंग अंग आंगरन हरनि मन, मनमय गति उद्गट की ॥
चटक मटक पग धरत धरनि पर, छुट चटकीले पटकी ।
पान भरे धानन तानन लै, तिय मति गति अति हटकी ॥
तितही चलि चलि जुरति जिते हित, चितवनि चित मे सटकी ।
सखि सखि आनंद चोट सहित मति 'बल्लभ रसिक' सुमट की ॥

नामधारियों से सज्जित चंचल कटांग, लीला-कुटिल मुस्मान, आभरण से भरे अंग,
साम्बूल रस रजित मुख और उम मुख पर मीठी तान कृष्ण के उस आनन्दमय रूप (हेतुग

प्रेस) का प्रतीक है जिससे नागर—कृष्ण के स्वरूपाकन की प्रेरणा मिली। रसखान ने भी कृष्ण के गले में 'वनमाला' के स्थान पर 'मनिहार' ढाल कर इसी विलक्षणता का परिचय दिया था—

दोड़ बानन ॥ डल मोर पखा सिर सोहै दुबूल नयो चटको ।
मनिहार भरे मुकुमार धरे नट भेस भरे पिय को टटको ।
सुभ काछनी धेजनी पजनी पामन आमन मै न लगे भटको ।
यह सु दर को रसखानि भली जु गलीन में आइ भवे भटको ॥ ३४ ॥

पैजनी पामन में जो स्त्रणुरूप है वह दरबारी सज्जति का ही भस्तर है। कृष्ण का 'मुंदर' विशेषण भाव परक है। ब्रजेश कृष्ण की एकल छवि का भक्त नागरीदास ने भी किया है जिममें ब्रज के मुरलीधर कृष्ण की अपेक्षा मथुरा और द्वारिकावासी कृष्ण की विमथता सिद्ध की गयी है—

हमारे मुरली वारो स्याम ।
बिनु मुरली वनमाल चन्द्रिका नहि पहिचानत नाम ॥
गोप रूप वृंदावन चारी, ब्रजजन पूरन काम ।
'नागरिदास द्वारिका मथुरा, इनसी कसो काम ॥—ब्र० भा० सा० १९३

त्रिभंगी छवि—कृष्ण की त्रिभंगी छवि सखी सम्प्रदाय के सहचरिभारण जी ने प्रस्तुत की है जो अपनी सहजता में ही भस्मयुक्त जीवन्त और मोहक है—

कटि किकिन, सिर मोर मुकुट बर, उर वनमाल परी है ।
करि मुसकयान चकाचोपी, चित चितवनि रगभरी है ॥
सहचरि सरन, सु बिस्वबिमोहनि, मुरली भधर घरी है ।
सलित त्रिभंगी सजल मेघ तनु मूरति मजु खरी है ॥

इन रूप बणना में यो तो एक सहज अनुक्रम है किन्तु कृष्ण की अपेक्षा राधा के नखशिख की छविच्छटा का विशेषण भक्त किया गया है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी का 'नखशिख बणन' एक ऐसी ही कृति है।

युगल छवि—चैतन्य मतावलम्बी श्रीमनोहर राय ने अपने 'राधारमण रस सागर' में रसराय कृष्ण और रतिरसा राधारानी की युगल छवि का सुमधुर चित्रण किया है—

श्री राधारमण रतिकवर नागर वृंदाविपिन विहारो ।
भानन्दपन ब्रजराज साहिले मिलि वृषभानुदुलारी ॥
कीरति कुँवरी कुँवर जसुमति के सनितादिन सुखकारी ।
राम - रसासव मत्त परस्पर अनुपम प्रीतम प्यारी ॥
नवल विमोर विगोरी सोहन भौंह नैन चट्ट चारी ।
गोर स्याम तन वगन आमरन भग भग उवहारो ।
उज्ज्वल सागर गव विधि भागर प्रेमामृत बिस्तारो ।
निनि-बासर धनुराग रंगमग मद सात्त्विक सचारी ॥ (पृ० ३)

राधा और कृष्ण प्रिया और प्रियतम किशोर और किशोरी की यह युगल छवि माधुर्य-भाव के रसिक भक्तों का प्राणाधार है। एक तो कृष्ण का मधुर रूप ही उनके भावात्मक स्वरूप का सवस्व है, ऊपर से सौंदर्य माधुर्य की सम्पूर्ण ममष्टि राधा के साथ संयुक्त हो जाने पर तो इस वृन्दावनचन्द्र में ही चार चाँद लग जाता है। फिर, लीलाकेलि की अनन्त स्फूर्तियों का संचार क्या न हो। अतः यह युगल छवि माधुर्य लीला का प्रस्थान बिंदु है। यही कारण है कि व्रज के भक्त कवियों ने सौंदर्य की राशि राशि सम्पदाओं और ऐश्वर्यों से राधा कृष्ण युगल मूर्ति की रूप कल्पना की है। सैकड़ों वर्यों से वष्णुवी मानस ने एक एक रेखा खींचकर उस अनन्त रूपराशि का सृजन किया। यह अपनी दिव्यता और मधुरता में निस्संदेह प्रप्रतिम है। रसस्थान का काव्य इस दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और ममस्पर्शी है। यन्तानन्द न भी इन दिशा में भरपूर प्रयास किया है और उन्हें यथेष्ट सफलता भी मिली है। उनकी 'कृष्ण कौमुदी' मोहन माधुर्य की रुचिर चित्रपटी है। इसमें कृष्ण की नखशिख छवि, गोपाल छवि, युगल छवि और स्वरूप छवि आदि की अनेक रूपों में सागापाग व्यञ्जना हुई है।

कृष्ण के भावात्मक स्वरूप प्रतिष्ठापन में इस रूप छवि की भौतिक महिमा असंदिग्ध है—

मोहन मादन रूप सखि, छन्दे रहत व्रज लोग ।

अपने अपने भाव सो, चहत भावतो भोग ॥ ६१ ॥

व्रजमोहन कृष्ण के भग प्रत्यङ्ग की इस रुचिर छवि से व्रजमंडल में ही रूप का समुद्र नहीं उमगा, प्रत्युत कवि के सागापाग रूप चित्रण से उसके इस रूप काव्य में भी उत्ताल तरंगें उठ आयी हैं। अब एक एक कर कृष्ण की नाना भुद्राएँ प्रस्तुत हैं—

नखशिख छवि—नाल भौह दग नासिका, मृदुल कपोल सुठोत ।

सौल छवि मधुमे भ्रमर, देखि रहि सक कौन ॥ ३०

योधनागम का रूपचित्र कालपरक ही नहीं है, प्रकृतिपरक भी है—

लहलहानि जोवन उदै, व्रजमोहन भ्रंग भग ।

महा रूप सागर उमगि, उठति भ्रमाप तरंग ॥ ३२

जानु जम रमडरे मुभायनि । चायनि दग योद्धार पायनि ॥ ४८

घरन-माधुरी भति रस सार । राधा के मन को योहार ॥ ४९

गोपाल छवि—गोचारी गोरज घरन, व्रजजन उत्सव रूप ।

गोपीवल्लभ गोपघन, गोपकिमार अनूप ॥ १६

युगल छवि—राधा जीवन विपुल घन, राधा सखा मुरूप ।

राधा रसलपट सदा, राधारसिक अनूप ॥ २०

परमप्रेम परिपूरन दपति । राधा मोहन रमना सपति ॥ २४

या इवरग स्थाम रंग रच्यो । सब मचाय या भागे नच्यो ॥ ५५

स्वभाव छवि—रास दिलासी रसिकवर, चितामनि चतय ।

चहुल चतुर चुबक चपल, चहुत अद्भुत घाय ॥ १७

रमिया रसिकराय रसस्वामी, रसिकसिरोमनि नायक नामी ॥४६

श्री राधारमन छबीले छैन ।

अग घनग तरंग भरे हैं, प्रगटत जीवन पैल ॥—गल्लूजी

श्री राधा भावव रंगे सुरति रंग रस चीन ।

प्यारी प्रिय के प्रेमवस, प्रिय प्यारी आघोन ॥—प्रिया सखी हरिलोला पृ०-३

इस प्रकार रूप की इन विविध मुद्राओं के अवन में कवि के रचि वेविश्रय का परिश्रय तो मिलता है किन्तु अततोयत्वा इसकी परिणति युगल छवि और युगल छवि की परिणति युगल लीला में करने वह अपनी रति केन्द्रित मनोवृत्ति का ही प्रमाण देता है। इस राधा कृष्ण युगल छवि का सुविस्तृत अङ्कन वृ दावनचन्द्र के 'अष्टयाम', वृ दावनदास की 'प्रेमभक्तिचंद्रिका', नन्दविशोर के 'स्फुट पद', गल्लूजी के 'युगलछय', घनानन्द के 'भावना प्रकाश तथा वृ दावनदेव, नागरीदास और भलबेली भली आदि की सरस रचनाओं में द्रष्टव्य है।

इसी प्रसंग में राधा द्वारा कृष्ण रूप धारण के कुछ अद्भुत दृश्य भी द्रष्टव्य हैं। इस बाल में हित सम्प्रदाय के हठी जी और चतुर्थ सम्प्रदाय के हरिदेव जी ने इस प्रतीप छवि—अङ्कन में विशेष रचि लिखलाई है—

हठी जी— मोर परा गरे गुज की माल किए नव बेस बढी छनि छाई ।

पीत पटो दुपटी लपटी बटि मे लकुटी हठी मो मन भाई ॥

छूटी सट्टे डुलें कुडल नान बने मुरली धुनि मद सुहाई ।

कौटिन काम गुलाम भये जब काहू हैं भानुलली बनि भाई ॥

रूप का यह वैपरीत्य विस्मयविषयक ही नहीं, बरोंडों कामदेवों के लिए हृदय हारी भी है।

हरिदेव—बटि पीतपटो पहरात मनाहर, भी लकुटी कर चार लिये ।

सिर मोरपखा मुरली धुन बाजत, राजत है बनमाळ हिये ॥

'हरिदेव मनोज तरंगन सी, तन चन्दन चित्र बिचित्र दिये ।

यमुनातट थी वृषभानुमुठा, बिहरे मनमोहन रूप किय ॥

—छ दपमोनिधि ।

प्रस्तुत छंद में राधा के कृष्ण रूप धारण में रूपोपकरण प्रायः उपरिक्त ही प्रयुक्त हुए हैं। रेखांकित पदों पर ध्यान दीजिये मोरपखा मोरपखा, पीतपटो पीतपटो, लकुटी-लकुटी, गुझ की मान बनमाळ, मुरली मुरली। किन्तु, हठी जी के कुण्डल के स्थान पर हरिदेव जी ने चन्दन की चर्चा की है। राधा के अष्टभुजे उज्ज्वल मुचिबान तन पर चन्दन की चर्चा रूप बढा हो नहीं, रति-बढा भी हो गयी है। अतः चन्दन की 'मनोज तरंग' से दी गयी हरिदेव जी की उपमा अत्यन्त मार्पक है। इतनी कि अन्तिम पंक्ति में हठी जी द्वारा काम को दी गयी मनोहृत भी पूरी नहीं पड़ती। किन्तु ध्यातव्य है कि हरिदेव परवर्ती हैं और उनकी वृत्तियों में रतिव्यापीन कर्तव्यवृत्तमान है। अगिद्ध रीति कवि ध्यान के प्रति राज्यों हरिदेव जी ने अपने नाविशानेद रस भदपरवश्रय 'रगचन्द्रिका' में रूपसी राधिका का

जो सदाहरण प्रस्तुत किया है उससे डाकी प्राधुनिक मनोवृत्ति का राज खुल जाता है। राधा की रूप छवि हमारा प्रतिपाद्य नहीं किन्तु जैसे राधा ने कृष्ण की रूपछवि का सफल और मार्मिक अनुकरण किया वैसे ही कृष्ण ने भी नाना छद्म मुद्राओं में उन्हें वशीभूत करने का अनेक प्रयत्न किया था। यह भी युगल लीला का ही एक कुतूहलवद्धक अंग है। और इसका अनेकश अंकन विद्यापति, चण्डीदास, सुरादि अनेक मध्ययुगीन साधवा ने भी किया है। अतः प्रो० सुकुमार सेन का यह कहना कि राधा से कृष्ण की युवती वेश में मिलाने का श्रेय रूप गोस्वामी को ही है ठीक नहीं।^१ रीति कविया में देव और वेनी प्रवीन के (नव रत्नतरंग) कृष्ण की मालिन्यवेष में छद्मलीला का वर्णन किया है। छद्मलीला के रचयिताओं में चाचा हिनवृन्दावन दास और युगलछद्मकार चैतन्य मतानुयायी गल्लू जी विशेष स्मरणीय हैं।

चाचा हित वृन्दावनदास ने निम्न पद में मनिहारिन रूपी श्रीकृष्ण का यथातथ्य चित्रण किया है—

‘मिठ बोलनी नवल मनिहारो।

भोहैं मोल गहर है, याके नयन छुटीसे भारी ॥

चूरी सखि मुख तैं कहै, घूषट में मुसकाति।

सखि मनु जदरी ओठ तैं, डुरि दरसत यहि भाँति ॥

चूरी बडी है मोल को, नगर न गाहव कोय।

भो फेरी लाली परो, आई सब घर टोय ॥’—मनिहारी लीला।

प्रस्तुत चित्र में कवि की रूप व्यापार योजना उसकी कल्पवासिद्धि की ही परिचायिका नहीं, स्वयं कितने कृष्ण के लीला चाचल्य और रूप स्फूर्ति का अद्भुत दृष्टान्त है। चाचा जी न इसी प्रकार गौनेवारी, चितेरिन, सुनारिन, बीणावारी, योगिनी—और न जानें कितने रूपों में कृष्ण को साज कर स्वयं भावभूमि में प्रस्तुत किया है। यह कवि के कृष्ण-लीला ध्वजक पौराणिक सस्कार पर पड़े लोक प्रभाव का सरस प्रतीक है। कृष्ण के इस बहुकल्पित्व को देखते हुए उनके प्रति चिरसंचित (पाठका की) थढ़ाभावना को तो ठेस पहुँचती ही है, मन का यह एहसास भी हो जाता है कि नायिका को सदेह प्राप्त कर लेने के लिए उनके कामाद्र चरित्र को किसी भी प्रकार के साँचे में ढाल दिया जा सकता था। यह एक और जहाँ कृष्ण चरित्र के रोमानी और स्वच्छन्द पहलु पर प्रकाश निशेप करता है वहीं इन तथाकथित साम्प्रदायिक भक्तों की भक्ति-भावना और लीला कल्पना के प्रति सदेह का घृणन भी करता है। यह छद्मलीला रीतिबद्ध कवियों के उन काम नायकों की याद दिलाती है जिनके भ्रातक से मध्यवर्गीय गमात्र की कुल ललनाएँ नाँपती रहती थीं। ऐसे ही जार और रतिलम्पट कृष्ण से एक नवेली नायिका को सावधान कराते हुए कविवर रसखान कह गये थे—

अरी अनोखी वाम, धू आई गोने नई।

वाहर घरनि न पाम, है छलिया तुव तक मे ॥ ५१—सुजान रसखान

१ ‘ए हिस्ट्री ऑफ ब्रजबुली लिटरेचर’—पृ० ४७७

(४) लीला वर्णन—भगवान् शृङ्ग की सीता शिव और विष्णु हैं। शृङ्ग सीता के उपाख्यान म-यज्ञी, वैशार, गुन्धवा और गोपिया का परिवार का म गमोत्त है। इन चारों से समुत्पन्न होकर ही शृङ्ग सीता प्रयत्न करता है। रम की प्रमादता का स्थान म रसकर इन प्रेम्णव सम्प्रदायों में बुद्धावा सीता का २ वर्णों में दाँट दिया है—प्रथम सीता और प्रथम सीता। इसे ही सतीभाव से अन्तरंग सीता और अन्तरंग सीता तथा शृङ्ग-सीता और निरुज्ज सीता भी कहते हैं। अर्थात्, शृङ्ग-सीता म अन्तर्गत गान्धी यज्ञम शृङ्ग की गभी समूह सीताएँ—श्रीहरण, वायट, दात, राग, धृष्ट, द्विजित आदि सीताएँ परिगणित होती हैं। निरुज्ज, निरुज्ज-सीता के अन्तर्गत राधा शृङ्ग मुगलजनि माय का सविधान है। रम दृष्टि में यह परम निरुज्ज और चरम आर्तदायक है। अन्ते शिष्टरिपय जी ने 'निरुज्ज रम' कहा है जिनमें वियोग की वपना भी समझ है। इस प्रकार, विषाद पूर्वक देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि परवर्ती बाल म शृङ्ग की समूह सीताओं में उत्तरोत्तर सकोच होता गया और दाया मुगलवेलि म ही केन्द्रीकरण हो गया। यदि ऐसा न होता तो सती सम्प्रदाय म अम धनेक (शृङ्ग-सीता के) गोपी पात्रा का तटस्थ दृष्टा माय न बना दिया जाता। श्रज की विस्तृत सोनाभूमि म नाना भाँति की ब्रीडाया म निम्न सूरादि की गोपियों सती भावसम्पन्न निरुज्ज सीता म दृष्टी के द्वार पर निरोप्य सती एकरम पति के दशा म नियुक्त कर दी गयी हैं। तारीफ तो यह कि इन वेलि का देतकर उनमें पापाण हृदय म सत्तत् भावों का रूपान भी नहीं उठता, न ही उठान देने की इच्छा है। इस तरह, इस कुछ सीता में जहाँ राधारमण शृङ्ग की अन्तर्गत वेलि गसुर शृङ्गार देव के रूप म प्रतिष्ठित किया गया, यहाँ उनमें गोपियों और सतियों की सम्पूर्ण रमणोच्छा की मण्डल पर पुजोभूत कर दिया गया है। यही कारण है कि इन सीताओं में स्फूर्तिशील श्रीदा वैविध्य का वत्पना प्रवण सीता विलास के स्थान पर एक प्रकार की एकाधीन एकरसता (मोनोपोलाइज्ड सेक्सुअल मोनोटोनी) विराजती है। इनका सबसे सबल प्रमाण शृङ्ग की चरम आनन्द विधायिनी समूह सीता रास है जिसे इन वधियों ने मुगल विलास म रचांतरित कर दिया है। समस्त चराचर पर मोहिनी डाल देने वाली बुद्धावन की रास सीता यहाँ दम्पति विलास चलकर रह गयी है। शृङ्ग की अष्टकालीन सीता का भी यही हाल है। यहाँ तक कि समस्त लोकव्यापी पञ्च त्वोहार, अस्तु उत्सवा आदि की भी मुगल सीता का ही भग मानकर बणन किया गया है। अतः स्थान भेद से इन समस्त सीताओं को २ वर्णों में दाँट सकते हैं—(१) बुद्धावन-सीता और (२) निरुज्ज सीता। पात्र भेद से इसे ही क्रमशः (१) गोपी-शृङ्ग सीता और (२) राधा शृङ्ग सीता कह सकते हैं।

बुद्धावन सीता—शृङ्ग की बुद्धावन सीता मध्ययुग के अतः हृदय की एक उदात्त वत्पना है। यह अध्यात्म का राग के चराचर पर प्रत्यन्तोकरण है। शृङ्ग हैं परम-पुरुष और गोपियाँ हैं प्रकृति स्वरूपा। इन दोनों का प्रेम मिलन ही बुद्धावन सीता का सार-सवरव है। इसीलिए इसे भक्ति शृङ्गार भी कहा गया है क्योंकि इसका मानवीय रागवीच से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। एक शब्द में, यह हमारी भूल वृत्ति वाम का ऊर्ध्व तरण और भगवदैश्वर्य का अवतरण है। युग की आवधारों के प्रभाव से जहाँ काम वृत्ति का

वर्ष प्रवाह प्रवह्य हो जाता है वही 'भक्ति शृङ्गार' में से भक्ति तिरोहित हो जाती है और उत्तरोत्तर उत्तर पक्ष का—शृङ्गार का—प्रवाह उमड़ आता है। हिंदी वाक्य में भी कृष्ण भक्ति के अनन्तर शृङ्गार का अनाविन प्रवाह उमड़ चला, यह सबविदित है। स्वभावतः इस काल का समय साहित्य इस प्रवृत्ति से 'यूनाधिव' रूप में प्रभावित हुए बिना न रहा। रीतिकालीन कृष्ण-वाक्य इसका अपवाद नहीं है। अतः इस पर भी इस भावधारा का प्रभाव पड़ा है। कृष्ण लीला के प्रायः सभी उपकरण इस परिवर्तित दृष्टिकोण से प्रभावित हैं।

वशी-माधुरी—महाकवि सूर ने गाण्डो के ईर्ष्यातु चित्त पर इससे सापत्य भाव की मामूली व्यञ्जना की है। कविवर रसखान ने इसके क्रांतिकारी स्वरूप को परावाष्ठा पर पहुँचा कर इसे कुल धम का घातक करार दिया है। उनकी कृष्ण-वशी अपने भिन्न भिन्न सुरा में अलग अलग गोण्डो को बुला लेने में पटु है। कविवर धनानन्द के 'मुरलिकामोद' में वशी की भागवती महिमा, सूर रसखान वर्णित सापत्य भाव, चातर्क्य—धन धानन्द के रूपकात्मक सम्बन्ध आदि द्वारा मुरली ध्वनि के चराचरव्यापी प्रभाव की सुन्दर व्यञ्जना हुई है। रीतिकविया में विहारो, देव, भतिराम, पद्माकर आदि ने तो इसे प्रमिसार का संकेत बना दिया है। कृष्ण कामवश वांसुरी बजाते हुए देखे गये।^१ किन्तु, रीतिकालीन कृष्ण भक्ता ने अपने को इस भतिरव से बचाया है। चतुर्थ मतवादी गल्लू जी ने कृष्ण की मुरली से राधा का नाम सकेत सुनाकर उनकी वादन-बला विदग्धता का परिचय दिया है—

श्री राधारमन मुरलिया बजावे।

कर कमलन घर अमर परसि के, अद्भुत छवि सरसावे ॥

एक एक रघन मे न्यारे-न्यारे सुर दरसावे।

'गुनमजरी' गोपाल रूप हरि, राये रावे गावे ॥ २ ॥

धनानन्द की 'पदावली' में २० वाँ पद हूबहू इसी भाव का द्योतक है।

कैशोर—इसम रूप सौंदर्य अपने सम्पूर्ण वैभव के निखार पर होता है। रसवर्ती सभी वैष्णव सम्प्रदायों में कृष्ण की इस अवस्था की स्वीकृति है। कामशास्त्र, साहित्य शास्त्र और मनोविज्ञान भी शृङ्गार लीला की दृष्टि से नायक के इसी चरिते वयस का समयन करते हैं। महाकवि सूर ने इसी की ध्यान में रसखर कहा—'कुन्ज मे विहरत नवल किशोर'। श्री अलबेली भक्ति ने लक्ष्मी भावापन्न होकर 'नवल किशोर' की किशोर माधुरी का रूप शृङ्गार किया है—

भोरहि उठि भलिरूप बिचाहें।

अद्भुत नवल किशोर माधुरी, रूप अतूप निहाहें ॥

वरि अस्तान उबटि अँग अगनि, नागा भाति सिगाहें।

भूपन बसन प्रसादी स्वामिनी पुलकि पुलकि उर धाहें ॥ समय प्रवच ॥

वृंदावन—राधा-कृष्ण की वह लीलाभूमि, ब्रजमण्डल का वह निराला प्रेम लोक जिसे छोड़ कर भगवान् कृष्ण एक पक्ष भी आगे नहीं जाते, वृंदावन की वह पुण्यभूमि

१ सज्ज समय भतिराम काम बस वसीधर वसीवट तट पे बजाई जाय वांसुरी।'

निश्चय ही माधुस्य और रस की साति है। छोटे ब्रह्मगोपाल जो ने अपने 'बृन्दावत रत्नाग' में इसकी मधुरिमा पर सविस्तर प्रकाश डाला है—

हमारी श्री बृन्दावत गुन रागी ।

आदि अनादि परात्पर मोहनि, रा के सुर भजितागी ॥

मिलत भाग मधुराग भरे सनि, गुन की निधि जमुता सी ।

धनीवट तट रात्र रात है रसिब बिगोर सुपा गी ॥

रमा उमा इन्द्रानी खे खे, भरत मोहनी साती ।

'ब्रह्म' विराट श्री राधा माधव, सपन पटा चपना गी ॥ ३ ॥

उपर्युक्त पद में बृन्दावत की सम्पूर्ण महिमा अंकित हो गयी है। बृन्दावत माना एक रस प्रथ है। लीला उसका पृष्ठ है। मधुना, धनीवट आदि उगकी पतिवर्ती हैं। राधा माधव उगके शब्द हैं। रात उसका मय है और परमात्मा उसका रस है। कवि का रस वात का गय है कि जो बिहारी उसके प्राण हैं वे बृन्दावत बिहारी ही हैं—

हमारे प्राण बिहारी प्यारे ।

राधा माधव रसिब सख्य निधि, भरे नेता तारे ।

'ब्रह्म' विलोचन इनकी छाई, 'बृन्दावतिनि बिहारे' ॥ ४ ॥

सूर ने युगल लीला की दृष्टि से 'बृन्दावत' को 'राधावती' की सभा दी थी। ब्रह्मगोपाल ने ने इसे दोहराया है—प्रिया जू की श्री बृन्दावत राधानी ।

माधव लाल बने धनमाती, आली मय गुन रागी ॥

गोपी—कृष्ण लीला से गोपियों का पविष्ठतम सम्बन्ध है। गोपियों पौराणिक कृष्ण लीला की अग्रिष्ठात्री हैं। परवर्तियुग में जहाँ कृष्ण लीला में युगल लीला की महिमा हुई, वही सलीभाव का प्रभाव बढ़ा और वही गोपियों सखी रूप में स्थापित हो गयी। अतः गोपीभाव का सखी भाव में अन्तर्भाव ही गया ।

ऐतिहासिक कृष्ण भक्तों में गोपीभाव के महिमागान की ओर विशेष रुझान प्रकट नहीं होता। रसखान और घनानन्द ने गोपीभाव की अनन्यता का अवश्य ही उल्लेख किया है। यहाँ उनसे स्वीयात्त्व परकीयात्त्व का विशेष भ्रमेला नहीं दीरता। यदि इनमें से वे कुछ हैं तो राधा कृष्णव गुणहेतु स्वकीया ही हैं। गोपियाँ भक्त सखी की स्थानापन्न हैं जिन्हें युगलकेल के रसविस्तार और सखासी में ही चरम आनन्द की अनुभूति होती है। इससे अतिरिक्त विशेष सचेष्टता साधना विरुद्ध मानी जाती है।

इन कवियों ने चौरहरण का उल्लेख प्रायः नहीं किया है। इसका कारण सम्भवतः गापी लीला पर युगल-लीला का बढ़ता हुआ प्रभुत्व हो। जिन लीलाओं का प्राप्ता है, वे हैं—युगललीला, युगल लीला, दान लीला रास लीला, अष्टवलीन लीला, हिंदोल लीला, उत्सव, होली, धमार तथा छया लीला आदि। इनमें प्रथम दो का स्वरूप प्रायः एक ही है। शेष, समूह लीलाओं में भी युगल लीला का ही प्राप्ता है। अतः इसी के अन्तर्गत अन्य सभी अग्रभूत लीलाएँ व्यजित हैं।

चैतन्य मतावलम्बी वृन्दावनचन्द्र के शब्दों में—‘उन्ही ने पद रज घरी सिर में जु आग, लीला घड़ी घड़ी बरनू हूँ मैं निलज्ज है ।’

वृन्दावनचन्द्र (स० १७४०-१८१०) से प्रायः सौ वर्ष पहले रीतिकवि केशवदास (स० १६१२-१६७४) ने राधा कृष्ण शृङ्गार वर्णन करते हुए मर्यादा का अतिक्रमण किया था और फलतः उन्होंने इसे अपनी ठिठार्ई मानकर क्षमायाचना भी की थी—
‘दिठार्ई केशवदास की, क्षमियो कवि कविराव’ ॥ (रसिक प्रिया-६/५७) और वृन्दावनचन्द्र के प्रायः सौ वर्ष बाद के रीति कवि ग्यास ने राधा कृष्ण के ‘रसास वरिम’ को ‘रसिकों’ के ‘रसरग’ के लिये खोलकर रख तो दिया किंतु अतत उन्हें भी इसके लिए क्षमा माँगनी पड़ी—

श्री राधा पद पदुम का प्रनमि प्रनमि कवि ग्यास ।

छमबत है अपराध बो, बिया जु वधन रसास ॥—रसरग ।

अतः केशवदास से लेकर ग्यास तक की सुविस्तृत रीति परम्परा में राधा-कृष्ण शृङ्गार वर्णन की उत्तानता प्रत्यक्ष है ।

युगल लीला—युगल लीला इस काल की प्रतिनिधि कृष्ण लीला है । अतः कवि यनानन्द ने निम्न पद में राधा कृष्ण युगलबिहार का एक सुन्दर चित्र अंकित किया है—

मति मुगम्भ भलवज्र धनसार मिलाय, कुसुम जल सो छिरवाय ।

उमीर सदन बैठे मदन मोहन सग लै राधा प्रानप्पारी रति रंगनि

जमुनातीर बानीरकुज, मजु त्रिविध पवनमुख पुज ।

परति रोमाच होत छवीले अगनि ॥

वृन्दावन सम्पति दम्पति बिलसत हलमत ऐसैं अपनी गरि भरि उमगनि ।

प्रान-दधन अभिनाथ भरे भीजे सगम रससागर की अतुल तरगनि ॥ १४५ ॥

—पदावली

इस सम्पति बिलास को कवि ने रससागर की अतुल तरंगों का सगम माना है । बल्लभ रसिक ने इस युगल लीला के आश्रय विषय राधा और कृष्ण की रति और रस का सगम कहा है । यह इस काल की प्रवृत्ति व्यापिनी लीला है जिसमें प्रायः सभी कवियों ने योग दिया है ।

दान लीला—यह आकृष्ण की एक प्रसिद्ध लीला है । इसमें वह मञ्जुषा की भार दूध देही लेकर जाने वाली जबान गापिया की घाट बाट में खेत्त और मनोनुकूल दान प्राप्त करते हैं । यह लीला लोक परम्परा की प्रतिध्वनि निष्ठ है । इसके अतुल कृष्ण की भूमिका एक अलहड आग्नीष्ट विशोर की हो गयी है । वही वही पर इससे उनके सामन्तवादी संस्कार की भी झलक मिलती है । वृन्दावनचन्द्र के शब्दों में—

रूप को पियामी मित औरग के दान माँग, खोर साँकरी म और रूप चोप हेरे सों ।

राधा अति रूप भरी श्रवि को मरोर आगे, सँभर सवधो न उख्यो चाह के उजेरे सों ॥

प्यारी पग घर जिते, तिते लकुटी से अटे, मोहन सो ओहै भिरें नेह तेह धरे सो ।

तिरछे चिते क नैन, तीर सी चलाय गई, दान या पुकायो हसि प्रेम पन फेरे सा ॥

—अष्टयाम-२६

यह 'गोरस का दान' क्या है, इसे सो—'गोरस के भिग जो रंग चाहत सो रंग काह जु नेबु न पही।' के रचयिता रसखान भी जानते थे, उनसे अनुयायी धनानंद भी—'गोरस जो चाहो सो दीजिए जो रंग चाहें सो वा दियो क्या जाइ (पदावली-८१६) और रीति कवि बिहारी भी—'गोरसु चाहत फिरत ही, गोरस चाहत ताहि ॥ (१२६) । किंतु, इसे केवल वृंदावनचंद्र ने ही व्याज सहित पुकारा है । धनानंद ने इस विषय पर एक स्वतंत्र गीत प्रबंध 'दानपटा' लिखा । उनकी पदावली में दानलोला विषयक अनेक पद हैं । निम्नांक सम्प्रदायी श्री कृष्णदाम (१८५३) ने भी इसी प्रकार 'दानलोला' लिखी ।^१

सरसी-लोला—इसका एक सुंदर उदाहरण नीचे प्रस्तुत है—

चरन चापत नाना चाह सो रसमजरी, जुगसोभा देखि गुनमजरी लोभात है ।
सत्सधमजरी योन घजायत सरसात, रसि मजरी जु थलि-थलैया कों जात है ।
इहि विधि सब सेवा करें, अपनी स्वामिनि जानि ।
ललितादि सब सखिन संग, निज निज भाग्य जु मानि ॥

—कृन्दावनचंद्र-अष्टयाम

इस रचना की प्राज्ञ लजभाषा और कवित्व सधिया छंदा में अलंकारपूर्ण सरस कथन इसे रीतीकालीन गौरव प्रदान करता है ।^२

अष्टकालीन लोला—इस युग के कवियों ने अपने समय प्रबंधों में और कुछ ने स्वतंत्र रूप से राधा के अष्टयाम विहार का वर्णन किया है । इसकी पौराणिक परम्परा से भिन्न कामशास्त्रीय नागरिक परम्परा भी है जिससे समुक्त होकर यह देव के 'अष्टयाम' में प्रकट हुआ है । वैसे ही रीतियुगीन कृष्णभक्तों ने अपनी कृतियों में इसकी पौराणिक परम्परा अक्षुण्ण रखी है । इस दिशा में कृन्दावनचंद्र का अष्टयाम, चाचा हित कृन्दावन का अष्टयाम, अलबेली भक्ति की 'समय प्रबंध पदावली', रसिक गोविंद का 'समय प्रबंध', ललित किशोरी का अष्टयाम आदि उत्कृष्ट कृतियाँ हैं ।

इस काल की अष्टकालीन लोलाओं में प्रायः अलंकरण, सखी शृङ्गार, गोचरण वशी-सम्मोहन आदि प्रसंग चित्रित हुए हैं ।

रास लोला—जैसा कि ऊपर कहा गया, इन कवियों की रासलोला मण्डलीकृत मूल्य गीतोत्सव न होकर राधा कृष्ण विलास के ही सामान्य अंग हैं । अलबेली भक्ति के अनुसार—

खेलत रास रसीले । दपति छैल छबीले ।
दपति रंग रंगी सजनी महिमण्डल पर डोलें ।
बीच बीच नव नागरि सुंदरि तत्ता येइ येइ बोल ।

इनके रास वर्णन की दूसरी लक्षणीय विशेषता यह है कि उन्होंने श्रुत वर्णन प्रसंग में भी रास का वर्णन कर दिया है । वत्सल रसिक की 'भाँझ', मनोहरराम का बिहार वर्णन ('श्रीराधारमण रसगंगर'), गुणमजरीदास की 'राधारमणपदमजरी', किशोरीदास की

१ हस्तलिखित प्रति—नागरी प्रचारिणी सभा (काशी)—संग्रहालय ।

२ प्रमुदयाल मोतल-चतय मत और ब्रज साहित्य-पृ० २५४

‘बानो’ आदि सभी श्रुतपरक कृतियाँ हैं जिनमें प्रसंगवश रास का भी उल्लेख कर दिया गया है। इस तरह रास का अन्तर्भाव इस युग में कुछ सीमा में ही हो गया है। यह इनकी श्रृङ्गारिक मनावृत्ति का सूचक है। इन्हीं श्रुतमयों में सावा के हिंडोल और फागुन के फाग का विस्तृत उल्लेख मिलता है।

हिंडोल—आधु दोऊ भूलत रति रस भागैं ।

ठाढ़े भचवैं लचकि, तहनि के गहि फल फूलन भागैं ॥

सूहे पट पहिरैं, ह्व पटुलो बंठ सामल गोरी ।

भलिन रगीली तिय पद अगुली, पिय डोरी सो जारी ॥

स्याम काम बस भूलि भूलि पग, मूलनि भुलनि बडाही ।

कामिनि चरन तामरस छुटि, भलि काम लुटि मचि जाही ॥

जीवन मधि जोवन मद भूलए भूलनि फदनि जागैं ।

‘वल्लभरसिक’ सबी के नैना, एही भुननि भुमारैं ॥

उक्त भूतन पद में ‘स्याम कामबन भूलि भूलि पग’ से मतिराम के ‘साम्र समे ‘मतिराम’ कामवस बसीधर बसीघट तट पै बजाई जाम बांसुरी’ की तो याद आती है, पश्चात्तर की हिंडोला विषयक यह पंक्ति भी कौंधे बिना नहीं रहती—

‘काम भूले सर में उगेजन में आम भूले,

स्याम भूले प्यारी की अगारी भोलियान में ॥ फुटकल पद—३०

होली—वल्लभरसिक कृत होली का एक दृश्य देखिये—

थी नवल धमू रग भीनी प्रीतम सग खेलै ।

भूमि भूमि रस तानन गाव रिभई खेल मखेल ॥

छाल रगीली पिचकनि रग भरि भरि जरजनि ऊपर खेलै ।

भुरि भुरि बदन दुरावनि में मनभावन को रस खेलै ॥

कुञ्जलीला—इसका एक सुश्रवित मनोहर राम के ‘राधारमण राम सागर’ से प्रस्तुत है—

कुसुमित कुज अलि पुज गुज बाधुरी ।

दोऊ बागे उज्ज्वल सिंगार रवि धेठे सेज,

विद्योना रहे है सुनि मानो मन बाधुरी ॥

हास परिहास पगे छाल अति रहम की,

बहे ते जितवैं प्यारी नैनन के आ धरी ।

राधिकारमन ‘मनोहर’ उत्तर न देत,

दुहुन के मन मयो आनंद अगाध री ॥ ३१

अप्य सीताभा में पनघट सीता, गोदोहन, वनविहार, गोचारण आदि का चित्रण घनानन्द की पदावली में अनेकश मिलता है। अपने ‘ब्रजव्यवहार’ में रवि ने कुछ स्फुट बाल सीता विषयक चौपाइयाँ भी कही हैं। कृष्ण की वात्सल्य मिश्रित वयसीदा का गान इस काल की गीत प्रवृत्ति है। किन्तु, फिर भी इसके छिट फुट चेदाहरण मिल ही जाते हैं—

व्रज में वसंत गुरति घन घन में । राख को भाव सवन में भा मैं ॥ ६९

उरक धोती प्रेम की व्रजमोहन के पाव ।

राख व्रज में उपनाव है, व्रजमोहन के भाव ॥ १७

इसी प्रकार अजैतर कृष्ण के भावात्मक निरूपण में भ्रमर गीत या गानियों के प्रेमपत्र द्वारा प्रवेश कराया गया है । पतानन्द की 'प्रेमपत्रिका', रामहरि की 'प्रेमपत्रो,' गान्धारी की 'उरा हनी लीला' उत्तेजनीय हैं । इससे अतिरिक्त, कुरुक्षेत्र में गोपी-कृष्ण महाभिलषित प्रसंग को लेकर लिखे गये गीति सारङ्ग में रघुराय वृत्त 'कृष्णामोदिता' (ता० प्र० सभा—'सोत्र विव रणिका, १९०६ १६०८, स० १६९८—रचनाकाल ग० १७४१) और रत्न कुँवरि के 'प्रेम रत्न' (स० १८४४) में, विशेषतः अंतिम कृति का विशेष महत्व है । यह भावपुरुष श्रीकृष्ण और प्रेममूर्ति व्रजवासियों के कुरुक्षेत्र मिलन का रमण्य आनन्द है । इनके अनेक प्रसंगों में विशेषतः कृष्ण के कुरुक्षेत्र आगमन के हेतु, रविमण्डी कृष्ण व्रजप्रेम विषयक बातों, गोपी-कृष्ण मिलन की मनोवैधानिक भावभूमि, राधा के अतर्भावा में प्रेमी कृष्ण की शक्ति, राधा सत्यभामा विवाद प्रसंग में परबोधा प्रेम की मार्मिक व्यञ्जना के माध्यम से प्रेममूर्ति कृष्ण का अत्यन्त रसमय अंकन हुआ है । अंत में, राधा मान के रक्षाम कृष्ण का नट्यर वेश में वृन्दावन लौटना जहाँ राधा अतिशय भावुकता और प्रेम प्रवणता का परिचायक है वहीं वह रसविदाय कवयित्री की पुराण बहुपता का सूचक भी है । उसकी इस आस्थान कल्पना के मूल में ग्रहणैवत की कृष्ण लीला के रसवर्ती आस्थान नाम करते हैं । पुल मिला कर, माधुर्यपर्यवसायी कुरुक्षेत्र की इस वास्तव्य, सत्य और शृङ्गार लीला को चित्रकूट के राम भरत मिलन प्रसंग से तुलित नहीं किया जा सकता ।^१

(ग) रति लीला—यह राधा कृष्ण शृङ्गार बल्लभ की परमोद्य अवधि है । मधुर रसोपासक भक्तों की दृष्टि में राधा कृष्ण का यह केलि माधुर्य अखण्ड और निरय है । इसमें सयोग ही सयोग है । वियोग कल्पना मिथ्या है । वह केवल सयोग की एकघुष्टता को धर्म करने के लिए वियोग का आभास मात्र है । सचमुच जो कृष्ण निबुञ्ज छोड़कर कहीं जाते तक नहीं, राधा जिनकी ह्लादिनी शक्ति है उनका वियोग कैसा ? फिर भी रति रस यश इयामा इयाम अपनी केलि श्रीढाओं में वैचित्र्य का पुट देने के लिए कुञ्ज की ओट से लेते हैं अथवा पलकें गिरा लेते हैं और वहीं एक क्षण का वियोग हमारे के लिए दुरतिक्रम हो जाता है । इसी प्रकार कृष्ण व्रज के घने निबुञ्ज में नितनूतन शोभा केलि, रति विलास करते हैं और इस विलास रस का उपभोग स्वयं ही नहीं करते, नित्य सहचरियों को भी मराते हैं । सती उस लीला की दिव्य भाँकी प्राप्त कर पूर्ण परिवृत्त हो जाती है । विभिन्न प्रकार के कामोत्तेजक हास विनोद से परस्पर प्रसन्न चित्त राधा माधव कुञ्ज के मध्य घँस कर गभीर केलि करते हैं और उसकी भाँकी से सखियाँ प्रसन्न होती हैं । दोनों में प्रेममग्न समान है । अतः दोनों अत्यन्त उमंग के साथ परस्पर आलिंगन, चुम्बन और रति का एक दूसरे

१ द्रष्टव्य—ता० प्र० पत्रिका, वर्ष-७०, अंक-१ ('प्रेमरत्न और उसकी रचयित्री'—
डॉ० पूर्णमासी राय)

को आनन्द प्रदान करते हैं। कोमल सताग्रों से सज्जित सुमन सेज पर दोनों विराजते हैं और फिर, घघरो से घघर बक्ष से बक्ष, कटि से कटि और परस्पर बँडोर भुजपाश में भावद्ध हो मस्त हो जाते हैं। कोई सखी विशेष उनके इस घनघोर रति-श्रम के परिहाराय हीले हीले व्यजन करती है—

पीढे ललित सतान तरे ।

सुमन सेज सुवराशि सनेही अघरनि अघर धरै ।

उरजनि उरज जोरि कटि सो कटि लपटि भुजानि भरै ।

यह रस भक्त भगन मन सोभे भगवत व्यजन करै ॥

—अनन्य निश्चयात्मक प्रवच, (पृ० ४१)

सयोग—राधा कृष्ण की ज्ञादिनी हैं। अतः कृष्ण अपनी ज्ञादिनी से कथमपि वियुक्त नहीं होते। वह सबदा राधा छवि में झुबनर उनका रसास्वादन करते रहते हैं।

रग महल में लसन बिहारी ।

बैठ प्रति उमग रति बाढ ढिग लै प्रान पिचारी ।

सेज बसनि छवि धमी हिये में लटक रही उजियारी ।

आनदघन वृंदावन रम भूत जमुन पुलिन सरसारी ॥ ६५४ च० प्र०, पृ० ४६३

इस प्रसंग का पाकर कवियों ने सुरति बिहार के बणना का अम्बार खड़ा कर दिया है। साम्प्रदायिक आवरण के भीतर भी हाने वाली यह सुरत-व्यापार व्यजात अपनी प्राम्यता और प्रग्लीलता का वारण नहीं करती। कविया ने इन बणना के पीछे निश्चय ही कृष्ण चरित्र की पौराणिकता का ताख पर रख ही दिया है, साहित्यिक भर्वादा भी गैरार्द है। एकतो देवी देवता के रति बणन में यह निलज्ज आसक्ति, दूसरे सखियों का इसे देख देख कर भाँखें सँकना—न तो मनोविज्ञान सम्मत है, न काम सम्मत और न धर्मसम्मत। ठीक वैसे ही, रति लम्पट कृष्ण निरंतर कृन्जो में महबरी और सखियों के बीच घिरे रहकर अपनी प्रलरता और धीरता खो बैठे हैं। कामोद्रेक से प्रेमावेश में कभी भा जाना स्वाभाविक ही है। इसलिए मूर्ख कृष्ण कभी तो अपनी प्रिया के शृङ्गार में कभी मान मनुहार में, कभी उनके तलवे सहलाने और एँडी भीड़ने में ही भगगूल दीख पड़ते हैं। पर उनके चंचल चित्त को कभी तृप्ति नहीं मिलती। इस चेष्टा को रतिशास्त्रीय शब्दावली में जहाँ प्रीत्युक्क्यादि सचारी कहा जाता है वहाँ साधो सागी ठेठ भाषा में यह नायक के स्वसन का सूचक है—

राधिका की पमत हो बिहारी बिस भये,

बपित करत टेढी तिलक बनायो है।

पूलन की माता पहिराय न सकत चित,

चकृत भये हैं मन चेटन सो घायी है।

मकन मत्ता निधान सुदर भुजान बाढ,

प्यारी को मिहार चार करन न पायो है ॥ २६ ॥

—‘अजनिधि प्रयावली’—अज-शृङ्गार, पृ० १४०

वियोग—प्रीत्युक्त के उगते ही कृष्ण काम के बाणा की मीठी पीढा से मर्माहत हो राधा रति के लिए पुन बरान हा जाने हैं। पूर्वराग उन्हें विह्वल किये देता है। वह

प्रेमसी की उमद मुस्कान की याद कर बेसुध हो जाते हैं । और, चेतना लौटने पर पुन हाहाकार कर उठते हैं—किंतु अपने पीताम्बर में प्रिया की अगदयुति को देखकर उट धण भर का परितोष मिल जाता है । वह उसे उठाकर पलनों से लगा लेते हैं । और निरंतर ओढे चलते हैं । इस प्रकार राधा वियोग की अनेकानेक चेष्टाओं का कृष्ण पद में सन्निवेश कर इन कवियों ने सम प्रेम प्रतिष्ठापन की चेष्टा की है । कोई सखी राधा से जाकर प्रतीक्षा पुर (दासक सज्जा) कृष्ण की बेक्ली का बयान कर उहे कुंज पथ की ओर अग्रसर कर देती है । कृष्ण का यह दासकसज्जा रूप देखने योग्य है—

चलि री मग जोवत हैं स्याम ।

निज कर फूलन सेज सँवारी बिषा बडी हिय काम ।

बसी अघर धरी तेरी ही गावत राधा नाम ।

अजनिधि सुनत बचन सजनी के चली कुंज अभिराम ॥ २ ॥

—अजनिधि प्रयावली, पृ० १५६

इस प्रकार वियोग का अभिनय समाप्त हो जाता है । कृष्ण को रति लीला की इन भूमि कामों को देखने पर ऐसा नहीं लगता कि रीतिकालीन भक्त कवियों ने ससार से विरक्त होकर कृष्ण शरण की कामना की थी और वह उही के आजीवन शरणापन्न बने रह । उनकी कुंज लीला से कृष्ण रीतिबद्ध कवियों के काम नायकों से विशेष समीप हैं । और कुंज उनके सहृदय स्थलों से भिन्न नहीं हैं । कृष्ण चरित्र का यहाँ रति भाव से पूरा सादात्म्य हो गया है । यह रति निस्सन्देह गौडीय गोस्वामियों द्वारा वर्णित उज्ज्वल रस का कारण अलौकिक कृष्ण रति नहीं है बल्कि लौकिक रति ही है जिससे अमिश्र शृङ्गार रस का परिपाक होता है । रति वरुण के इस उच्छ्वस प्रवाह से रीतिकाल के कूस कुलावे सरा ओर हो गये हैं । जहाँ माँ दरो का पवित्र वातावरण था, वहाँ कुंज के लिरत कृष्ण अपनी अलौकिक लीलाओं में सलभ दिखाये गये । जहाँ राजदरबार का विलासी वातावरण था, वहाँ वह गात्र नाम रूप में अपनी ऐहिक लीला में निमग्न दिखाये गये । इस युग के कृष्ण दरबार राज दरबार के निकट आ गये थे । दामो और गोस्वामियों का सम्पर्क सच्चाटो और श्रीमन्तों से बढ़ गया था । राजसी ठाठ बाट का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था । फलत हमारे भक्ति में स्वस्थ चित्त और तत्त्व दर्शन का पक्ष दब गया । उसके स्थान पर सेवाभो म राग भोग की ऐहिक विधियों का प्रचलन हो गया । भक्त से ही भगवान् बनते हैं । भक्त जब भक्त ही भोग विनायी बन गये थे तो उनके भगवान् का क्या अजाम होता ?

वस्तुतः तत्कालीन विलासिता के दो प्रमुख अंग—वनक और कामिनी से इनका पिएट नहीं हुआ था । कृष्ण-दरबार का राजसी ऐश्वर्य इसका वनक पक्ष है और लविनेचित युगल विहार इसका कामिनी पक्ष है । मगर तो यह है कि तत्कालीन कृष्णवन के गोस्वामियों का जीवन नमार विरक्त माधु का जीवन ही नहीं था और न आज ही है । वह तो सदा से गृहस्थ भक्त रहे हैं । एक ही युग में भक्ति की धारा और शृङ्गार की धारा बिना एक दूसरे के कूस चिन्ता का स्था बिये कैसे बढ़ती । भक्ति ने शृङ्गार पर कृष्ण पर्यायी मार्गों का आरोप किया और शृङ्गार न भक्ति पर रति-सीतार्थों और नानाविध काम चेष्टाओं की

रंगसाजी की। यह एव मनोवैधानिक दिग्भ्रम^१ है जिससे कृष्ण का स्वरूप गठित हुआ। 'इन कवियों ने भक्ति की शृङ्गारमयी रचना का भक्तिमाला ग्रंथ त्याग दिया। आवरण के रूप में भक्ति रह गयी,।' ^२

भक्ति शृङ्गार के जिन कवियों ने थीकृष्ण लीला वरण की (मध्यकालीन) रुढ़ियों का त्याग कर रीतिकालीन प्रवृत्तियों का ग्रहण और प्रदर्शन किया उनमें निम्बाक-मतावलम्बी कविवर घनानन्द और रसिक गोविन्द, चैतन्य मतावलम्बी श्री रामहरि और हरिदेव, हितमतावलम्बी चाचा हित बुदावनदान और सम्प्रदायमुक्त श्रीगोकुलनाथ जी जल्लेखनीय हैं। घनानन्द और कहीं कहीं उनके मित्र नागरीदाम की कृष्ण-लीला पर उनके निजी स्वच्छन्द प्रेम और फारसी प्रेम का सम्मिश्रण है। यहाँ उनसे कृष्ण 'काह महबूब' (इश्कलता) बन गये हैं। वह इस कारण लीला वरण के इस नैरन्तर्य की विलक्षण कड़ी के रूप में भ्रम से स्मरण किये जाते हैं। स्वच्छन्द प्रेम शृङ्गार वाले भ्रमले भ्रमुच्छेद में उनकी मण्डली सहित इस विलक्षणता की समीक्षा होगी। इनके अतिरिक्त, रामहरि की 'सतहसी' राधा कृष्ण सखी सवादपरक भालकारिक रचना है। 'रसिक गोविन्द' भी भालकारिक रचना है। इनका उद्देश्य चमत्कार प्रदर्शन है। पुनः नायिका भेद परक कृतियों में रामहरि की 'रस पचीसी', हरिदेव की 'रसचित्रिका', चाचा की 'छप लीला', गोकुलनाथ का 'राधाकृष्ण विलास', रसिकगोविन्द का 'रसिकगोविन्दानन्दघन' आदि द्रष्टव्य हैं। आचार्य शुक्ल के शब्दों में—गोकुलनाथ का राधाकृष्ण विलास रस सम्बन्धी प्रपञ्च है और जगद्गिनोद के बराबर है।^३ वैसे ही रसिकगोविन्द कृत 'रसिकगोविन्दानन्दघन' भारी रीति प्रपञ्च है।^४ इन कृतियों के नायक शृङ्गारदेव थीकृष्ण हैं। आचार्य शुक्ल के इतिहास में 'भक्ति रीतिप्रणयकार कवि' यही हैं। इन कई दृष्टियों से रीतिकाल में भक्ति शृङ्गार का स्वतन्त्र महत्त्व है।

निष्कर्ष—रीतिकाल में भक्तिशृङ्गार का सांस्कृतिक मूल्य, स्वच्छन्द शृङ्गार के प्रेमभाव और रीति शृङ्गार की कला चर्चना की भाँति ही सत्य और नित्य है। इस युग की कृतियों में इनमें से किसी का भी महत्त्व एक दूसरे से घट कर नहीं है। किन्तु इस युग से सम्बन्धित आलोचना की भूमिकाओं में उपलब्ध कृतियों के परिशीलन और मूल्य विवेचन का जैसा पाण्डित्यपूर्ण प्रदर्शन हुआ है, शायद वैसे ही व्यापक और सर्वांगीण मूल्यों का निदर्शन न हो सका। यही कारण है कि जहाँ 'रीति शृङ्गार' की रीति शास्त्र के व्यापक पृष्ठाधार पर सोलने के क्रम में स्वच्छन्द शृङ्गार और भक्ति शृङ्गार अन्तर्हित हो गये, वहाँ रीतिशृङ्गार में से स्वच्छन्द शृङ्गार का दोहन करते समय 'भक्ति शृङ्गार' अन्तर्लान हो गया। उक्त वचन के प्रमाणस्वरूप 'रीति काव्य की भूमिका' के शृङ्गारिकता (पृ० १५८) और 'भक्ति का स्वरूप' (पृ० १६५) शोधक प्रसन्न तथा 'बिहारी' के 'शृङ्गारकाल के' 'विभाजन' (पृ० १४) तथा 'विशेषताएँ' (पृ० ३६) उपशोधक द्रष्टव्य हैं। इनमें बिहारी

१ डॉ० बच्चन सिंह—'रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यञ्जना'—(पृ० ४१)

२ प० विश्वनाथ प्र० मिश्र—'बिहारी-शृङ्गारकाल' (पृ० २२), ३ हि सा० ५०—पृ० ३६२
४ हि० सा० ६०, पृ० २६६, ५ डॉ० नयेन्द्र, ६ प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र

की भूमिका में तो शृङ्गार भी—रीतिबद्ध और रीतिमुक्त नाम से—दो अतृप्तियों की उत्पत्ती भी है, जिसमें रीतिमुक्त शृङ्गार के विवेचन-क्रम में भक्ति शृङ्गार को आधार रूप में स्वीकार भी किया गया, किन्तु 'रीतिवाक्य की भूमिका' में अथ दो अतृप्तियों की मतार्थ बर दिया गया है। वस्तुतः इसका बहुत कुछ दायित्व आचार्य शुक्ल को है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में रीतिग्रन्थकार कवियों को प्राथमिकता देते हुए घनानन्द, भानम, ठाकुर—जिनके पुरोधा रसखान माने गये हैं—इन प्रेमो मत्त स्वच्छन्द कवियों को 'रीतिवाक्य के अथ कवि' शीर्षक फुटबल खाते में डाल दिया। इनसे भी अधिक दयनीय स्थिति भक्ति शृङ्गार के कवियों की हुई है जिनके सम्बन्ध में इन्होंने मात्र इतना लिखा—'छटा वर्ग कुछ भक्त कविया का है जिन्होंने भक्ति और प्रेमपूर्ण विनय के पद आदि पुराने अर्थों के ढग पर गाये हैं।' इस सूत्र कथन को देखते हुए प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र द्वारा स्वच्छन्द शृङ्गार-धारा की प्रेरक पृष्ठभूमि के रूप में लिया गया 'भक्ति शृङ्गार' का विवेचन कहीं अधिक उदार और व्यापक दृष्टिकोण का परिचायक है। 'भक्ति शृङ्गार' के स्वतन्त्र और निरपेक्ष महत्त्व को अस्वीकृत कर उसे रीतिबद्ध धारा में ही गताथ बर सेने का सबसे बड़ा प्रमाण निम्बाक मतानुयायी सर्वेश्वरशरणदेव के शिष्य कृष्णदासवासी रगिणगोविन्द हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल में प्रतिम 'रीतिग्रन्थकार कवि' माना है।

अस्तु, यदि कृष्ण के भावात्मक स्वरूप को ही मानदण्ड बना लिया जाय तो इन तीन पृथक शृङ्गारी भाव धाराओं का निरपेक्ष महत्त्व स्पष्ट हो जायेगा। इसके साथ २-१ भ्रातियों का भी परिहार हो जायगा। एक तो यह कि 'रीतिवादी' 'भक्तिशृङ्गार' को भक्तिवादी कृष्ण धारा का सीधा विकास मानकर भी उसकी विलक्षणताओं और विशेषताओं के आकलन के प्रति हमारी दृष्टि सजग होगी और इन राशिभूत वाक्य-सम्पदाओं को स्वतन्त्र महत्त्व प्राप्त होगा। इस धारा के कवियों और उनकी रचनाओं में व्यक्त कृष्ण भावना के अनुशीलन के लिए 'परिशिष्ट १' द्रष्टव्य है।

दूसरे भक्ति शृङ्गार के नायक कृष्ण के प्रति हमारी उन भावनाओं की—जो मात्र रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कवियों के कृष्ण को देखने पर होती थी—उपेक्षा न होगी। इसके साथ ही, इस काल के एक ही कवि की अनेक कृतियों में उपलब्ध कृष्ण सम्बन्धी अनेक दृष्टिकोणों और भावनाओं के विपरीत स्वरूपों को पृथक पृथक परखने का अवकाश मिल जायेगा। उदाहरणार्थ घनानन्द का काव्य द्रष्टव्य है। घनानन्द और रसखान की कृतियाँ में कृष्ण दो रूपों में आते हैं। भक्ति शृङ्गार के कृष्ण शृङ्गार देव हैं जब कि स्वच्छन्द शृङ्गार के कृष्ण प्रेमदेव। घनानन्द की 'विद्योगवेति या इक्षकता में वर्णित 'बाहू महबूब' या 'श्याम-सुजान' वही नहीं हैं जो 'कृपाकन्द या 'कृष्ण कीमुदी' के 'राधा रसिक' 'रसस्वामी' कृष्ण हैं। एक प्रेम सवेदन के प्रतिफल है तो दूसरे भक्ति सवेदन के प्रतिफल। अतः इन दोनों में यदि कुछ भी अन्तर मान लिया जाय तो 'भक्ति शृङ्गार' और 'स्वच्छन्द शृङ्गार' का स्वरूप-वाचक स्वयम्बद्द हुआ समझना चाहिए। आग इगी स्वच्छन्द भावधारा के परिप्रेक्ष्य में कृष्ण चरित के भावात्मक स्वरूप का अंकन प्रस्तुत किया जाता है।।

तृतीय अनुच्छेद

स्वच्छन्द शृङ्गार के कवि और कृष्ण

रीतिकाल की परिधि में आने वाले उन कवियों को, जिन्होंने रीतिवद्ध काव्य-परिपाटी से पृथक् स्वच्छन्द प्रेमोभोग के भावतरल और रम्य मित्त उद्गार प्रकट किये, स्वच्छन्द भावधारा के रीतिमुक्त कवियों में परिगणित किया गया है।

आचार्य शुक्ल ने इस भावधारा का सूक्ष्म प्रवृत्ति सकेत करते हुए कहा था— 'बात यह है कि इन्हे कोई बंधन नहीं था। जिस भाव की कविता जिस समय सूझी व लिख गये। अधिकार में ये भी शृङ्गारी कवि हैं और इन्होंने भी शृङ्गार रस के फुटकल पद्य कहे हैं। ऐसे कवियों में घनानन्द सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। रसखान, घनानन्द, भालम, ठाकुर आदि नितने प्रेमोभक्त कवि हुए हैं उनमें किसी ने सशणुबद्ध रचना नहीं की है।' इस सुदृढ विचार भूमि पर रीतिवद्ध कवियों से भिन्न किसी 'बंधन' मुक्त या रीतिमुक्त कवि वर्ग की कल्पना कितनी सहज है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। इन तथाकथित सहज, रीतिमुक्त कवियों की दीर्घा में केवल प्रेमोभक्तता के आधार पर कविवर रसखान को परिगणित कर लेना एक निर्भीक किंतु मौलिक प्रयत्न था। यह केवल शुक्ल जी ही कर सकते थे। उन्होंने अयन रसखान, भानन्द, घनानन्द, बोधा, ठाकुर आदि सभी कवियों की समीक्षा के प्रसंग में स्वच्छन्दतावाद का नामकरण और उसकी प्रवृत्तियों का सुस्पष्ट निबचन किया। रसखान से लेकर ठाकुर तक इन प्रवृत्तियों के जो छिटफुट सकेत मिलते हैं इनके आधार पर स्वच्छन्दतावाद की निम्न प्रवृत्तियाँ आकलित की जा सकती हैं—

(१) बड़े प्रेमी जीव (२) वही प्रेम अत्यंत गूढ़ भगवद्भक्ति में परिणत (३) कृष्णभक्तों के नामान्वित 'गीतिकाव्य' का आश्रय न लेकर कवित्त सच्यों में अपने सच्चे प्रेम की यजना—(४) 'प्रेम की पोर' या 'इश्क का दर' (५) सुजान शृङ्गार में नामक के लिए और भक्ति-भाव में कृष्ण भगवान् के लिए प्रयुक्त (६) अधिकांश कविता भक्ति काव्य की कोटि में नहीं, शृङ्गार की ही (७) कविता भावपूर्ण प्रवान, वार विभावपक्ष का चित्रण कम (८) हृदय या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद—'रोम सुजान सची पट-रानी, बची बुधा धापुरी ह्व करि दासी। (९) प्रेम की अनिवचनीयता (१०) वियोग शृङ्गार की प्रधानता (११) रम्योभक्तता फक्कड़पन, भावुकता (१२) राधाकृष्ण प्रेम का विभिन्न ऋतुसवो के माध्यम से वर्णन—अखती, फाम, वसत, होनी, हिडोल। शुक्ल जी के शब्दों में—'ऐसा स्वच्छन्द कवि किसी क्रम से बद्ध होकर कविता करना भला नहीं

प्रसन्न करता ?' इन कवियों के सम्बन्ध में अजनाय की निम्न उक्ति प्रवृत्ति बोधिनी मानी गई है—

नेही महा, अजनाया प्रवीन भी सुन्दरताहू के भेद को जानें ।

योग वियोग की रीति में नोविद, भावना भेद स्वरूप को ठान ॥

चाह के रंग में भीखी हियों, बिछुरे मिले प्रीतम सांति न मान ।

भाया प्रवीन, सुखद मदा रहै सो घन झू के बरित बरान ॥

उक्त विचार विदुषों में स्वच्छन्द शृङ्गार की प्रायः सभी विशेषतायें समाहित हो गयी हैं । स्वच्छन्दतावाद के व्याख्याता पण्डितों ने प्रायः इसी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है ।^२

(१) व्यक्तिगत प्रेम—सूक्ष्मता से विचार करने पर स्वच्छन्द शृङ्गार के कवियों की भावधारा का नियामन तत्त्व उनका जीवनगत लौकिक प्रेम प्रतीत होता है । यही प्रेम जो परिस्थिति वश जीवन की असफलताओं से चोट खाकर अतृप्त हो गया था, पाल पाकर कृष्ण प्रेम में फूट पड़ा । रसखान, धनानन्द, बोधा, ठाकुर—सबसे सब प्रेमी थे । यदि इस परम्परा की ओर भी पहले से जाना चाहें तो भीरा के कृष्ण प्रेम में भी इसकी झलक मिल सकती है । भीरा, रसखान, धनानन्द और बोधा सभी ने व्यक्तिगत जीवन में प्रेम का गरल पान किया था । निजी प्रेमजय हुएठा और फलतः जीवन के प्रति वैमर्ष्य बोध ही उनके उदात्त प्रेम की मनोवैज्ञानिक व्याख्या है । उनकी तत्त जीवनानुभूति ने ही उनकी वा यानुभूति का बाना पहना था ।

भीरा—जो मैं ऐसा जाणुती प्रीति किये दुख होय

नगर डिठोरा पीटती प्रीति करो जनि कोय ।'

रसखान—जो कोउ चाहे भलो अपनी सो सनेह न बाहू सो बीजियो भाई ॥८०॥

धनानन्द—या मरिय भरिय कहि क्यों गु परो जिन कोऊ सनेह की कांसी ॥'

ठाकुर—'जानती जो इतनी परतीत ती प्रीति की रीति की नाम न सेतो ॥'

बोधा—'बिप खाइ मरै कि गिरि गिरि ते दगादार ते यारी कभी न बरै ॥' इसकनामा

कालांतर में जब इस प्रेम का पयबसान कृष्ण प्रेम में हुआ तो इन कवियों ने कृष्ण प्रेम की गहरी चलती धारा में अपने दिरा की कण्ठ रागणों को धोल दिया—

प्रेम को महोदधि, अपार हेरिके बिचार

बापुरो हहरि बार ही ते फिरि आयो है ।

ताही एकरस हूँ त्रिवस अवगाहूँ दोऊ

मेनी हरि-राधा जिन्हें देखे सरसायो है ।

सोई धन धान द सुजान लागि हेत होत

ऐसे यदि मन प स्वल्प ठहरायो है ॥

एक शब्द में, इनके कृष्ण प्रेम का आधार 'सुजान' प्रेम है । इसका भावि लौकिक और अलौकिक है । इसे ही लौकिक प्रेम का अलौकिक प्रेम में लय या इशक हकीकी में इक्ष्ममजाजी की परिणति कहते हैं । रसखान, धनानन्द बोधा आदि ने इसका स्पष्ट संकेत किया है ।

१ हि० सा० ६०—पृ० ३८३ । २ प० वि० प्र० मिथ-विहारी और धनानन्द की भूमिवापें ।

रसखान—‘वै’ वह विषयानन्द वै ब्रह्मानन्द ममान ॥’

घनानन्द—‘सोई घनमानन्द सुजान लागि हेत होत’

वोधा—‘इस मजाजी में जहाँ इस्वहकीकी खूब ।—’

उनकी लौकिक प्रेमानुभूति में जा मूढमत्ता और मामिकता है वह रीतिबद्ध कवियों के मासल प्रेम में नहीं। यह मूढ़ और ऐकांतिक प्रेम नायिका भेद के नीरस फेरे में फिट नहीं बैठता। दूसरी ओर वह भक्ति-शृङ्गार की साम्प्रदायिक रुढ़ियों का कायल भी नहीं। भक्ति शृङ्गार के कृष्ण लीला पुरुष हैं। रीति के कृष्ण काम नायक हैं। किंतु, स्वच्छन्द शृङ्गार के क्षेत्र में वह विशुद्ध प्रेम पुरुष हैं। यहाँ उनका सारा माहात्म्य पान भाव तरल होकर बह गया है। राधा और कृष्ण यहाँ विशुद्ध मानवीय प्रेम के प्रतीक बनाकर लाये गये हैं। उनका बाह्य विग्रह मंदिर के देवता का भले ही हो किंतु उनके अन्तर में प्रेम की घड़न है। प्रेम की लौकिक क्षेत्र से उठाकर अलौकिक सत्ता से जोड़ लेने में इन कवियों की सूफी ‘प्रेम की पीर’ से भी प्रेरणा मिली। यह बात उनके द्वारा गृहीत सूफी दर्शन और फारसी शब्दावली के प्रचुर प्रयोग से ही सिद्ध नहीं होती बरन् कृष्ण के नाम रूप तथा उनके प्रति प्रकट किये गये इनके विषय प्रेम से भी सिद्ध होती है। इन छंद से भारतीय साहित्य की सुलस-सानी सत्कृति से प्रभावित समझना चाहिये। इनके परिणाम-स्वरूप उत्तर मध्यकालीन शृंगार और रहस्यवादी कविताओं में एक नई तटस्थ पैदा हुई। विरह वेदना का सातत्य बड़ा और आश्रय की चेष्टाओं के अनुपात में प्रेमात्मन की निश्चेष्टता में विषम प्रेम की रूप रेखा देखी गयी। विषम प्रेम की व्यञ्जना में श्लोकावली चरित में कठोरता का समावेश हुआ। यद्यपि भक्तिकाल की कृष्णलीला के अतृप्त प्रवास और उद्वेग प्रसंग में भी हम कृष्ण चरित्र में गोपियों द्वारा कठोरता का आरोप लगाते देखते हैं। किंतु यहाँ इस भावना का फारसी काव्य के प्रभाव से और अतिरिक्त हो गया। यही क्यों, बल्कि इस प्रभाव से कृष्ण के बहिरांतर रजित हो गये। पीताम्बरधारी को ‘जर्द दुमाला’ ओढ़ाया गया। संक्षेप में स्वच्छन्द कवियों ने सूफी प्रेम को कृष्ण-प्रेम में डुबो दिया है। अतः इस प्रभाव को ‘दोषरहित रूपन सहित’ ही कहना चाहिये।

(२) भावात्मिकता—रजन के देवता और मासल प्रेम के भोक्ता कृष्ण के बीच प्रेम मूर्ति कृष्ण की स्थिति अतिशय भावात्मक है। इसीलिए स्वच्छन्द शृङ्गार के अतृप्त भावपक्ष की प्रयत्नता घोषित की गयी है। स्वच्छन्द काव्य भावभावित है, बुद्धि बोधित नहीं। यही भावप्रवणता स्वच्छन्द कवियों का अंतरतम है। इसी अन्तरतम में भाव पुरुष श्लोकावली विराजते हैं। कवियों की सूक्ष्म कोमल प्रेमानुभूति ही कृष्ण मूर्ति बन कर प्रकट हुई है।

भावों की व्याप्ति महान् है। यह एक अत्यन्त व्यापक पद है। कलाशास्त्र में यही ‘राम’ है कामशास्त्र में ‘काम और काय शास्त्र में ‘रति’। श्रुतियों और पुराणों में यही ‘रस’ है, मध्यात्म जगत् में यह भक्ति है और वस्तुजगत् में प्रेम। मध्ययुग के प्रायः सभी

भक्तों ने कृष्ण के इस भावात्मक स्वरूप की और सवेत किया है। गूर के शब्दों में—
भाव सों भजे विन भाव मे ये नहीं भाव ही माहिं भाव यह बगावे ।

रसखान—भेलियाँ भेलियाँ सो सवाय मिलाय हिलाय रिभाय हियो भरिवा ।

बतिया चितचोरन चेटक सी रस चारु चरित्रन ऊचरिबो ॥ २३

बल्लभ—रसिक—आजु दोऊ भूलत रति रस भानें ।

रसखान ने इस भावात्मक स्वरूप को स्पष्ट करते हुए प्रेमवाटिका में प्रेम को कृष्ण-रूप और कृष्ण को प्रेमस्वरूप कहा है—

प्रेम हरी को रूप है, त्यो हरि प्रेमस्वरूप ।

एक होइ द्वयो लसै, ज्यों सूरज अरु धूप ॥२४

फिर समस्त विधि विधान, क्रिया कलाप, जागतिक अनुष्ठान उसी के मनोभावा के वशवर्ती हैं । स्वयं भाव भी तो उसी मनभावन को लेकर सायक और प्राणवत हैं—

प्राण वही जु रहै रिझि वापर रूप वही जिहि चाहि रिसायो ।

और वहाँ लौं कहौ रसखानि री भाव वही जु वही मनभायो ॥ १०२

घनानन्द ने भी हरि को अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित किया है—

कोऊ कहा हमारो करिहै । उर में अरुयो भावतो हरि है ॥३५—मुरलिकामोद

भावात्मक कृष्ण की चराचर माहिनी सत्ता का प्जार उमड रहा है । भावतो जन व्रज मोहन के इस अनाखि भाव सि धु मे मराबोर हैं—

उरक अनोखी प्रेम की, व्रजमोहन के चाव ।

सब व्रज में उपनात हैं, व्रजमोहन के भाव ॥ ३७ ॥ व्रज यवहार

व्रज प्रेम के इस उपनते सि धु को गान या बुद्धि द्वारा विचारपूर्वक पार नहीं किया जा सकता । उसमें प्रेम विवश राधा कृष्ण निरंतर अवगाहन करते रहते हैं । यह प्जार बुदावनचंद्र को देखकर और उमडता जाता है । उस विलोडित तरंग राशि से विच्छुरित एक कण भाव इस समस्त सृष्टि के जागतिक प्रेम का आधार है । जगत् के सारे प्रेम उसी के अंगभूत हैं । घनानन्द और गुजान का प्रेम भी उसी एक कण का अंगमान हैं । प्रेम के इस स्वरूप की कल्पना मन को मथ कर की गई है । उक्त व्यंजना में भक्ति-शृङ्गार की प्रेम साधना का मधुर छटा है । भक्त भावात्मक या प्रेमात्मक सत्ता की ही परम भाव मानते हैं । इस परमभाव के वशवर्ती होकर ही भावात्मक कृष्ण की उदात्त कल्पना काव्य क्षेत्र में प्रतिबिम्बित हुई है । यह परमभाव ज्ञान से भी ऊपर है । यही रस साधना है—

गान है लें आगें जावी बदवी परम ऊंची

रस उपजावे तायें भोगी भोग जात ग्वे ।

यह राग की वह अयुच्च मनोभूमि है जहाँ प्रेमी अपने लौकिक प्रेम का परित्याग कर महाभाव-स्वरूप श्रीकृष्ण के उदात्त प्रेम में तल्लीन हो जाता है । इसी तल्लीनता की उप सन्धि के लिए इन भाव-साधना में अपने कृष्ण को भावा का ही विग्रह प्रदान किया है । भगवान् के भावात्मक स्वरूप-ग्रहण के बिना भक्ता का भावुक मन उनसे एकता नहीं हो सकता । भारतीय मनुष्य भक्ति की यह एक अद्भुत उपलब्धि है । स्वच्छन्दमार्गी कवियों ने

इस भाव-साधना को अपने स्वानुभूत 'प्रेम की पीर' से अत्यन्त उन्मुखामपूर्ण और मधुर तरल बना डाला है। घनानन्द के शब्दों में—

ताहि मब गाव एव ता ही वीं बतवै बेद
पाव फल ध्यावै जैमी भावनानि भरि रे ।
जलपल ध्यापी सदा अतरवामी-उदाग
जगत म नावै जानराय रह्यो परि रे ।

रीतिवालीन काम साधना के युग में यह प्रेम साधना विरल है। यह स्कूल प्रेमाचार से ऊपर उठे हुए नेही चित्त की व्याकुल मनोदशा है।

मक्त कवियों ने एक भाषिक प्रसंग डूबा है जिनमें मयुरा और द्वारिकावासी कृष्ण के मुल से ब्रज-मुषि की भावभीनी उक्तियाँ कहलाई गयी हैं। इसे कमलोक और पान साध का निरासे प्रेम साध की ओर मधुर दृष्टिपात ही समझना चाहिए। इस वस्तुता का चरम विकास गोपी कृष्ण कुरसेत्र मिलन में हुआ है। मध्ययुग के सीला गायकी ने कृष्ण के इन सभी प्रसंगों पर अपने हृदय के अनन्त उद्गार प्रकट किये हैं। स्वच्छन्द शृंगार के कवियों ने भी इन ममत्पणी प्रसंगों से आसृप्त करने अपने भावों को व्यञ्जित किया है। अन्तर केवल इतना ही है कि इनकी प्रेम व्यञ्जना की पद्धति विभाव पक्ष प्रधान न होकर भावपक्ष प्रधान है। प्रेम की एकनिष्ठता और विभावपक्ष के स्थान पर भाववक्ष प्रधानता के कारण इनके वरण स्वरो में 'दरददीयानी' मीरा की प्रेमसंभयता काँच काँच जाती है।

गोपी प्रेम—इस प्रसंग में कुछ ऐसे भी भाव हैं जिनको रसखान और घनानन्द ने एक-सा प्रकट किया है—

रसखान—ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरि छाँछ पै नाच नचावै ॥ ३२

घनानन्द—आकी माया जगत नचावै । सो नटनायक इहँ रिकानवै ॥ ११६

रसखान—लोक बेद मरजाद सब, लाज काज, सदेह ।

देत बहाए प्रेम भरि, बिधि नियम का नेह ॥ ७

घनानन्द—त्रिभुवनमई मुकुटमनि गोपी । लोकलाज मरजादा लोपी ॥ १६२

पदवी परम प्रेमनिधि पाइ । इनकी महिमा बेदनि गाई ॥ १६३

रसखान—हरि के सब आधीन, पै, हरि प्रेम आधीन ।

घनानन्द—जीतति मजित अपनपी हारति ॥ १७५

कृष्ण प्रेम की संभयता का चरम निदर्शन वहाँ होता है जहाँ खालिन वृन्दावन की कुञ्ज गलियों में दहो की जगह घर घर में मनमोहन कृष्ण को बेचती फिरती है।

मीरा—या ब्रज में कछु देख्यो री टोना ।

ले मटुकी सिर चली गुजरिया आगे मिले बाया नद जी के छोना ।

दधि को नाम बिसरि गयो प्यारी ले लेहु री कोई श्याम सलोना ।

घनानन्द—एक डोले बेचति गुपालहि दहँडि घर,

नैननि समान्यो सोई नैननि जनात है ।

गोबुल बधूनि की विकानि पै विनाय रहे,

गोरम हँ गली गली मोहन विकात है ॥ ३९ ॥—प्रेमपत्रिका ।

मीरा जहाँ दग लोला प्रसंग ॥ कृष्ण के रूप का प्रभाव व्यक्त करता पाहता है पाँ पान-
न द उग मग्न छवि से आगे बढ़कर कृष्ण के उग भावार्थक स्वरूप का बताता रहा है—
जो मुहुद के राधे में डलकर अपनी द्रव्यशोभता का परिचय दता है।

घड़ी महिमा—जहाँ रीति शृंगार व ब्रिय्या के कृष्ण नामका यही दशात और
उत्तरे अभिगार तबेत का नाम लेते हैं वहाँ स्वच्छन्द शृंगार के ब्रिय कृष्ण यो की विरह
रागिणी गुनवर कातर हा उठते हैं। महामिमा के दग गुर-मन्त्र में भी इन रागिणी को
भासातन व्यथा की करुण पुनार गुन पड़ती है—

मनमोहन की बँसुरिया, बँसुरिया बाने बिरह भरी।

गुनि ध्याकुन प्रान होत हमारे रखी न परत घर एक परी ॥ ३ (पदा०)

जैसा कि ऊपर कहा गया, इन ब्रियों ने भक्तिभाव के कृष्ण-नीला-मल्लिका की रङ्ग
प्रणाली का परिवर्तन कर केवल भावपरा, प्रधान रचानों की हैं। इन उत्त अभिव्यक्ति
प्रसंगा व स्थान पर प्रियोग की आत्मनिवेदात्मक उत्तिया का ही विशेष प्रचार मिलता है।

हित मूर्ति कृष्ण—ब्रिय हितमूर्ति की भारती उत्तारी हुए बहता है—

नेह सा मोय समोग घरी हिय दोष दमा जु भरी भति भारती।

रूप सग्यारे अज्ञ व्रजमाहन सौहनि आवनि और निहारनि।

रायरी भारति बाधरी ली पनमानंद भूति बियोग निवारति।

भावना पार हुआत के हाथनि मीं हित मूरति हेरि उत्तारति ॥ ५०७ (गु० टि०)

यहाँ जो भारती उत्तारी गई है उसमें हृदय ही दीपक है। नेह सेल है, बियोग बाती है और
मोहन रूप उसकी पवाला है। यह भारती जिस बाल में उत्तारी जा रही है वह भावना की
है और हर्षोल्लास के रोम-बरो से हित (प्रेम) भूति कृष्ण को अपलक निहारते हुए
हृदय का यह समारोह सम्पन्न हुआ है। यहाँ 'हित मूरति' शब्द प्रेम भूति कृष्ण व लिये
आया है। प्रसंगवश 'हित सत्य' पर विचार कर लेना चाहिय।

हित अर्थात् प्रेम। यह हित शब्द हित हरिवंश सम्प्रदाय का 'तत्त्व बीज' है। पना
नन्द के उद्धृत पद का भी यही गूढ़ार्थ है—

गोई पनमानंद सुजान लागि हेतु होत

ऐसे मयि मन वी स्वरूप ठहरायो है ॥

इन प्रकार, हितमूर्ति कृष्ण सम्बन्धी धारणा और प्रायः प्रत्येक पद में हिततत्त्व की छाप
कवि के वैष्णवी मानस पर पड़े हित सम्प्रदाय के प्रभाव को प्रमाणित करती है। इन दोमल
उपादानों से ब्रिय की भावुवता और कृष्ण की भावात्मक सत्ता का पता एक ही साथ चल
जाता है।

हिन्दी कृष्ण काव्य की रस धारा में इन ददेंदिल कवियों का 'प्रेम की पीर' को ले
कर अनूठा स्थान है। सम्प्रति, इसी विरहानुभूति की पट्टभूमि पर कृष्ण चरित के स्वरूपा
वन का प्रयास किया जायगा।

'प्रेम की पीर'—स्वच्छन्द प्रेम साधना का निव्य लक्षण है—विरह। वास्तव में इन
विरही कवियों के जीवनगत जिस लौकिक प्रेम की कृष्ण प्रेम में परिणति हुई थी, वही

विरह प्रघात प्रेम था। विरह प्रेम की परिणति जब कृष्ण प्रेम में हुई तो विरह-प्रघात गोपी प्रेम से उनकी इस उदात्तीकृत भावना का तादात्म्य स्थिर होना स्वाभाविक ही था।^१ प्रश्न हो सकता है कि प्रेम से भक्ति अथवा राग से विराग की आर उभूत होने पर अथ प्रेम साधनाओं की अपेक्षा कृष्ण प्रेम साधना ही इन्हें विशेष रचिकर क्यों प्रतीत हुई? उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है कि इन प्रेम साधना ने लौकिक प्रेम के विफल होने पर भी भाव को छोड़ बुद्धिवाद या राग को छोड़ विराग का परला सभी नहीं पकड़ा। कृष्ण प्रेम की विशेषता ही यह है कि इसमें राग का चारण नहीं, शोधन या उदात्तीकरण हो जाता है।^२ इसलिए प्रेमी अपनी समस्त भावुकता, विरह वेदना, रागात्मकता को साथ लिए इसमें सुगमता से तल्लीन होते हैं। केवल, लौकिक प्रेम मिसन के स्थान पर यहाँ कारुणिक प्रेम लीला का परोक्ष विधान रहता है। अनित्य ससार के अनित्य प्रेम को नित्य प्रेम में परिणति देने के लिए कृष्ण चरित का यह भावात्मक पक्ष अत्यंत सम्मोहक, रमणीय और प्रेरणादायक रहा है। इसीलिए दददीवाना और ने जीवन् पयत अपने दम्य हृदय को श्याम सलोनो मटवर के चरणों में समर्पित कर वेधव्य की वेदना को अतर्हित कर डाला। रसखान ने 'मानिनि' और 'मोहिनी' के ग्रहकार को प्रेमदेव की महाशक्ति में विसर्जित कर दिया। तद्वत् धनानन्द और बोधा ने भी सुजान और सुमान के प्रेम को 'प्रेम की महोदधि' में अवगाहन करने वाले 'नेही राधा कृष्ण' की तरफों में तदाकार कर दिया। प्रेम के इन दीवानों को इस अनोखे खड्ग पथ पर बड़ा ही गव है—

जान 'धनानन्द' अनोखी यह प्रेमपथ

भूले ते चलत, रहै सुधि के थदित ह्वै । —२६६ (सु० हि०)

विचार करने पर इनके प्रेम के दो मानसिक स्तर प्रतीत होते हैं—(१) पहली अवस्था में लौकिक प्रेम के आलम्बन सुजान, सुमान आदि का कृष्ण क साथ महभाव रहता है। यह अवस्था लोक में विशुद्ध प्रेम का चरमादश है। प्रेमालम्बन की एकनिष्ठता और प्रेम मिलन की प्रत्यक्ष दशा संपटित न हो सकने के कारण इसकी स्थिति लौकिक होने पर भी अत्यंत सूक्ष्म, गंभीर और मानसिक है। यह लोक में लैला का समय प्रेम है जिसकी लोकोत्तर ऋक्षितियाँ प्रेम के मानसिक धरातल का सस्पष्ट करती हैं। यहाँ तन के सम्मिलन की गवाही भी है और मानस समय की रमणीयता भी।^३ विद्वान् स्वच्छन्दमार्गी कवियों ने इसी प्रेम पक्ष पर फारसी प्रेम का प्रभाव परिलक्षित करते हैं। यहाँ प्रेमालम्बन की स्थिति 'सुजान कृष्ण' के मध्य बहुत कुछ द्वन्द्वात्मक है। 'सुमान हित' इसी मन स्थिति की वृत्ति है। श्रीकृष्ण का 'सुजान', 'जान' या 'जानराय' आदि पर्याय देकर उनकी प्रेम लीला के व्याज से अपने सुजान विरह की व्यञ्जना की गई है। मच्चे अर्थों में कृष्ण-लीला के माध्यम से इन्होंने अपनी आत्मानुभूति को ही अभिव्यक्ति दी है। स्वभावतः आगे चल कर कृष्ण 'महबूब' बन गये हैं—

१ प० वि० प्र० मिश्र-धनानन्द या यावली-‘वाङ्मुख’, पृ० ४१

२ डॉ० बन्धन सिंह—री० व० प्रे० व्य०, पृ० ३१

३ रमसखान प्रेमवाटिका—३३-३४।

‘तो साँचो बजराम है जो मेरा महबूब ।’ —बोधा (विरहपारीक)

स्वच्छन्द मार्गी कवियों में रसखान, पनानन्द और बाधा में यह प्रवृत्ति सर्वाधिक परिलक्षित होती है। पनानन्द की ‘इश्कलता’ और ‘विधोम येसि’ दास समसामयिक भक्त नागरी-गम के ‘इश्कचमन’ और बोधा के ‘इश्कनामा’ में प्रेम की यह इक्षतरपा धीरे-धीरे अधिक सुन पड़ती है। इस विधम प्रेम के चित्रण में पूवराग, उपासम्भ, प्रेम की निष्पन्नता और तज्जय देय और निराशा के उच्छ्वास में सम्मिलित हैं। यहाँ प्रेमात्मिका ‘बाद महबूब’ हैं जो अपने स्वभाव में अत्यन्त कठोर और निमग्न, रूप और गुण में अत्यन्त वैपरी और बेदद हैं। उनके पर-दुःख-बातर और सयदनात्मक स्वरूप का यहाँ पूर्ण निगेष है। यह धान कृष्ण-स्वरूप की महान् विभूति ‘श्रृंगारानुग्रह बातरम’ की देसते हुए अत्यन्त अस्वाभाविक प्रतीत होती है। किन्तु, जैसा कि ऊपर कहा गया, यह पारसी प्रेम वैषम्य का बहुत प्रभाव है जिसमें पनानन्द के भगवान् कृष्ण को सामान्य मानव बनाकर उनका ‘महबूबीकरण’ कर दिया गया। पीछे महबूब की गारी नागर चेष्टाओं से समुक्त इन व्यक्ति की महबूबा की हान्य तोबा भी सुननी पड़ी। कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होगी—

- (१) पल पल प्रीति बढाय हुआ बेदरद है। भासिक-उर पर जान चलाई करद है। ७
- (२) क्यों चित और बिगोर हुआ वैपरी है। ओह बमाने तान जलामा तीर है। ८
- (३) छोटे जरद दुसाला धारा बेसर की भी ब्यारी है। १४

किसी विजातीय रस से सांस्कृतिक चित्र में कितनी विरूपता आ जाती है, उपर्युक्त उदाहरण इसके प्रमाण हैं। ‘सोहत छोटे पीत पट’ के उग पर ‘छोटे जरद दुसाला’ या फिर ‘हुनन सराबी’ आदि पक्तियाँ तो शराब में गर्व होकर ही लिखी जा सकती हैं। फिर सीला पुष्पोत्तम यदि ‘मजनू’ और ‘महबूब’ बन जायें तो आश्चर्य क्या !

(२) दूसरा स्तर भौतिक प्रेम का है जहाँ सुजान, जान या जानराय आदि प्रेम के लौकिक आलम्बनों का अलौकिक आलम्बन श्रीकृष्ण के स्वरूप में पूर्ण विलयन हो गया है। यहाँ ‘सुजान’ आदि व्यक्ति बोधक नाम गुण बोधक या भाव बोधक हो गये हैं। यह स्थिति इनके सुजान प्रेम की कृष्ण प्रेम में परिणति की परिचायिका है। यहाँ प्रेमात्मिका की सत्ता बहुत कुछ अतिशयोक्ति मूलक है, जहाँ उपमान द्वारा उपमेय का पूर्णतः निगारण हो जाता है। श्रीकृष्ण के प्रति प्रकट की गई अनुरक्ति विशुद्ध और तार्किक है। इसका अ त्वर्ती आधार सुजान के लौकिक प्रेम की मम यथा भते ही हो किन्तु इसकी परमावधि गापी विरह में और प्रकाशान्तर से कृष्ण प्रेम में ही हुई। यह बहुत कुछ आत्मगोपन की सी अवस्था है। जिसमें रहस्य की झलक भर मिलती है। साथ ही इसमें सूफी प्रेम की पुनार भी सुनी गयी है।^२

१ रसखान—मन लीना प्यार चिते, प छटाँक नहिँ दत ।

यहै नहा पाटी पढ़ी, दल को पीछो सेत ॥ ४६

पनानन्द—तुम कोन धो पाटी पढ़ हो कहो मन लहु प देहु छटाँक नहीं ॥ ८४

२ प० वि० प्र० मिथ—बिहारी, (पृ० ३५)

सूफी प्रेम बनाम कृष्ण प्रेम—इन कवियों की विरहानुभूति, रहस्यवाद, प्रेम पद्धति तथा व्यञ्जना प्रणाली इन सभी पक्षों पर विचार करने पर इनपर सूफियों का विशेष प्रभाव परिलक्षित नहीं होता।

(१) गोपियों की विरहानुभूति में इतनी व्याप्ति है कि उसमें लीन होने का इन्हें पूरा अवकाश था। भगवान् कृष्ण के गुणमय रूप की आसक्ति और आनन्दधन से द्रवित होने वाले रस कण इन प्यासे पछी की कृष्ण प्रेम में पूरी तरह सराबोर करते हैं।

(२) सूफियों का विरह गुलाब है, दुःखात नहीं। किन्तु, कृष्ण प्रेमी घनानन्द निरस्तन विरह की व्याकुल पुकार लेकर काव्यक्षेत्र में अवतरित हुए। (३) विरह के कारुणिक प्रसंगों में बोधमत्ता का वैसा समावेश नहीं है बल्कि उसके स्थान पर मानसिक वेदना की ममस्पर्शी उक्तियों से ममस्त काव्य महिमाशाली हो गया है। यहाँ कवि की तुलना भीरा की विरहिणी आत्मा से हो हा सकती है जिनके कृष्ण विरह में समस्त प्रवृत्ति रोई थी—

भीरा—बरसै बदरिया सावन की, सावन की मतभावन की।

घनानन्द—सावन भावन हेरि सखी। मनभावन भावन चोप बिसखी।

हाँ, उनकी 'उचरो जग छाया रहे घनआनन्द चातकि' त्यो तवियँ अब सी'—आदि पक्तियों में उस रहस्यमय प्रेम की भक्तक अवस्था मिलती है जो सवार की आँखों से हट जाने पर चारों ओर आनन्द धन रूप में छा जाती है। किन्तु (४) घन चातक की प्रताप योजना भी मूलतः वैष्णव भक्ति की साधना का अंग है। कृष्ण के आनन्दधन विग्रह रूप की रस-रूपना 'गोपाल तापिनी' आदि में बहुत पहले हो चुकी थी। भागवतादि शास्त्रों में भी उसकी अनेक-वक्ष व्यञ्जना मिलती है। उसी प्रकार चातक भी वैष्णव भक्तों (सूर, तुलसी) के पर्याय प्रतीक रहे हैं। भक्त घनानन्द और चातक के ये प्रेम प्रतीक सूफी रहस्यवाद से गृहीत न होकर वैष्णव भक्तिवाद से प्रत्यक्षत आयातित हैं। (५) इसी से सूफियों की भाँति रहस्य दशिता के व्याख्यान की व्यापक वृत्ति इनमें नहीं रह गई। निर्गुण को स्थापन कर सगुण की मार प्रवृत्ति हो जाने से इनमें रहस्य की वृत्ति विस्तार न पा सकी। इस तरह दार्शनिक मिढावों की दृष्टि से आनन्दधन सूफियों से भिन्न है।^१

गाराशत इनके प्रेम की पीर में एक तात्त्विक विलक्षणता भक्तक भारती है। वह है—हितभूति कृष्ण के आनन्दधन विग्रह का चातक रूप में रसधान करने की चलवली भाकाँगा, रसधान कर लेने के अनन्तर भा अलौकिक वित्त की प्रेम पिपासा का अननुहा बना रहना, अलौकिक प्रेमी में पारसी प्रेम वैषम्य के कठोर नायक की अपेक्षा सरसता, उदारता आदि का सान्निवेश। यह असतोमत्ता सूफी प्रेम की पीर का वैष्णव रस-साधना, न पदवधान हो सिद्ध करता है।^२ यह प्रेम-सवेदन से आगे कवि की भक्ति सवेदनात्मक मनोभूमि की परिचायिका है। यहाँ निर्गुण का पान सगुण के रूप सम्मोहन, स्वरूप-

१ डॉ० मनोहर लाल गोइ—'घनानन्द और स्वच्छन्दतावादी काव्य घारा' पृ० १६२

२ प० वि० प्र० मिश्र-बिहारी (पृ० ३५)

साधारणतः की स्तृष्टा, भूवराम, मान, मिना और वियोग, कृष्ण और देव की माना अनुभूतियों में बिलीन हो जाता है। मीरा और रसलता दम भाव पारा के समान हैं। वे, पारा-द की वाक्य चेतना पर यदि किसी एक कवि का भावभीम प्रभाव प्रति किया जाय तो वह स्वयं रसलता ही होंगे। उन्नी और अनुभूतियों में कवि का भाव गायम ही नहीं दीसता, गायानुरण भी प्रवृत्त होता है।

हित मूर्ति कृष्ण—पदावली में स्फुट पदों को छोड़ 'गुणान्दिता' कवि की दूसरी प्रतिनिधि रचना है। भावों की दृष्टि में इसे कवि मानव की सकांति की कविता कह सकते हैं। इसमें गुणान् और हितमूर्ति कृष्ण के प्रेम का रूप छीह दिगार्द पड़ती है। यही गुणान् प्रेम का कृष्ण हित में उत्तरोत्तर हस्तांतरण भी देता जा सकता है। एवं पार तो कवि की भाषा—'केलि की बलानिधान गुणान्दिता महा गुणान्' है अगिनी भगवान् 'तगी है गुराई में कैरी सलाई' के रूप में लोचन मोदय का सम्पूर्ण प्रसार है और दूसरी ओर 'स्याम गुणान्' की सलानी मूर्ति का प्रकाश है। मोदय की यह शिखर तूता सुपमा अपने प्रभाव में कवि हृदय के लिए फिर उन सचारिणी रही है। विद्यापति के शब्दों में—तो हा विरित अनुराग वल्लभित तिले तिले कृतन होय।' पारा-द के शब्दों में—'साये रूप की रीति अनुप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिय'। अतः कवि का लोह वित्त स्याम सलोने के हिन पुष्पज के प्रभाव में आ ही जाता है, जिसने फलस्वरूप—'उर भावत मों छवि छाँह ज्यों हों ब्रज छैल की मेल सलाई रहों।' फिर तो रूप गुण नील का ऐसा घोरकरण होता है कि कवि का सम्पूर्ण अस्तित्व ही उस सम्मोहन पाश में घायल हो जाता और अनुक्षण उसने चातक प्राण 'हित निधान प्रीतम' के वियोग में तड़पते रहते हैं—

प्रीतम गुणान् मेरे हित के निधान बहो,

वैसे रहें प्राण जी अनखि भरसायहो।

बिरह नसाय दया हिमे में बसाय भाय,

हाय कब भानद को घन बरमाय हो ॥ २४

जब यमुना तट के कुञ्जों में अनवरत हो रही गोपी कृष्ण-लोला के रूप में भानद के घन छाते और हित के रस पुज बरसते हैं तब कही प्रेम पिपासु इस पछी की प्यास बुझती है—

गापिन के रस की चमत्तो जब लौ न लग्यो तब लौ मन गुजन।

नीरस की रमिकाई कहा सब ही बिधि है सठ रे भठ भुजन।

प्रेम पिकीन की प्यास भर्यो घनभानद छायो जहाँ हित पुजन।

सीरी सुदेम सदा सुखमन बसे जमुना तट की बन गुजन ॥ ४७६ ॥

अतःतोगत्वा राधा कृष्ण युगल बेलि के महारस में ही कवि की जड़ीभूत चारिणी सयोग वियोगजय धारणायें निमज्जित हो जाती हैं—

हरिराधा जही जही राजत हैं यह ठौर जधारचि रजन है।

भू संजोग वियोग महारस रूप तिही तित ही मन मंजन दे।

न मिले बिछुरे कतहूँ न बहूँ घनभानद यों भ्रम भजन ज।

सखि लै सुख सपति दपति मैं ब्रज की रज भांतिन भजन क ॥ ४८० ॥

कवि ने इसी 'हित भूति' कृष्ण की भाव भीनी भारतीय अ ■ मे उतारी है ।

आनन्दघन कृष्ण—साधक कवि की विरहिणी आत्मा घनदयाम कृष्ण के आनन्द-रस में ही परिवृत्त होती है । घन में जैसे लोक मंगल की भावना रहती है वैसे ही आनन्द घन कृष्ण के प्रेमानुराग की भी कवि कृपा वृष्टि ही समझता है । इससे उसके मोक्ष व्यापी वियोग की अमर बेलि हरीभरी हो जाती है । फिर इसके बाद उसके वृत्त चित्त में कोई चाह नहीं जगती । वह पूराकाम बन जाना है । 'कृपाकन्द' में जिस आनन्द कन्द कृष्ण का अवतरण हुआ है, उसका स्वरूप पूरा 'आनन्दघन' का हो है ।—

चाहिये न कछु ताकी चाह जातें फल पायी,
मातें वाही घन के सरूप जैन कीनो घर ।
जहा राधा-केलि-बेलि फुल की छविनि छायी,
लसत सदाई कून बानिदो सुदेत घर ।
महा घनमानंद फुहार सुखसार सीचे,
हित-उत्तसविनि सगाय रग भरषी भद्र ।
प्रेमरस-मूल-फल मूरति बिराजो मेरे,
मन भालबाल कृष्ण-कृपा के कलपतर ॥१३॥

उपयुक्त पदों में लगातार हितभूति की भावोपासना युगल दम्पति की कुञ्ज केलि, सयोग-त्रियोग के परे महामुल की स्थिति कल्पना, 'राधा बेलि बेलि' में राधा पद की कारण रूपता तथा 'घनमानन्द फुहार' में कृष्ण पद की काय रूपता तथा सबसे बढपर इसे 'हित-उत्तसव' की सना देना हित सम्प्रदाय की ओर कवि की रुझान के द्योतक हैं । सम्प्रति, हित भूति कृष्ण के आनन्दघन स्वरूप की अग्य उदाहरणों से स्पष्ट किया जाता है—

(१) आनन्द के घन भूमि भूमि कित तरसावो,
वरसि सरसि कीजे हेत-सता पोष जु ॥३३॥कु० क०

कृष्ण हैं 'आनन्दघन', घनानन्द हैं 'हेत सता' । इसे सखीभाव के अत्यन्त प्रेम सता भी समझ सकते हैं ।

(२) रसिक रंगीने अखी भातिनि छत्रीले,
घनमानन्द रसीले मेरे महा सुखमार हैं ।

कृपा घनमाम श्यामसुन्दर सुजान मोद—

मूरति सनेही बिना बूझें रिझवार हैं ।

आह-भालबाल भी अचाह के कलपतर,

वीरति-भयक प्रेम-सागर अपार हैं ।

नित हित सगी मनमोहन निमगी मेरे,

आननि अघार नदनदन उदार हैं ॥३६॥ कु० क० (मु० हि०-४२७)

उपयुक्त पद में प्रेमी कृष्ण के—रसिक, रंगीले, छत्रीले, घनमानन्द, रसीले, श्यामसुन्दर, सुजान, मोदमूर्ति, सनेही आदि अनेक स्वरूपों की व्यञ्जना की गयी है ।

(३) इन समयों की परावाप्या कवि की उम्र निविड अनुभूति में होती है जहाँ यह देय और समपण की अजनि कृष्ण के चरणों में बिोर देता है—

रोयनि भ्रांशु न गैनि देतोऽह मोन में व्याकुल प्राग पुनार ।

ऐगी दगा गय छावो अपेर यिना हित-भूरति नोन गहार ।

अपने अस्तित्व को मिटाकर कृष्ण में विलीन हो जाने की इस चाह ने ही रगतान को 'रसज्ञान' और घनानन्द को 'घनानन्द' बनाया है। मृत्युत ये दोनों ही नाम कृष्ण के भावार्थमय प्रतीक हैं।

'मिलन बिछोह'—स्वच्छन्द कवि की मिलन वियोग त्रय धारणाएँ कुछ झूठी हैं। यहाँ वियोग दशा का सातथ्य तो है ही, समय की दशा में भी उमकी स्थिति बनी हुई है। यहाँ समय में भी वियोग पीछा नहीं छोड़ता। स्फूर्तत वेदना के अतिशय और उमके अहर्निश मानम मचन का ही यह मनोवेगानिब परिणाम है। यह अनोखा अनुभव है—

मोहन भद्रूप रूप सुन्दर सुजान पू को, ताहि चाहि मन मोहि दगा महा मोह की ।

अनोखी हि लग दिया बिछुरे तो मिल्यो चाहै, मिले हू मैं मारै जोरै तरफ

बिछोह की । २७६ (सु० हि०)

वियोग में समय प्राप्त करने की इच्छा तो स्वाभाविक भी है परन्तु विडम्बना यह है कि मिलन काल में भी बिछोह की खटब बनी रहती है। प्रिय केवल कृष्णन्द ही नहीं आरव्य निधान भी हैं—अचिरजनिधि है—

अचिरजनिधि है तिहारी सब बिधि प्यारे

कृपा होति पलित सलित सता छोड़ तैं ।

मिलन तैं क्यों ही बिछुरत करि छावो, वारी

क्यों ही किन कीजै हाहा मिलन बिछोह तैं ॥३५८॥—सु० हि०

इन स्वच्छन्द प्रेमियों का मिलन वियोग समयविषय सम है—

सुधा पति मग में जानति है, घनमानन्द जान बिछोह की गाढ़े ।

वियोग में बैरिनि बाढति जैसी, कछ न घट, जु सजोग हूँ बाढ ॥३६०॥

इसी भाँति इनकी मार्मिक उक्तियों में मिलन वियोग के घात प्रतिघात अनेकश विव्रित हैं—घनानन्द—घन-भानन्द प्यारे सुजान सुनी, न मिलो तो कहो मन काहि मिले ।

अमिले रहिये तै मिले तैं कहा, यह पीर मिलाप में धीर मिले ॥४१४॥

(सु० हि०)

भालम—सुखी तुम काह हो जु भान की न चिन्ता

हम देखे हूँ दुखित अनदेखे हूँ दुखित हैं ॥ भालमकेलि (६/१८५)

जो पीर प्रिय मिलन काल में भी धैर्य का निगरण कर जाती है वह कवि हृदय की चिरन्तन प्रेम पिपासा का साक्षी है। यह अश्वेय, यह असतोष, यह तडप और यह बेधैनी ही सच्चे प्रेम का स्थायी स्मारक है। प्रेम भाग के प्रवीण पथिव और रसज्ञाता कवियों ने प्रारम्भ से ही मिलन वियोग के घात प्रतिघात का संकेत किया है। विद्यापति के शब्दा में—'जनम भवधि हम रूप निहारत नयन न तिरपित भेल'। चण्डीदास के अनुसार—'हुँ जे हुँ

कादे विच्छेद भाविया' । यही नहीं, कवि अन्तरघृत इस 'प्रेमवैचित्र्य' का रसमय निरूपण प्रायः सभी कण्ठव कवियों ने किया । गुरदास के शब्दों में—

रापेहि मितेह प्रतीति न भावति ।

यदपि नाथ विपु वदन बिलोकति दरसन को सुख पावति ॥

विरह बिबल मति दृष्टि दुहैं दिगि सचि सरथा ज्या पावति ॥—पू० सा०

हित सम्प्रदायी स्वामी हितहरिवंश ने भी इन भाव का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है—

कहा वहाँ इन नैननि की बात ।

जय जब इकत पलक सम्पुट लट भति भातुर भुल्लात ।

लम्पट लव निमेष अन्तर ते अलप कलप सत मात ॥६०॥ हि० चौ०

राधा कृष्ण के बीच पल भर की दृष्टि बाधा से उनके मन में अपार वेदना का अनुभव होता है । कौसी यह वेदना ? इन जिज्ञासा के समाधान के लिए हितहरिवंश ने सारंग और चकई की प्रणय पद्धति की बड़ी ही मार्मिक व्यञ्जना की है । हितहरिवंश चकई के प्रेम की पीर और सारंग के मिलन माधुर्य की एवांगिता को भली भाँति परखते हैं । उनकी दृष्टि में प्रेम का मच्चा मम है—'प्रेमविरहा' अर्थात् मिलन में भी विरह की सत्ता का भान । यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि कुछ विद्वानों की यह भावना कि—'युगल किलोर भी राधावल्लभ लाल के नित्य मिलन में वियोग की वरूपना तक नहीं है,'—पूणत सत्य नहीं । हित हरिवंशियों ने राधा के भान और कृष्ण के विरह का बड़ी ही निपुणता से चित्रण किया है । इस आधार पर स्वच्छन्द कवियों के 'मिलन बिछोह' को भली भाँति परखा जा सकता है ।

अब देखना यह है कि कविवर घनानन्द ने मीन और पतंग की प्रेम पद्धति के व्याज से अपने 'हित' के सम्बन्ध में क्या कहा है ? और, क्या वह हित सम्प्रदाय के 'हित-तत्त्व' से प्रभावित है ?

मीन जीवन वियोगप्रधान है और पतंग जीवन मिलन प्रधान । मीन के वियोग की सिद्धि जल से विलग होते ही हो जाती है और वैसे ही पतंग का मिलन सुख शमा से मिलते ही हो जाता है । किन्तु, इनके मिलन वियोग की ये दानो ही दशाएँ आदश प्रेम की पीर का स्पर्श नहीं कर सकती । घनानन्द के शब्दा में—

मरिचो भिरराम गनै वह तो यह बापुरो मीनतज्यो तरसे ।

वह रूप छटा न सहारि सवै यह तेज तबै चितवै बरसे ॥

बिछुरे मिले मीन पतंग दसा कहा भा जिय की गति को परसे ॥

मीन जल में अग्रग होते ही चिर विभ्रान्ति का लाभ करता है किन्तु, यहाँ तो मित्र के विमुक्त होने पर प्राण तिल तिल तरंगते हैं । पतंग शमा की रूप-छटा को सम्हाल न सकने के कारण उसमें क्रोध प्राण विवर्जित कर देते हैं । किन्तु, यहाँ तो प्रिय के रूप तेज में प्राण तिल तिल जलते भाँ हैं और जलकर भस्म होने के बजाय पानी बन कर बरसते हैं । अतः मीन के वियोगात् और पतंग के मिलना त से ऊपर उठी हुई कवि हृदय की प्रेम पीर

कहो अधिक विलक्षण और भास्वर है। वह न तो मीन की भाँति कायर है और न बोट की भाँति अधीर चंचल। यह तो मिलन वियोग से परे निविड मन की वह भवित्त दशा है जहाँ वियोग में मिलन का ज्वार उमड़ता है और मिलन में भी वियोग की लपटें उठती हैं—

मिलन तिहारो धनमिलन मिसायत है,

मिते धनमिते कछु करि न सकौ सरक ॥४४॥—सु० हि० (क० ३६)

यही 'प्रेम बिरहा' की भाव्यात्मक व्याख्या है। घनानन्द ने अतएव अपने इस झूठे 'मिलन विद्योह' का खरम पयवसान राधा-कृष्ण की नित्य केलि में ही किया है—

हरि राधा जही जही राजत हैं वह ठौर जयारवि रजन है।

सु संजोग वियोग महारस रूप तिही तित ही मन मजन दे।

न मिले बिछुरे कतहूँ न कहूँ धनमानंद यों भ्रम मजन जै।

लखि लै सुख सम्पति दम्पति में ब्रज की रज भाँतिन मजन कै ॥ ४८० (सु० हि०)

वस्तुतः घनानन्द का 'मिलन विद्योह' हित-सम्प्रदाय के 'प्रेम बिरहा' से अनेकानुप्रभावित है। किंतु, मध्ययुग का यह रस दर्शन घनानन्द तक अति अति काव्यात्मक अनुभूति से संयुक्त हो गया है। फिर-दोनों में साहित्यिक परिवेश का अन्तर भी है। पहले में जहाँ साम्प्रदायिक कृष्णभक्ति की गुह्यता है, वहाँ दूसरे में स्वच्छन्द प्रेम की मादक सुरभि। हाँ जहाँ घनानन्द अपने मुजान प्रेम की पाण्डित्य वेदना को कृष्ण प्रेम में ढाल कर उसे 'मिलन विद्योह' की अतीन्द्रिय भूमिका तक पहुँचा देते हैं वहाँ वह रीति कालीन अपने भय सह धर्मियों के पास से खिसक कर भक्तिमालीन रसमार्गी दीर्घा में पहुँच जाते हैं। और, उनके अन्तर से निःसृत इन शब्दों—'ताहि एकरस हूँ बिबस अवगाहँ दोक नेही हरि राधिका जिह सरसायो है।—का हितहरिवशात् रस रसिक वैष्णवों के उद्गारों से कोई तात्त्विक अन्तर नहीं रह जाता।

शृङ्गार वर्णन—स्वच्छन्द शृङ्गार के कवियों का प्रेम उनके अन्तरतम की पुकार है। उसमें बाह्य रूप-व्यापारों का कृत्रिम समावेश नहीं है। उनके प्रेम को मिरखने के लिए उनका जीवन को परछना आवश्यक है। अपने लौकिक जीवन में इस कोटि के प्रायः सभी कवियों को देखने से ऐसा लगता है कि उन्होंने दरबारी सीमा का अतिक्रमण कर निःशङ्क भाव से जीवन भोगा था—एक ऐसा जीवन जिसमें प्रेमोभोग का ही सर्वोपरि महत्त्व हो। राजदरबार की अपेक्षा इनमें कृष्ण दरबार की ओर अधिक आकर्षण था। स्वभावतः इनका जीवनादर्श जिस सँघे में बल कर गठित हुआ उसमें नित्य उमग और परम प्रेम के आदर्शों को प्रतिष्ठित कर चलने वाले कृष्ण और गोपियों के जीवनानुकरण की लालसा थी। अतः शृङ्गार वर्णन के क्षेत्र में भी जहाँ उन्होंने राधा-कृष्ण प्रेम का चित्रण किया है वहाँ आत्मानुभूति के विनियोग से एक रुढ़ि मुक्त स्वच्छन्द पद्धति का संकेत मिलता है। उसमें न तो भक्तिकाल की कृष्ण-लीला का सागोपाग चित्रण है और न बाह्य रूप-व्यापारों की स्थूलता। रूपना और भावुकता के घनी रीतिकाल में अकेले घनानन्द की राशिभूत वृत्तियाँ

मे—भक्ति-शृङ्गार, स्वच्छन्द शृङ्गार और रीति शृङ्गार की त्रिविध प्रवृत्तियाँ वत्तमान हैं। किंतु, उनका धीरे-धीरे रूप स्वच्छन्द प्रेम में सुरक्षित है और आनुपमिक रूप भक्ति-शृङ्गार में। इनके शृङ्गार वरुण का आधार राधा कृष्ण का सौंदर्य है और इस सौंदर्य का आलम्बन स्थूल भ्रमों में घिरा घिसा घिमाया काम नायक नहीं, बरन् आदर्श प्रेम का आश्रय बरहण हृदय है। इसी कारण हृदय को अपने 'मूढ' के अनुसार इन कवियों ने—जान, सुजान, सुमान मोहन, लाल, बाह, श्याम आदि भिन-भिन नाम दे दिये हैं। सी बात की एक बात यह कि इनका इसका हकीकत है, 'सुमिरन को वहाँ' नहीं। इनका सयोग भी वियोग की आशा का से अश्रु-प्रोक्त और वियोग तो 'घरनी में वैसे कि अकासहि चोरी' के हाहाकार से सूचित हो है। आचार्य शुक्ल के अनुसार—'इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर 'सुजान' को सम्बोधित किया है जो शृङ्गार में नायक के लिए और भक्तिभाव में कृष्ण भगवान् के लिए प्रयुक्त मानना चाहिए।' इन्हीं पक्तियों का समीकरण करते हुए रीतिकाल के एक विद्वान् ने कह बासा है कि—'कृष्ण और नायक का एकीकरण समय की माँग थी, जिसे इन्होंने अपनी प्रकार पूरा किया।'।

किंतु, कृष्ण और नायक का स्वच्छन्द कवियों ने उसी रूप और अर्थ में एकीकरण नहीं किया जिस अर्थ में अर्थ रीति शृङ्गार के कवियों ने किया था।—

घनानन्द—रमिया रसिकराम रसस्वामी, रसिक सिरामनि नायक नामी ॥१६॥ कृष्णकीमुदी
—यहा कृष्ण ही मुख्य हैं।

केशव—मयको केशवदास हरि, नाइक है शृङ्गार ॥—रसिकप्रिया, (छन्द-१)

बाल—सा निगार रस के प्रभु, है श्रीकृष्ण रसाल ॥—रसरंग, (छन्द-५)

—यहाँ कृष्ण और नायक का सम्मिश्रण शृङ्गार के माध्यम से है। यहाँ शृङ्गार मुख्य है, कृष्ण गौण।

रीतिबद्ध कवियों को इस एकीकरण के लिए बाद में माफी भी माँगनी पड़ी थी किंतु स्वच्छन्द कवियों को तो इस पर नाज है। इनका प्रेम बहावा नहीं है। इसमें अनुभव का बल है। इसी के सहजोर पर वह इठलाते हुए कहते हैं—

कवि ठाकुर प्रीति बरी है गुपाले सों, देखि वहाँ सुनो ऊँच गले।

हमें नीकी लगी सो करी हमने, गुँहै नीकी लगे न लगे तो भले।

रीतिबद्ध कवियों के नामक कृष्ण से स्वच्छन्द शृङ्गार के कृष्ण भिन्न हैं, इसी को प्रतिष्ठित करने के लिए उपयुक्त शृङ्गार पीठिका प्रस्तुत की गयी। आगे शृङ्गार वरुण के कुछ मनोरम प्रसंग प्रस्तुत किये जाते हैं जिनसे कृष्ण के प्रति इनकी विलक्षण धारणाओं का संकेत मिल सकेगा।

स्वरूप सम्मोहन—मिलन प्रसंग में इन स्वच्छन्द कवियों ने कृष्ण के स्वरूप-सम्मोहन के तद्विध प्रभाव और उसकी मानसिक प्रतिक्रिया का हृदयहारी चित्रण किया है। यह शब्द, रूप और रस से वशीभूत ध्वनि है। गंध और स्पृश का यहाँ विशेष चित्रण नहीं। किंतु,

१ हि० रा० ६०—(पृ० ३३८)

२ डॉ० रा० प्र० चतुर्वेदी—री० व० गृ० २० वि०, (पृ० ३८६)

ग घ और स्पर्श का प्रवृत्त चित्रण रीतिबद्ध कवियों ने विशेष किया है। रूप रस का समवेत प्रभाव इतना मार्मिक है कि प्रतिपक्षों का मन बचोट छठता है और हृदय में टीस लिए पुराण उदयन होता है—

जा दिन तैं निरख्यो नंदनन्दन कानि तजी घर बंधन छूट्यो ।

चार बिलोकनि की निसि मार सम्हार गई मन मार ने लूट्यो ॥

सागर कीं सरिता जिमि धावत रोकि रहे कुस की पुल टूट्यो ।

मत्त भयो मन सग फिरे रसखानि स्वरूप सुधारत छूट्यो ॥ २४

रसखान ने कृष्ण की वशी, चितवन और मुस्कान के प्रतिस्पर्द्धी चित्रण में १६ १६ शब्दों के हैं जिनमें चेटक प्रभाव में युक्त ७ पृथक् छंद हैं। धनान-दादि ने भी इन चेटक प्रभाव का उत्तेज किया है—

चेटकरूप रसीले सुजान । दई बहुतै दिन नेकु दिलाई ।

कौंध में चौंध भरे चस हाय । कहा कहीं हेरनि ऐसी हिराई ॥ ३५१

ठाकुर—ठाकुर हौं न सकौ कहिके भव का कहिए हरि सौं यह चुरन ।

देखि उ हे न दिलाई बडू ब्रज पूरि रह्यो चहुँ और चहुँवन ॥

वशी के धातक प्रभाव का चित्रण इन कवियों ने विदग्धता से किया है—

रसखान—बजी है बजी रसखानि बजी सुनिके भव गोपकुमारि न जीहे ।

सजी है तो मेरो कहा बस है सु तो बेरिनी बासुरी फेरि बजी है ॥ ५४

धनान-द—मोहन मुरलिया बजी है, हौं कहा करिहौं मोरी दिया ।

मनाहि प्रुमाये मति बीरावे री बेरहि खेन सजी है ।

आनदधन रम आसनि प्यासनि भव काऊ भबला न जीहे ॥ ६८ ॥ (पदावली)

मुरली द्वारा किसी अनन्यप्रीता गापी का नामगान गुणगान भी इन कवियों ने कराया है।

यह कृष्ण के वशी वादन की विलक्षण कसा का परिचायक है।

रसखान—एक सम मुरली धुनि में रसखानि लियो बहूँ नाम हमारो ।

ता दिन तैं परी बेरी बिसासिगी झाँकन दति नही है दुवारो ॥

धनान-द—ब्रजमोहन की प्यारी तेरो भाग बडो ।

मुरली में तेरे गुन गावत जाकी धुनि मोहे जगम जहो । २० (पदावली)

यही कृष्ण वशी वादक ही नहीं, गायक भी हैं। रसखान ने विशेष रूप से कृष्ण के गोधन गान का उल्लेख किया है जो उनकी गोष्ठ सस्त्रुति की ममता का पोषक है। धनान-द के गायक मोहन तो 'राम रम के जानकार हो हैं।

रसखान—बहु गोधन गावत गोधन में जबतें इहि मारय हौं निवस्थो ।

कोउ पीर न जानत जानत सो तिनने हिय में रसखानि बस्यो ॥ ६६

धनान-द—साँच गुराँत गावत माहन राम रम बिनानी ।

धुनि प्रकाय तेसा सुख बिलाग रम गुहल चटव सरमानी ।

यही है कृष्ण के रम्य रूप का रुचिर स्वरूप जिसके प्रति इन स्वच्छंद प्रेमियों का अनुराग हुआ था और उन्होंने जो मर उमका बखान भी किया था। किंतु रीति कविया की तरह इन्होंने गृह्य-वर्णन के अनन्तर माफी नहीं माँगी। अपने प्रेम के मम पर प्रकाश डालते

हुए वह रमखान की ही तरह कहते हैं कि वियोग को वही जानता है जिसके हृदय में सदा उनका धाना जाना बना होता है—

ठाकुर—‘पर धीर मिले बिछुरे की बिषा मिलके बिछुरे सोइ जानतु है ॥’

सयोग वर्णन—इन कवियों के शृङ्गार वर्णन में रति कीड़ा का सोल्लास चित्रण नहीं मिलता। हाँ, प्रेम कौतुक का एकाध दृश्य अवश्य मिलता है।

घनानन्द—दाँव तकै, रस रूप छक, बियन मति पै मति चापनि धावे।

धूँध भोट चितै घनमानन्द चोट बिटे भँगूठाहि दिलावे।

छैना रसवश होकर नायिका को नववद्ध करना चाहता है। छवीली अपनी शीशनी मदासो से नायक को छलती जाती है। वह भँगूठा भी दिखा देती है। रसिया उसे अपनी छाँवो में प्रजन की तरह भीज लेता है। भँगूठा दिवाने का इससे भी अधिक विदग्ध चित्रण रसखान ने किया है—

मोहन ने मन भाइ गयो इक भाई सो ग्वालिन गोघन गायो।

नैन नचाइ चितै मुसिकाइ सु भोट ह्व जाइ भँगूठा दिलायो ॥ ८९

‘नैन नचाइ चितै मुसिकाइ’ में पद्मावर की नायिका द्वारा नायक कृष्ण को फिर होली खेलने भाने के निमन्त्रण की याद आती है। बिहारी के शृङ्गार वर्णन में इस हाव भाव का विशेष प्रदर्शन हुआ है। लाल के ‘बतरस’ में लालच वश किनी गोपी ने उनकी मुरली को लुका कर इसी धवा का परिचय दिया है। ये चित्र अत्यन्त रति वद्धक हैं। इनमें दानलीला के अनेक रमार्थक चित्र उपलब्ध होते हैं जिनका अर्थ वाम लीला है। रसखान आदि ने इसी प्रसंग में ‘गोरम’ का अर्थ वाम रम किया है। यह भक्ता की दृष्टि से प्रस्थानभेद सूचित करता है। स्वच्छन्द शृङ्गार के कवियों ने भी इसका अनेकश उल्लेख किया।

स्वच्छन्द कवियों ने श्रुतुचर्या में विशेषतः आचर और होनी के माध्यम से इस नौक का प्रदर्शन किया—

रसखान—भावत लाल गुलाल लिए मग मूने मिसी इक नार नवीनी।

मारी फटी मुकुमारी हुटी अँगिया दरकी सरनी रँग मीनी।

गाल गुलाल लगाइ लगाइ के भक रिक्काइ विदा करि दीनी ॥ १२१

घनानन्द—रम चौबंद चौबिरी फाग मची, लखि कलिक बिकानी पकी जु चकी।

समुहाय तही हरि भामिनि त्यों पिचकी भरि ताक तकी कुच की।

उत मूठि गुलाल उठे उकसें सु लगे पहिले छतिया दुचकी।

ठाकुर ने इसी फाग चित्रण के बहाने गोपियों के अनेक कृष्ण प्रेम का एक सुन्दर चित्र दिया है—

रग मूदि कं अचल सो कहतो पिचकारी हमारी सखी रहियो।

मेरी आँखिन मोक गुलाल गयो मन लाल इहाँ रहियो रहियो ॥

इसका सयोग-वर्णन केवल शारीरिक ही नहीं मानसिक भी है। अपनी रोमानी प्रवृत्ति के कारण ठाकुर ने मानस सयोग के द्वारा पावस का एक परम मनोहारी उद्दीपनात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें रग संवेदना का हृदयावज्वल प्रभाव द्रष्टव्य है—

अपने अपन निज मेहन म, चढ़े दोऊ सनेह की नाक पे री।

मगलान म भीजत प्रेम भरे ममयो लखि मैं बलि जाँव पे री ॥

कह ठाकुर दोऊन की खिच सो रँग द्व उमड़े दाउ ठाँव प री ।

सखि कारी घटा बरसै बरसाने पै गोरी घटा नदगाँव प री ॥

राधा और कृष्ण अपने अपने आँगन में स्नेह नाव पै चढ़े प्रेम फुहार में भीम रह हैं । श्याम के ध्यान में राधा की गोरी छवि और राधा के मन में श्याम की सलोनी भाँति छाई है । दोनों के मानसाकाश में अलग अलग उमड़ने वाले ये सजले वाले मेघ दो जगहा की घटाओं में परिणत हो जाते हैं—बरसाने में श्याम घटा और नदगाँव पै गोरी घटा । प्रेम की एक तानता का यह सुन्दर मानस बिम्ब है ।

वियोग वर्णन—वियोग इनका प्रवृत्त क्षेत्र है । वियोग की स्मृति दशा का मार्मिक चित्र इन कवियों ने खींचा है । यहाँ रीतिबद्ध कवियों की भाँति विविध भोग दशा का चित्रण नहीं मिलता । बल्कि प्रिय के अभाव में प्रिय साहचर्य में आने वाले अनेक प्रेमी-पादानी के स्मरण से चित्त की विह्वलकारी दशा का सवेत मिलता है । इस दृष्टि से आलम का यह नवैया अत्यन्त प्रसिद्ध है—

जा थल कीहँ बिहार अनेकन ता थल काँकरी बैठि पुँयो करै ।

जा रसना सो करी बहु बात सु ता रसना सो चरित्र पुँयो करै ।

आलम जौन से कु जन में करी केलि तहाँ अब सीस पुँयो करै ।

मैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सु यो कर ॥

इन्हें देखते ही वृ दावन के कुँजों में लिपटी हुई सारी मधुर स्मृतियाँ सहज भाव से आँखों के समक्ष साकार हो जाती हैं ।

चनाम द—वेई कुँज पुँज जिनतरे तन बाढत हो,

वही जमुना, प हेनी । वह पानी बहियो ।

यहाँ सुधि के दशन और भी अधिक भाव तरल होकर—जैसे जैसे यमुना का पानी बहता जाता है—प्राणी में विष की भाँति फैलते जाते हैं । उन आँखों का तो और भी घुरा हाल है जिन्होंने एक बार नहीं, अनेक बार उनकी छवि की निवृत्त से निहारा था । रीतिकवि पचाकर ने भी श्याम वियोग में मन की विह्वलकारिणी दशा का एक ऐसा ही मार्मिक विवरण दिया है—

‘मनमोहन के बिछुरे सजनी, भजहूँ तो नहीं दिन दू गये हैं ।

सखि वै, तुम वै, हम वै हो रही, पै कछू के कछू मन हँ गये हैं ॥

पर ऐसे चित्र वहाँ अनेक नहीं हैं । अतः स्वच्छन्दमार्गी कवियों के शृंगार वर्णन को देखने पर कहा जा सकता है कि उन्होंने कृष्ण का मुख्यतः भावात्मक चित्रण किया है । कृष्ण उनकी रोमानी प्रवृत्ति के अनुरूप अर्थात्सल और मानसिक हैं । इस मानसिक स्वरूप पर केवल इतना ही कह सकते हैं कि वह यदि कृष्ण प्रेमी न होते तो छायावादी हो जाते । विन्तु छायावादी प्रेम की अपेक्षा वह अधिक प्रवाशवान है । चूँकि वायवीय प्रेम की अपेक्षा समके कृष्ण अधिक रूपवान् हैं । जैसे ही वे कृष्णभक्तों से भी भिन्न हैं । क्योंकि, वैष्णव सम्प्रदाय के प्रति आस्था रखकर भी वे साम्प्रदायिक और रुढ़ि बद्ध नहीं बरन् स्वच्छन्द हैं । अतः उनसे कृष्ण भी स्वच्छन्द हैं ।

चतुर्थ अनुच्छेद

रीति-शृङ्गार के कवि और कृष्ण

रीतिकाल की प्रवृत्तियों में भक्ति और स्वच्छन्द शृङ्गार के कवि रसिक और प्रेमी हैं तो रीति शृङ्गार के कवि कला बोधिद हैं। पहले का सम्बन्ध कृष्ण-दरवार से है। दूसरे सम्प्रदायमुक्त और स्वच्छन्द हैं। किन्तु, तीसरे का निश्चित सम्बन्ध राज दरबार से है। यह क्रमशः प्रजाश्रित, प्रेमाश्रित और राज्याश्रित भी कह सकते हैं। ऐसा कहने में इन कवियों का सत्कार भेद सूचित होता है। किन्तु, परिवेश और प्रवृत्तिगत भिन्नताओं के बावजूद जिस एक बात में ये सभी कवि समान हैं—वह है इनका कृष्णप्रेम। इस युग की समस्त काव्य कृतियों में यह कृष्ण प्रेम मणियों में सून की भाँति पिरोया है। अतः वर्य विषय की एकरूपता का देखते हुए यह कृष्णाश्रित कहने में कोई आपत्ति नहीं।

प्रेरक पृष्ठभूमि—जिसी भी युग की काव्यगत प्रवृत्ति का सम्बन्ध उस युग की पृष्ठभूमि में पनपने वाले सांस्कृतिक मूल्यों के कारण होता है उसी प्रकार विभिन्न युगों की भाव धारा पर भी इन मूल्यों का निश्चित प्रभाव पड़ता है। और, इसके फलस्वरूप इन भाव धारामों में स्थापित भूति, मूर्ति, आदि कला के यौग्य उपादानों, देवता, दशम आदि भाव प्रतीकों और विचार परम्पराओं पर भी उसकी निश्चित प्रतिक्रिया होती है। परम्परा और प्रयोग के इसी घात प्रतिघात से सांस्कृतिक और साहित्य में भी पुरातन के साथ-साथ नूतन का समावेश होता है। साहित्यालोचन का यही नियम है जिसके आधार पर विभिन्न युगों से विकसित होकर आगे वाले श्रीकृष्ण चरित के भावात्मक स्वरूप की इस रीतिकालीन परिणति को निरखा और परखा जा सकता है।

भक्तिकाल का साहित्य सांस्कृतिक जन जागरण का प्रतिकर है। इसीलिए, उस युग की कृष्ण भावना में समस्त लोकजीवन की सरसता और सीधुभाष, कसगा और विश्वास, ममता और दीय, खड़ा और प्रीति प्रतिबिम्बित हो उठे हैं। रीतिकाल का साहित्य भ्रष्टाचारित नागर मन की कला सजग अभिव्यक्ति है। इनमें किन्हीं भ्रष्टों में कृष्ण दरवारी रसिकों और स्वच्छन्द प्रेमियों को भी सम्मिलित समझना चाहिए। कवि कलाकारों की इस नागरिकता और सजगता का प्रबल आधार राज्याश्रय है। यह राज्याश्रय पतनशील मुगल दरवार की स्त्रैण और विलासी सभ्यता का वैद्वि दु है। और इस विलासी सभ्यता में पनपने वाले कवियों की मनोवृत्ति पर इसका जो असर हुआ उसका निश्चित परिणाम है इसी रसिकता। इस रसिक मनावृत्ति के ही कारण इनकी अभिव्यक्ति ऐदिक शृङ्गार वरान में अति प्रवृत्त हुई। अतः इस युग की कृष्ण भावना पर भी इस छान और विनाशी नागर चेतना का प्रतिबिम्ब पड़ना स्वाभाविक ही है। इसके फलस्वरूप भक्ति की प्रस्तावना भी काम की कविता बन गई है—

मेरी भव बाधा हरी राधा नागरि सोय ।

जा तन की छाँद परे स्वाम हरित दुति होय ॥ ५२१ (विहारी)

रोतिबालीन कविता पर पड़े अन्य प्रभावों में काव्य, वाक्य शास्त्रीय और काम शास्त्रीय प्रभाव भी हैं जो दरबारी विलासिता के ही अनुगामी हैं। अतः रोतिबद्ध शृङ्गार के वृष्णस्वरूप को भलीभाँति लक्ष्य कर सनने के लिए अन्य अन्तर्गत प्रभावों के अतिरिक्त उनकी दरबारी विलासिता की पृष्ठभूमि का परीक्षण अनिवार्य है।

दरबारी विलासिता—रोतिबाल का प्रारम्भ मुगल वंश के सबसे शीशून बादशाह शाहजहाँ के शासनकाल के अंतिम चरण में होता है और उसका अन्त मुगलों के पतन और अंग्रेजी राज की क्रमशः प्रतिष्ठा से होता है। शाहजहाँ के समय तक मुगल वैभव अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था। इस वैभव का भरपूर उपयोग कला के चरम विकास में किया गया। ताजमहल जहाँ शाहजहाँ के प्रिय वियोग का प्रतीक है वही मयूरासन उसकी विलासिता का प्रतीक। इस रंगीन रुचि की प्रतिनिधिता और गजेव में हुई और उसने हिन्दू नरेशों के दमन के सिलसिले में काशीविश्वनाथ के साथ साथ मथुरास्थित केशवदेव के मन्दिर को भी ध्वस्त कर दिया। किन्तु उनके बाद किसी योग्य उत्तराधिकारी के अभाव में मुगलों का साम्राज्य सूरज धीरे धीरे डूबने लगा। जैसे जैसे वे राजे निर्बल और निस्तेज होते गए, वैभव और विलास का रंग उनपर जमता गया। मुगल दरबार अभीरी और अधिचारियों की श्वेच्छाचारिता का रंगस्थल हो गया था।^१ उनकी अकर्मण्यता और विलासिता से लाभ उठाकर प्रायः सभी हिन्दू नरेश स्वतंत्र हो गए। किन्तु, केन्द्रीय संगठन के अभाव में यह मुगल मयूरासन को टाट की तरह नहीं उलट सके। वे आजीवन मुगलों की विलासिता से ही स्पर्द्धा करते रहे। ये तीन हिन्दू राजवंश अवध, बुन्देलखण्ड और राजस्थान में थे। इनके महलों में भी शृङ्गारिकता का नया नृत्य होता था। इन्दर सभा और रास सीलाएँ रची जाती थीं। ये विलास की सामग्रियों से लैस अपने जगमगाते शीशमहारा में रहते जहाँ विभिन्न श्रुतसर्वों में शोभा और श्री की बहार छा जाती थी। ये क हैमा वन कर रास रचाते, रंगीले यनकर रमणियों पर रंग उडेलते। इनके अधीनस्थ कवि कलावत्तों पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता था।

रोतिकाल के अधिकांश कवि इसी दरबारी की शोभा बढ़ाते थे। ये संस्कार से तो निम्न मध्यवर्ति परिवार के थे कि तु साहचर्य से उच्चवर्गीय राजपरिवार से सम्बद्ध रहे। केशवदास औरछानरेश के सम्बन्ध थे। बिहारी जयपुरनरेश के दरबारी थे। मतिराम बूँदी नरेश के यहाँ रहते थे। देव का लगाव भी आजमशाह के यहाँ (औरगजेव के बड़े पुत्र) था। पद्माकर जयपुर नरेश से सम्बद्ध थे। इस खेमे के अंतिम कवि ग्वाल जमना कृष्ण दरबारी होकर भी राजदरबारी ही रहे। और तो और, अपने स्वच्छंद प्रेम के अभिमान भाव में बोधा, ठाकुर आदि प्रेमाश्रित कवि भी राज्याश्रय का मोह सवरण न कर सके। दरबारी विलासिता की वास्तु इसकी नसी में पैठकर बहती रही। सामान्यतः इनकी

रचनाएँ ह्रस्वी होती थी। उनमें निजी अन्तर्गत का भावेंग दुलभ था। फिर, परिस्थिति का आग्रह भी कुछ ऐसा था जिससे इह उत्तम शृङ्गार चित्रण की ही प्रेरणा मिलती। अत उत्तरोत्तर इन कवियों के स्तुति-प्रशंसा पर भी इस वासना वामित प्रमत्तता का अमर होता गया। इनकी रचनाओं के अन्तर्गत बहिरंग इसके साक्षी हैं। उधर भक्ति-शृङ्गार के क्षेत्र में राधा कृष्ण की प्रेमचर्या का व्यापक विस्तार बन गया था। उसकी देखा-देखी इन शृङ्गारी कवियों ने भी अपने विलासी आश्रयदाताओं की दिनचर्या का राधा-कृष्ण के स्वच्छन्द प्रेम विहार में अनुरजित कर उनकी स्तुति प्रारम्भ कर दी। इसके उदाहरणस्वरूप देवकान्त कृत 'मृदुल' नाम की प्रतिनिधि रूप में रखा जा सकता है। देव का 'मृदुल' इन कामुक सामन्तों की विलासी वृत्ति, नागर-वैष्णव और सुफियाना रंग ढंग की जीती जागती तस्वीर है। साथ ही कृष्ण के बहाने तरवालीन राजसी जीवन के कामाचार को चित्रित करने के लिए 'कृष्ण' नाम की किन्तु प्रकार घसीटा जाता था, उसका ज्वलन्त प्रमाण भी है। इस काव्य में वर्णित प्रेम-दम्पति मूलतः कामशास्त्र की नागरक नागरिका हैं। इन्हें ही राधा कृष्ण युगलदम्पति का नाम देकर काव्य की नायक नायिका के रूपों में अवतरित किया गया है। पुस्तक के प्रारम्भ में क्रमशः ये तीनों ही तरव उल्लिखित हुए हैं—

(क) 'जि हैं सखि साजत हैं रति मार ।

(ख) 'सदा दुलही वृषभानसुता दिन दुसह थी वृजराजकुमार ॥ १ ॥

(ग) 'दपति नीके देव कवि बरनत बिबिधि विलास ।

आठ पहर चौंसठि घरी पूरन प्रेम प्रकाम ॥ २ ॥

यह निविष्ट रूप से राधा-कृष्ण विलास नहीं है, दरबारी नायक-नायिका का विलास है। यहाँ, साराशतः इन सामन्तों की अग्रनिष्ठ काम चर्या को ही मृदुलकालीन कृष्ण-लीला की साम्प्रदायिक प्रणाली में प्रवाहित कर दिया गया है। संक्षेप में, कृष्ण इन कामुक सामन्तों के पर्याय बन गये हैं। ऐसे प्रसंगों में कृष्ण, कहेया, लाल आदि को सामन्तों का छपनाम ही समझना चाहिए। किन्तु, जैसा कि ऊपर कहा गया, राज-स्तुति और अनुरजन के प्रयोजन की सिद्धि के निमित्त ही कवियों द्वारा अपने विलासी सामन्तों और उनकी कामचर्या में कृष्ण और उनकी कृष्ण लीला का प्रक्षेप किया गया है। अतः इह तात्त्विक अर्थ में कृष्ण और कृष्ण लीला मानने की भूल कथमपि नहीं की जा सकती। वैसे ही, बिहारों के राधा कृष्ण केवल कुञ्जा में ही रास नहीं रचाते बल्कि आगरा और जयपुर की गलियारों में भी परस्पर छेन्छाड़ करते हैं। रीम इनकी 'बबिताई' की कसौटी है और दान राजाओं की कसौटी। दान दे देने पर तो यही कृष्ण हैं और कवि सुदामा—

मेरे जान मेरे तुम काहें हों जगत सिंह

तेरे जान तेरो वह बिप्र हों सुदामा हों ॥—पद्याकर ।

या नहा तो फिर 'राधिका' काहें, सुमिरन का बहानो है। इस प्रकार 'तन्त्रीनाद' सब भग ही जिस युग का युगधर्म बन गया हा उसमें दरबार, दरबारी कवि और उनके कृष्ण जो उसी में आकृष्ट हो गये तो यह आश्चर्य की बात नहीं।

शृङ्गार-काव्य की परम्परा—अपनी शृङ्गारी वृत्ति के अनुरूप ही रीतिकविता ने

राधा-कृष्ण शृङ्गार-वर्णन की सुदीर्घ परम्परा का अनुसरण किया। उसने पूरे भक्तिवादी की कृष्ण लीला में अतिशय माधुर्य और अत्यन्त सौन्दर्य का समावेश है। यद्यपि यह सत्य है कि भक्तिवादी कृष्ण के भावात्मक स्वरूप को धृष्टकथन किया। अन्तर्गत में स्वयं तबसे में लपेट कर प्रस्तुत किया। किन्तु, आगे चलकर दशम की यज्ञ की भिन्नी हटती गयी और रीतिकाल में आकर राधा-कृष्ण की असीम माधुर्य लीला सौन्दर्य शृङ्गार में परिवर्तित हो गई। इन्होंने भक्तिवादी के राधा-कृष्ण के शृङ्गारी रूपका में प्रचलित लीला भक्ति का अर्थ त्याग दिया। और, राधा कृष्ण की अन्तरंग युगल लीला में ऊपर से दीखने वाला स्त्री पुरुष का प्रेम-पक्ष लेकर उठ बैठ। अतः भक्ति की गभीर मनोदशा के अभाव में इनका राधा-कृष्ण प्रेम नायक-नायिका का शृङ्गार मिट हुआ और पलन राधा कृष्ण सामान्य नायक-नायिका के पर्वण्य में गये।

वस्तुतः इस सम्पूर्ण प्रतिपत्ति का आधार इस मायना में सम्बन्धित है कि राधा कृष्ण का रीतिकालीन शृङ्गार वर्णन भक्तिवादी लीला का ही प्रत्यक्ष उत्तरदान है। किन्तु, सूक्ष्मता से विचार करने पर यह मत पूर्णतः व्यर्थ नहीं लगता। इसका सम्यक् विवेचन 'शृङ्गार और भक्ति की सांस्कृतिक परीक्षा' के प्रसंग में ही किया जायगा। किन्तु, यहाँ यह सकेत कर देना आवश्यक है कि काव्य परिवेश और प्रयोजन आदि कई कारणों से इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध भक्तिवादी के कृष्णभक्तों से न होकर भक्तिपूर्व उन गीतकार कवियों से है जिन्होंने प्राकृत अपभ्रंशादि भुक्तकों की स्फुट परम्परा में सरलित होने वाले राधा-कृष्ण के शृङ्गार को अभिनव सौन्दर्य माधुर्य से अलङ्कृत कर सरस कविवर का आधार बनाया। यहाँ हमारा अभिप्राय जयदेव, विद्यापति, चण्डीदास आदि कवियों से है। और, हम यह विश्वासपूर्वक कहना चाहते हैं कि रीतिकाल का शृङ्गार साहित्य का राधा-कृष्ण का नाम लेकर शताब्दियों तक रचित हुआ, वह सूर, नदादि भक्तों के लीला गान की अपेक्षा उचित शृङ्गारी कविता का सीधा विकास है। भक्तिवादी के राधा-कृष्ण भक्त और भगवान् के सरस प्रतीक हैं। शृङ्गारी कवियों के राधा-कृष्ण शृङ्गार के आश्रय आलम्बन हैं। रीतिकाल के कवियों ने इन्हें ही नायक नायिका रूपों में व्यञ्जित किया। और स्पष्टता से कहें तो विद्यापति के कृष्ण शृङ्गारदेव ही हैं आराध्यदेव नहीं। जैसे ही रीतिकाल के कवियों ने इन दोनों में स्पष्ट भेद बनाये रखा। केशव, सेनापति और पद्याकर रामभक्त कवि थे किन्तु राधा-कृष्ण शृङ्गार की मनोमुग्धकारी कविता इन्होंने ही लिखी थी। भक्ति के प्रभाव से गोपी-कृष्ण का चरम विलास राम में प्रकट हुआ, जो अत्यन्त सामूहिक मृत्यु है। किन्तु, कवित्व के आग्रह से राधा कृष्ण की एकांत विचित्र केलि क्रीडा की उद्भावना हुई। व्यातव्य है कि पहला रास प्रधान है तो दूसरा रस रीतिप्रधान। उत्तरोत्तर रासाक्षयी कृष्ण रसाक्षयी होते गये हैं। इसे दूर तक दोनों की विभाजक रेखा मान सकते हैं। अतः इनकी पीठिका के रूप में शृङ्गार काव्य की परम्परा का उल्लेख ही अधिक समीचीन है।^१

विद्वानों ने हाल की 'गाथावतसई' को इस परम्परा का प्रथम प्रभावशाली ग्रन्थ

१ विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य—प्रस्तुत प्रबंध—छठा अध्याय (लोककाव्य में शृङ्गारदेव कृष्ण)

माना है। सतसई के इस कृष्णप्रेम-वर्णन का व्यापक प्रभाव सस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के शृङ्गारी मुक्तकों पर पड़ा। सस्कृत काव्य शास्त्र ने परिणति ने इन पदों को अपने लक्षण ग्रन्थों में झूठे उदाहरणों में सजाया। इनके प्रककरण और नायिका भेद वर्णन पर वामनाथ का प्रभाव है। इसका उत्प्रेषण यथास्थान होगा। यहाँ वे स्तोत्र ग्रन्थ भी अविस्मरणीय हैं जिनमें शिव-दुर्गा, विष्णु लक्ष्मी आदि देवी-देवताओं के साथ-साथ राधा-कृष्ण की शृङ्गार लीलाएँ उत्तरोत्तर अधिक प्रवर्णिता से चित्रित हुई हैं। इस प्रकार, भाषा काव्य के शृङ्गारी मुक्तकों से लेकर वैष्णव स्तोत्रों और वाक्य शास्त्र की चिन्ताधारा से वामनाथ की वाम धारा तक पर राधा-कृष्ण का प्रेम शृङ्गार फैला हुआ है।

वाक्य में इस ढंग का व्यवस्थित प्रयोग लीलाशुक्त का कृष्णवर्णामृत और जयदेव का गीतगोविन्द है। राधा-कृष्ण के प्रेम शृङ्गार को संगीत के सरस पदों में नियोजित कर जयदेव ने अपने गीतगोविन्द को जिस ऊँचाई पर पहुँचा दिया वह भाषाकाव्य का खूडान्त है। राधा-कृष्ण के रसात्मकरूप के साथ-साथ राग और रति का यह सामञ्जस्य अनूठा है। कदाचित् इसी कारण हमसे हिन्दी के विद्यापति, सूरदास आदि गीतकार कवियों को सर्वाधिक प्रेरणा मिली है। हममें भागवत-परम्परा के शरद रास से मिला वसन्त विलाम का सकेन है। सखी-व्रम, नायिकाभेद और परकीया प्रेम का स्फुट समावेश है। यहाँ कृष्ण वियोग के स्थान पर रूपन्यासप्रण पुनर्मिलन की स्वीकृति तथा कृष्ण प्रवासजय चिर-वियोग की अवहेलना है। विद्यापति की परम्परा में रीतिकाल के कवियों ने भी इसी भाव से कृष्ण-लीला को अपनाया। विद्यापति ने राधा-कृष्ण मिलन प्रसंग को लेकर वम सचि, दूती, मान भग, अभिसार मिलन, वियोग आदि नायिका भेद और शृङ्गार की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। उनके काव्य में रीतिकाल के नायिकाभेद और शृङ्गार वर्णन का प्रारम्भिक बिन्दु प्रौढ़ रसपुष्ट स्वरूप प्रकट हुआ है। इन कवि की पदावली में काम के वाणों की मोठी पीड़ा है। इनके कृष्ण में मिट्टी की गंध और राधा में वासना की सुरभि है। इनमें उनका भक्त हृदय पूरी तरह छिप गया है। किन्तु विचित्रता यह है कि एक ही कवि की इस कृति के रसास्वादन में जहाँ चत यदेव भक्ति विह्वल हो गए थे वहाँ रीति-कवि काम विह्वल होकर शृङ्गार-वर्णन में प्रवृत्त हो गये हैं। यह ता व्यक्तिगत रुचि का परिणाम है। चत य ने इन कवियों की प्रेम कविता से राधावाद सखीभाव आदि पर कीया प्रेम लिये। बाद में चत य भतावसम्बो गोडीय वैष्णवों ने भक्ति को शृङ्गार-रसात्मक परिणति दी तथा गोपी-कृष्ण शृङ्गार लीला को नायिकाभेद के माँचे में ढाल दिया। रीतिकाल के आचार्य कवियों पर इसका निर्विवाद रूप से प्रभाव पड़ा।

रीति शृङ्गार का काव्य शास्त्रीय आधार—रीतिवाले के आचार्य कवियों ने अपने लक्षणों में कृष्ण को रसरस शृङ्गार का देवता माना है। इसके साथ ही उन्होंने राधा कृष्ण की लीलाओं को रमने आश्रय प्राप्तम्बन नायक-नायिका की शृङ्गार चेतनाओं में परिणत कर लिया है। प्रसंगवश कृष्ण लीला का स्फुट समावेश इनके उदाहरणों में हो गया है। उन्हीं प्रकार नायक-नायिका की अवस्थाओं और प्रकृतियों, स्वकीया-परकीया विषयक पारणामों, शील और वर्यादि का भी यथाविधि विभाजन और विवेचन किया गया है। कृष्ण

लीला का हाव के भीतर समावेश इसी आचायत्व का एक अंग है। कहना न होगा कि उपर्युक्त सभी प्रकार के लक्षणों और वर्णनों पर इनके भूववर्त्ती काव्यशास्त्रियों की प्रतिभा की पूरी छाप है। जैसे भक्ति शृङ्गार के कवि भक्तिबालके वैष्णवों के श्रेणी हैं वैसे ही रीति शृङ्गार के कवि भी काव्यशास्त्र की परम्परा के अनुवर्ती हैं। हाँ, इनकी मौलिकता इनके उदाहरणों में प्रत्यक्ष है। किन्तु इसे भुलाया नहीं जा सकता कि कृष्ण प्रेम वर्णनों की ये मणिर्घाँ मूलतः लक्षणों की नयी भर हैं। कृष्ण का भावात्मक स्वरूप यहाँ से मुक्त भाव से व्यञ्जित न होकर बुद्धि के शासन में आबद्ध है। कृष्ण कही तो भाव में हैं, नहीं विभाव में, कही हाव में हैं तो कही अनुभाव में, कही रस में हैं तो कही रीति या अलंकार में, कही अनुकूल में तो कही विपरीत में। अतः इनकी वास्तविक स्वरूपानुभूति लक्षणों की चट्टान को टाले बिना नहीं होती।

सबप्रथम भरत के नाट्यशास्त्र में शृङ्गार का देवता विष्णु और रग श्याम माने गये हैं। इससे ऐसा लगता है कि भरत के समय (१ ती सदी) कृष्ण लीला का विशेष प्रसार नहीं था। अथवा, शृङ्गारदेव के रूप में कृष्ण विष्णु से पृथक् न हो सके थे। जो हो, प्रागे चलकर काव्य शास्त्र के शृङ्गार देव के रूप में कृष्ण प्रतिष्ठित हो गये। रीतिकाल के कवियों ने भी शृङ्गार का देवता कृष्ण और रग श्याम एक स्वर से घोषित किया। शृङ्गार तो यहाँ रसराज ही बन गया है।

द्वी शतीय वामन के कायालंकार में कृष्ण प्रेम का वर्णन किया जा चुका है। इस परस्पर में आनन्दधन के ध्वनिलोक, कृतत्व के शक्ती-जीवित, हेमचन्द्र के काव्यानुद्यामन, भोज के सरस्वती-कठामरण, शारदातनय के भाव प्रकाशन, कवि कण्ठूर के अलंकार-कौस्तुभ, सागर नदी के नाटक लक्षण रत्न कोष, प्राकृतपिंगलम् आदि लक्षण-ग्रंथों में पल्लु के अन्तःस्रोत की भाँति राधा-कृष्ण की प्रेमचर्या मिलती है। यही हिंदी के रीति ग्रंथों में आकर उद्दाम वेग से प्रवाहित हुई है। इनमें ऊपर ऊपर भक्ति किन्तु भीतर भीतर प्रेम शृङ्गार की धारा बहती है। सम्भवतः यही से प्रेरणा ग्रहण कर प्रायः प्रत्येक रीति कवि ने अपनी कृति के आदि और अन्त में धम-बुद्धि जगाते हुए कृष्ण की 'जगनायक' और राधा का 'जगदीश्वरी' कहा किन्तु मध्य में उनका उत्तान शृङ्गार चित्रण कर दिया है। इस मजमून के पाछे दरबारी विलासिता और शृङ्गार-वर्णन की परम्परा काम कर रही थी। इन्होंने राधा-कृष्ण को लेकर इनके समस्त आत्म-समर्पण किया है। इसीलिए यहाँ राधा-कृष्ण के बाह्य रूप-नाम ही उठर सके, अन्तरात्मा व्यञ्जित होते होते रह गयी। अतः इनके राधा-कृष्ण प्रेम में मन्वी निष्ठा का एकांत अभाव है। इन्होंने स्पष्ट कहा है—

‘रीति हैं मुर्खों की तो जानो कवितार्द,

न तु राधिका कहाई सुमिरन की वहानो है। — दास

बाद में यही प्रवृत्ति रीति कवियों की काय-परिपाटी बन गयी जिसमें प्राथमिकता कवि पक्ष का और गौणता राधा-कृष्ण-स्मरण का मिली।

इनके अतिरिक्त वैष्णव रसशास्त्र का प्रभाव भी इनके भक्ति शृङ्गार मन्वी-धीष्टिभोज, नायक-नायिका भेद और परस्त्रीय प्रेम पर परोक्ष रूप से पड़ा। रूपगोस्वामी के

भक्ति रमाभृतसिन्धु य शृ गार को रसरारा और कृष्ण को रतिस्थायी का सर्वश्रेष्ठ आलम्बन माना गया। उज्ज्वलनीलमणि के अतगत, नायकभेद, नायकसहाय भेद, हस्तिवल्गु, राधा, नायिका भेद, दूती भेद, सखी वणन, आलम्बन, उद्दीपन आदि विषय हैं जिसमें नायकभेद, नायिकाभेद, दूतीभेद आदि विशेष रूप से अनुकरणीय हैं। रीतिकालीन कवियों ने कृष्ण के उपपत्ति और राधा के परकीया स्वरूप को ही विशेषतः अंगीकार किया है। इन कवियों ने नायक नायिका के शृङ्गार-वर्णन में लोक विरुद्धता के परिणाम के निमित्त यहाँ से प्रेरणा ली हो तो आश्चर्य नहीं। रमिकप्रिया हिन्दी अथवा ब्रजभाषा का पहला ग्रन्थ है जिसपर उज्ज्वलनीलमणि का प्रभाव दिखाई देता है। केशव ने नायिकाओं का वर्णन जग नायक श्रीकृष्ण की नायिकाओं के रूप में किया है। केशव के परवर्ती कवियों ने इसी रूप में कृष्ण की प्रहण किया। देवादि ने भी रसों का सार शृङ्गार और शृ गार का सार 'विशोर किशोरी', माना। विन्तु वैष्णवाचार्यों के कृष्ण रति राटय का सिद्धांत स्विकार का भी व्यवहार रीति-कवि उनकी आध्यात्मिक ऊँचाई का स्पष्ट न कर सके। इसका कारण बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक है। शृङ्गार और भक्ति के सगम पर वैष्णवों ने जिस मधुर रस का संविधान किया, ब्रजभाषा के परवर्ती भक्त कवियों ने अपनी वाणियाँ में उसे कुञ्ज-केलिके धोर वासनात्मक चित्रों से लौकिक शृ गार में बदल दिया। डॉ० नयेन्द्र के अनुसार १७वीं-१८वीं शताब्दी तक उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम में सबत्र ही मधुरा भक्ति की धारा ऐसे उद्दाम वेग से प्रवाहित हुई कि हृदय रस और काव्य के बीच में स्थित व्यञ्जना का भीना आवरण छिन भिन होकर बह गया। उपर संस्कृत के आचार्यों ने शृङ्गार की रसरारा-रूप में जो सैद्धांतिक कल्पना की थी उसे भा. इ. ही कवियों ने भक्ति-वर्चित शृ गार की अथाध सजना द्वारा मत्त सिद्ध किया।^१

इस प्रकार, वैष्णवाचार्यों के मधुर रस और वैष्णव रसिकों के कृष्ण रस को काव्य-शास्त्रियों के शृङ्गार रस में घाल कर रीतिकवियों ने कृष्ण-लीला का ऐसा चित्रण प्रस्तुत किया जिससे वह पूर्णतः काम रस ही सिद्ध हुआ। अतः कृष्ण चरित्र में स्खलन का रहस्य रसरारा के अपने उज्ज्वल पद से अगुन हो का यादश से भी नीचे त्रिपय वासना के गत में गिर जाने तक के इतिहास में स्वतः ही निहित है।

काम शास्त्र की अतः प्रेरणा—विद्वानों ने शृङ्गारी कवियों के नायिका भेद वर्णन पर काव्य शास्त्र के नायक-नायिका नामशास्त्र का प्रभाव भी स्वीकार किया है। इनका आद्य स्वरूप वात्स्यायन के 'कामसूत्र' में उपलब्ध होता है। इसका प्रणयन भी नाट्यशास्त्र और गायकतमई के आगमों ही अनुमानित होता है। इसके अतगत भागरव-नागरिकाओं की अनेकविध सयाग चेटाआका ही वर्णन नहीं हुआ वरन् उनके रहन-सहन के ढंग, सुश्रुति, शृङ्गार चेटाओं, आहार विहार, आमोद प्रमोद आदि का भी निश्चित संकेत किया गया है। नायिका भेद के अतगत नायक नायिकाओं के वर्गीकरण के अनन्तर उनके परस्पर प्रेमाचार, बोधोपनयन, शृङ्गारोपेक्षा, दैनिक क्रिया-कलाप आदि व्यावहारिक विषयों पर काम

शास्त्र के इसी पक्ष का प्रभाव है। रीतिवाले के प्रतिनिधि कवि देव के 'मष्टयाम म नागरर' नागरिकाओं के इन्हीं वार्ताचार्यों का मष्ट-वातान विवरण है जिम राधा-गृष्ण के मष्टयाम के नाम पर चला दिया गया है। किन्तु इसका विद्वस्त पाठा 'इमम वलित बोंगट मदी घोर घाठो याम में रिखुल कामनिका त्रत माव से हाने वाली इन नागर-वेष्टा को राधा-गृष्ण सीला के भ्रम में नजरअन्दाज नहीं कर सकता। कामशास्त्र के देवी-देवता रति और मार हैं, नायक-नायिका प्रेम दम्पति नागरर और नागरिका हैं। अहर्निश भोग और विनाश ही इसकी प्रेम-वेष्टा है। य वेमव से जगमगाते शोशमहल म गुहप्रयक मिहते हैं। इनका पानदान पना भादि बहुमूल्य रत्नो का होता है। इन्द्र, गुलाब, मोती, मणिमान, हीरा आदि इनके झलकरण प्रतापन हैं। बीणा आदि की संगीत ध्वनि इन महलों म गूँजी रहती है। य प्रधारागृह से प्रशासित मणिकुट्टिम पर्ण पर रेशमी गद्दों पर दोपहर में चौकर और पासे पसरते हैं। चित्र पलों में रति की नाना मुद्राओं में भरित काम पित्र दशनाथ टगे रहते हैं। फिर पत्नीमवन म नाना पक्षीमण दर्शनाथ पाले जाते हैं। सीतर और पतंग लड़ाये जाते हैं। और इसी कामोद्देशक वातावरण म य छप्पन प्रकार के भोग और ३४ 'यजन का भक्षण पर तथा भासव पी पीकर अपने जीवन मद को और भी मदन मथित कर विपरीत आदि नाना विधियों से काम के सिन्धु का अवगाहन करने हैं। कामशास्त्रोक्त उपयुक्त सारे विवरण देव के मष्टयाम म मौजूद हैं। कृष्ण यहाँ कामनायक के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। अतः ऐसे विवरणों का कृष्ण वर्णन की पौराणिक रुढ़ि के हन में ही ग्रहण किया जा सकता है।

शृङ्गार वर्णन में कृष्ण स्वरूप शृङ्गार रसराज कृष्ण

रीतिकवियों ने अपने पूर्ववर्ती काव्यशास्त्रियों और वैष्णवाचार्यों की भांति शृङ्गार का रसराजत्व स्वीकार करते हुए कृष्ण का शृङ्गार रसात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। किन्तु प्रारम्भ म कुछ ऐसे आचार्य कवि भी हैं जो श्रीकृष्ण को भावार्थमय स्वरूप म देखते हैं और उनके इस सहृदय सवेद्य भाव रूप से काव्य के नवरसों को अतर्भुक्त कर देते हैं। यह वृत्ति सवप्रथम भानुदत्त की 'रसतरंगिणी म मिलती है जो रीति-रचना की मोमुखी समझी जाती है। इसके प्रथम स्तुति श्लोक म ही ऐसे विष्णु कृष्ण की बन्दना की गयी है जो मूल रतिस्थायीभाव से नाना रसमय हो गये हैं।^१

भानुदत्त की 'रसतरंगिणी शृङ्गाररस प्रधान ग्रन्थ है जिसके प्रभाव से 'रसिक प्रिया आदि ग्रन्थों की रचना केशवदास तथा उनके अनुयायी देवादि ग्रन्थ रीति कवियों ने की। 'रसिकप्रिया के प्रारम्भ में भानुदत्त व उक्त श्लोक की छाया लेकर केशवदास ने कृष्ण के इस सर्वातिशायी भावार्थमय स्वरूप को स्पष्ट किया है—

थी वृषभानुसुमारि हतु 'शृङ्गार रूप भय ।

वास 'हाम रस हरे, मात व घन कट्टणभय ॥

वेशी प्रति भति 'रौद्र, 'वीर मारी बत्सासुर ।

'भय दायानतपान, पिया 'वीभत्स' बकी उर ॥

प्रति 'मदभुत बच बिरचि मति 'शान्त सतते शोच चित ।

बहि केशव सेवहु 'रसिक' जन नवरस में धरराज नित ॥—२० प्र०—१/२

उपयुक्त स्तुति-छन्द म कवि ने नवरसों का कृष्ण के भावात्मक स्वरूप म संनिवेश कर अपने रस सिद्धांत-नाम्न-पी व्यापक दृष्टिकोण का परिचय दिया है। यहाँ कृष्ण के भावात्मक स्वरूप के भादश पर ही रसादश की स्थापना की गई है। क्योंकि जब कृष्ण शृङ्गार मय होकर भी नौ रसों में परिध्याप्त हो सकते हैं तो शृङ्गार भी नौ रसों में क्यों नहीं प्रसृत व्याप्ति पा सकता है? अतः कवि ने स्पष्ट शब्दों म काय रसिकों को नौ रस-व्यापी रसराज कृष्ण की निरय सेवा करने की प्रस्तावना की है। अतः निम्न दाह में वर्णित नौ रस-व्यापी शृङ्गार रसराज को ही कवि का सिद्धांत-सूत्र समझना चाहिए—

नवह रस को भाव बहु, तिनके भिन्न बिचार ।

सबका वेशवदास हरि, नायक है शृङ्गार ॥

यहाँ शृङ्गार को रस का नायक और कृष्ण को शृङ्गार का नायक कहा गया है। आगे के कवियों ने वेशव के इसी सूत्र को आधार मानकर सभी रसों को छोड़ शृङ्गार का चित्रण किया और शृङ्गार के अतगत कृष्ण को नायक रूप में प्रतिष्ठित किया। रीतिकवियों के शृङ्गार-वर्णन में जो वाच्यशास्त्र के नायक-नायिका, काम शास्त्र के नागरक नागरिका और वैष्णवरसिकों के किशोर किशोरा तरब को अपदस्थ कर शृङ्गार के आश्रय भालम्बन स्वयं राधा-कृष्ण बन गये, वह इसी सिद्धांतिक प्रस्तावना के कारण। किंतु सुझना से देखन पर इसका आधार पौराणिक ही प्रतीत होता है। ऊपर के उदाहरण में केशव ने कृष्ण के किस भावात्मक स्वरूप की भाँकी प्रस्तुत की है उसका संकेत श्रीमद्भागवत^१, भक्ति रसामृत सिंधु^२, सूरसागर^३ आदि में ही मिल जाता है। इसके अनुसार, मथुरा के रगस्थल में एक ही समय नाना संख्या धर्मों का माना स्वरूप म दृष्टिगत होते हैं।

इस प्रकार, अपने सिद्धांत निरूपण म यद्यपि केशव न पौराणिक आधार को स्वीकार किया है किन्तु अपने युग धर्म की अवहेलना वह नहीं कर सके। अतः परवर्ती कविता म कृष्ण को नायक मानकर शृङ्गार और वासना के विपुल चित्र खड़ा करने का समस्त श्रेय और दोष इ ही का है।

कवि देव की दृष्टि अप्रसङ्गिक अधिक शास्त्रीय रही। उन्होंने मुख्य रसों म वीर और शान्त का शृङ्गार के अतगत गताय करते हुए शृङ्गार-देव के रूप म राधा-कृष्ण का स्मरण किया। इन्हें ही कवि ने किशोर किशोरी आदि भी कहा है—

१ स्कन्ध-१०, अध्याय-४३, श्लोक-१७

२ नायक कृष्ण के मगचालवारी में तेज के उदाहरणस्वरूप भागवत से उद्धृत, श्लोक-३७६

३ पद-सं० ३०५९/३६७७

बानी को सार पछानी सिंगार ।

सिंगार को सार विशोर विशोरी ॥ —मुत्तसागर सरग (१०)

इनके अतिरिक्त सेनापति, बिहारी, भतिराम, पद्माकर और ग्वाल—इन सभी श्रेष्ठ रीति कवियों ने शृङ्गार को रसराम और कृष्ण को शृङ्गार का नायक मानकर अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं । इनमें सेनापति अपनी अथर्व प्रेम-लीन कवि हैं । राधा-कृष्ण शृङ्गार-वर्णन में इनका मूल स्वर वही है जो सूर, मीरा या रमखान आदि प्रेमी मन्त्रों का है ।

बिहारी ने अपनी सतसई में अत्यन्त बारीकी से अनुराग के अनुरग का उद्घाटन करते हुए राधा-कृष्ण शृङ्गार के उज्ज्वल पक्ष को और सित सवेत किया है—

या अनुरागो विस की गति समुद्र नहि नोय ।

ज्यों-ज्यों बूढ़े स्याम रंग त्यों-त्यों उज्ज्वल हय ॥

उधर भतिराम के 'रमराज के छंद स ० १, २, ३ को यदि प्रामाणिक मान लिया जाय तो उ होने भी कृष्ण और राधा को कवि पद्यानुसार नायक-नायिका मान कर ही शृङ्गार रस का वर्णन किया—

वरनि नायका नामकनि, रच्यो प्रथ भतिराम ।

लीला रामारमन की, सुंदर जस अभिराम ॥ -३

इस प्रकार, यह एक दृढ़ पद्धति हो गयी । पद्माकर ने भी अपने रस ग्रन्थ में इस दृढ़ का पालन किया है—

उमादित सचरत तहँ, सवारी हैं भाव ।

कृष्ण देवता स्याम रंग सो सिंगार रसराम ॥ —जग० ६१३

रीतिकाल के अन्तिम कवि ग्वाल हैं । उन्होंने अपने 'रसरंग में सब रस-व्यापी राधा-कृष्ण का (शृङ्गार) रसरामत्व सिद्ध किया । रसरंग के भगवाचरण में उ होने लीला-पुरुष श्रीकृष्ण और उनकी परमप्रिया राधिका का पद बंदन कर पुन रसिकों के रसरंग के लिए इनका उत्तम शृङ्गार चित्र प्रस्तुत कर दिया है—

नवरस म सिंगार की, पदवी राज बिसाल ।

सो सिंगार रस के प्रभू हैं श्रीकृष्ण रसाल ॥

शुदासन तें मधुपुरी, किय सुखवास प्रमानि ।

मिदित बिप्र बदी बिमद, नाम ग्वाल कवि जानि ॥

मोह रस के भेद सब, बरनत सहित उमग ।

राधाकृष्णचरित्रमय रसिकन को रमरग ॥ —रसरंग १/५६

सारथत रीतिकाल के आरम्भ में ही राधा और कृष्ण शृङ्गार के नायक-नायिका रूपों में जो गृहीत हुए तो इस युग के प्राय सभी कवियों ने इ-ही इसी रूप में अपनी समग्र कृतियों में व्यक्त किया । कृतियों के भगवाचरण और पत्रमुक्ति में जिस विशुद्ध पौराणिक रस दृष्टि का प्रतिपादन या उसका कायात्मक निरूपण और वासनात्मक और कल्पित हो गया । इन वर्णनों में इनके रसराम कृष्ण रामराज बन गये हैं ।

तुल्यानुराग—रीतिकवियों ने राधा कृष्ण के विषय प्रेम को नायक-नायिका ने चोखटे में समप्रेम बना कर उपस्थित किया है। कृष्ण प्रेम की पौराणिक परम्परा में नायक पक्ष की सक्रियता का संविधान नहीं है। भागवत ने कृष्ण रास-सीला जैसे शृङ्गारिक प्रसंगों में भी योगिराज हो बने रहे। किन्तु उत्तरवर्ती शृङ्गारिक कवियों ने प्रेम में नायक पक्ष की सक्रियता का भी संकेत किया है। जयदेव, विद्यापति, चण्डीदास, सूर, रसखान आदि का कृष्ण प्रेम उभयपक्ष, प्रधान है। हिन्दी के रीतिमुक्त कवि ने फारसी प्रेम के प्रतिशय प्रभाव में नायक कृष्ण को अत्यंत चेटाहीन बना दिया। उधर दूसरी ओर राधिका को इतनी प्रगल्भ कि सारी रचना ही उपासना से भर गयी किन्तु रीति कवियों ने शृङ्गार वर्णन में यह चोला भवसर हाथ से जाने नहीं दिया।

उन्होंने दोनों के समानुराग में शृङ्गार का सुन्दर विधान किया है। यह कही तो मानसिक संयोग जय है और कही रति चेटाघा में व्यक्त है।

मानसिक संयोग—

नैन के तारन भ राखी प्यारे पूतरी वै, गुरली ज्यों साथ राखी दसन बसन में।
राखी गुज बीच बतमाना करि च दन ज्यों चतुर बढाय राखी तन में।
वैसोराम बलकठ राखी बलि कटुला कै, करम करम क्यों हू भाली है भवन में।
बपक कली भी बाल सूपि सूपि देवता सी, सेहू प्यारे लाल इहू भेलि राखी मन में।
देव—'मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधामय राधामन मोहि मोहि मोहन भई भई।
तुल्यानुराग का यह प्रक्षेप वहाँ और वक्तों में देखिये—

देव—ताते स्याम रग अग स्यामा ऐ हे स्याम सारी।

स्यामा रग स्याम पटपोत पहिरति है ॥ ३/१२—अष्टयाम
पपावर—मोहनी को मन मोहन में वस्या मोहन को मन मोहिनी भाही।

अथवा, राधामयी भई स्याम की सूरत स्याममयी भई राधिका डोले।—अग०
यही अनुराग उत्तरोत्तर कृष्ण के अतिचार में विकसित होता गया है।

प्रेमातिचार—केशव ने कृष्ण के जल विहार के प्रसंग में इस अतिचार का अदलील प्रदर्शन किया है—

अनु गोपम की प्रतिवासर केशव खेलत है जमुना जल में।

इन गोपमुता बहि पार गुपाल विराजत गोपन के दल में ॥

भति बूझत हैं गति भीनन की मिलि जाइ उठै अपने खेल में।

इहि मति मनारथ पूरि दुवो जन हरि रहै छवि सो छल में ॥ १५, ३८

इस तरह नायक पक्ष में उस घुसता का समावेश हो गया है जिससे कृष्ण के 'खेन', 'खिलार' आदि उपनाम सायब प्रतीत होते हैं।

दानलोला के हठकामुक चित्रण भी कुछ इसी ढंग के हैं। बिहारी, सेनापति और मतिराम सबों ने इसका चित्रण किया है।

बिहारी—'गोरसु चाहत फिरत ही, गोरस चाहत नाहि ॥ १२६

कितव कृष्ण की इन साहित्यिक चेटाघों का पर्दाफाश सेनापति की नायिका ने किया है—

‘भूठे काज की बनाइ, मिस ही रौं पर भाद,
सेनापति स्याम बतियान उपरत हो।
यहाँ एतो चतुराई, पढ़ी धाप जदुराई,
भांगुरी पकरि पहुँचा की पकरत हो। -व० र० २/३०

भतिराम ने धाकर सनवी चपलता सिद्धि-साम कर लेतो है—

बेठी एक सेज पे सलोनी मृगनेनी दोऊ, धाय तहाँ प्रीतम मुषा समूह बरही।
दरप सो भरी वह दरपन देख्यो जौ लौं, तौं प्रान प्यारी के चरोज हरि परही -रतराज
भतिराम ने अर्धश्रमिचीनी के खेल में ‘खिलार’ कृष्ण की चपल चेष्टाका का कामोर्चनक
वर्णन किया है—

मनमोहन धाए गए तित ही, जिते सेनति बाल मखी जन म।
तहाँ धापु ही भूँदे सलोनी के लोचन, चोर मिहीबनि चलन म॥
दुरिबे की गई सगरी सतियाँ, भतिराम कहै इतने धन म।
मुसकाय के राखिबे कठ लगाय, छिप्यो कहै जाय निनु जन मे॥ -ल० ल० १८३

लीला की एक ऐसी ही भूमिका में सरोवर में नगी स्नान करनेवाली गोपियों से कृष्ण हाथ
उठाकर रवि व दन करने को कहते हैं—

रखि बंदो पर जोरि, ए मुजत स्याम क बैन।
भए हँसोहैं सधनु के, भति भनुसोहैं मन। -बिहारी-५.५६

इसी चेष्टा का एक स्वरूप भग्न कृष्ण की छद्मलीला है जिसका अधिकारपूर्ण प्रयोग भक्ति
शृङ्गार के कवि चाचा हित वृंदावनदास ने किया था। इसकी एक सुदीर्घ परम्परा रही है
जो विद्यापति, चण्डीदास आदि से लेकर इन कवियों तक प्रसरित है। यह अपने अस्मित
लक्ष्य में काम लीला ही है।

देव—मालिनि हू हरि माल गुहै चितबे मुख चेरी भयो धित आइन

प्रेम पगौ पिय पीत पिछोरी सौं प्यारी के पोछि पिछोरी से पाइन॥

बेनी प्रवीन—मालिनि हू हरवा गुहि देन, चुरी पहिरावै बनै गुरिहरी।

नन्दकिनोर सदा वृषभान की पीरि प ठाढ़े बिक बने चेरी॥—नवरसतरंग

कृष्ण लीला का शृंगारीकरण—रीतिकालीन कवियों ने कृष्ण के साथ ही कृष्ण
लीला के प्रतीकात्मक उपकरणों—वृंदावन, वक्षी कुंज, राधा, लीला, भट्टयाम आदि का
अत्यन्त लौकिक अर्थ ग्रहण किया है। कृष्ण लीला में वृंदावन नित्य लीलाघाम है।
रीति कवियों ने भागरा और मथुरा का राजसी गलियों और अटारिया से वृंदावन का
काम लिया है। वक्षी वैष्णव कवियों के लिए महारास की अवतरणिका है। रीति कवियों
ने कृष्ण की वक्षी को काम सकेत का सूचक उपकरण बना दिया है। बसे ही, कुंज यहाँ
सहेट स्थल है, राधा नागरी है, लीला हाव और भट्टयाम नायक नायिकाओं की काम दम्प
दिनचर्या। इन समस्त उपकरणों का रति वदन के निमित्त उद्दीपनात्मक चित्रण हुआ
है। प्राकृत नायकों के शृङ्गार के लिए अप्राकृत नाम रूपा का यह प्रयोग कृष्ण की मानवता
ही नहीं, मानव की कामुकता भी सिद्ध करता है। प्राणजगत् में काम की सत्ता प्रमोद है।

किंतु जीवन और साहित्य की साधना में भी जहाँ काम काम्य बन जाता है, वहाँ उसमें विकृति आ जाती है। साहित्य में राग शोधित काम ही उत्कृष्ट शृङ्गार का आसन ग्रहण करता है। रीति-कवियों का शृङ्गार राग-शोधित न होने के कारण काम चित्रण हो गया है। रीति-कवियों की प्रथावधि आलोचना का मूल लक्ष्य यही है।

शृंगार वर्णन—राधा कृष्ण का प्रेम कही प्रत्यक्ष सयोगजय, कही स्वप्न सयोग-जय और कही वशी सम्मोहन-जय चित्रित है।

प्रत्यक्ष सयोग जय प्रेम—‘कहि केशव श्री वृषभानु कुमारी शृंगार शृंगार नई सरसै।

सविलास चितै हरि नायक तयो रतिनायक शायक से बरनै।

मतिराम—जबते सिर मोर पखानि धरै, चित चोरि चितै इत और हँस्यो।

तबतें दुरि भाजि ने साज गई, भव सालधु नैननि आनि बस्यो ॥ -ल० ल० २६८

स्वप्न सयोगजय प्रेम—मतिराम ने इसका सुन्दर चित्रण इस सविये में किया है—

भोठनि को रस लैन कौं मोहन, मेरी गही कर कपत ठोबी।

और भइ न भई बडु बात, गई इतने ही म नींद निपोडी ॥ -च० ल०-३११

स्वप्न सयोग के उत्तान चित्रकारों में श्वास मुख्य हैं।

वशी-सम्मोहन—विहारो आदि ने गोकुल वधुओं के कुल विनाशों को छिन्न भिन्न करने वाली मुरली के मादक सुरों का बखान सूर, रसखान आदि ने ही ढग पर किया। किंतु मतिराम और देव ने इसमें कामध्वनि और अभिसार सक्त की व्यञ्जना की है, यह इनकी रीतिकालीन मन स्थिति की उद्भावना है। इनसे नायिका के मन में कामदशा का संचार होता है। प्रणयातिरेक में वह चाहती कुछ और, और करने कुछ और लगती है—

‘सौम सैं ‘मतिराम’ कामवस बशीधर, बसीबट तट पैं बजाई जाय बसुरी।

सुमिरि महेट वृषभानु की कुमारी उरदुख अधिकानो भयो सुख को विनासुरी।

यौवन की भ्रष्टछेलियों का प्रभाव नायक कृष्ण पर पड़ता है और वह भी पूवराग की मादक लहर से बेहाल हो जाते हैं—

कहा लडैते ढग करे, परे लाल बेहाल।

बहुँ मुरली कहुँ पीतपट, बहुँ भुकुट बनमाल ॥ सतसई, १५४

कृष्ण का पूर्वोत्तराग चित्रण सूर और सुंदर दास ने भी किया था। उपर्युक्त पंक्ति पर सूर का सीधा प्रभाव है—रुहु मुरली, बहुँ सकुट मनोहर (३३५७)। पूवराग की दाहक स्थितियों को पार कर काम के रस में पूर्णतः सराबोर हो जाने का उपक्रम शुरू होता है। और कविगण राधा कृष्ण की अतीन्द्रिय महिमा को तात्पर्य पर रख कर काम के सिन्धु में पैंत ढाते हैं। वह सयोग की माना नगिमाओं से अपने शृङ्गार-काम्य को भर देते हैं। केशव ने सयोग वियोग के प्रवृद्धन तथा प्रवाश विमोद किया है। तथा, राधा-कृष्ण की शृंगार-वेष्टामा को १३ ‘हाव विधान’ के अन्दर रखा है। सयोग के अतंग विपरीत रति के उल्लेख हुए हैं जो उस विलासितापूर्ण वातावरण की प्रतिच्छाया हैं।

केशव—वन म वृषभानु कुमारि भुरारि रमे रुचि सौं रम रूप पिये।

बन नूजत पूजत कामकना विपरीत रची रति बेलि हिये ॥

मद्यतन के मूल मुलावत केशव मानु मनो धनि अक लिये ॥ १/२०

बिहारी—बिहारी घोर म्वात राधा भक्त बलि मागे गये हैं। बित्तु उसी प्रगल्भ राधा स्तुति में प्रस्थान बामुख्य का सनेत्र ऊपर किया जा चुका है। तीर्थे बिहारी रतिविषय एव दोहा उद्गुण है—

राधा हरि, हरि राधिका यति धाए मनेन ।

रपति रति बिहारीत-गुण महज गुरग है सेन ॥ गगनर्द-१८१

अभिसार विषय ऐसे बित्तो ही दाहे गगनर्द के अगोचर रहा गगनर्द जाते हैं। एत तो वही हो गयी है जहाँ मजाब हो मजाब भी राधा कृष्ण का जोरी का बामगुण का गुण बहुर उपर बिरामु बामगा के अगत छोटे गये हैं—

बिरजीवी जोरी जुरे क्यों न गोट गंभीर ।

को घटि, य मुपमातुता, ये हनपर के घोर ॥ १८२

पाँवर हो या होली, राग हा या कृष्णबिहार, बीरतरण या दोला बिगान गयन इनी ऐतिहासिक समीप का विषय हुआ है। देव और पचावर के होती का एक प्रकार में एकामिहारपूण वृत्त बिदा है।

पचावर—ऊपम ऐसी मधो व्रज में सब रम तरङ्ग उमर्गि गीर्धे ।

एक ही सङ्ग इहवाँ रपटे गली य भए ऊपर हौं भर्द तीर ॥ पचावर पचामृत-१०१
मयया, केसरि बपोलनि पै गुल में समोल भरि, भात म गुलाब नदनात प्रतिपनम-१०१० २७।
हिंडोला वृत्त का एक पद इससे काफी मिलता जुलता है—

बाम भूले उर म उरोजन म बाम भूले, स्थाय भूने प्यारी की म प्यारी अंगियान म—कुटवर, १०
इनकी वस्तुपित मनोवृत्ति का उदाहरण बालवत्ता में भी बाम वत्ता की पुनर्पठ है—

मोहि लखि सोवत बिधोरिगो हिय को हार छोरिगो गुयेया को ।

योरिगोमिलासी आज साज ही की नेया को ।

बुझिहैं चवेया सब वहाँ बहा, देया, इत पारिगो को मिया मेरी रोज प व हैया को—पचावर
सयोग के इस चित्रण में नायक नायिकाओं के साथ साथ वृत्तियों, सतियों और कुट्टियों का सहयोग और और और रहा है। बित्तु वियोग चित्रण में वैसी रसान नहीं। इनमें प्रवास की अपेक्षा मान का पक्ष प्रबल है। पचावर के शब्दा में—

हे हरि तुम बिन राधिका सेज परी धनुसाति ।

तरफराति समकति नचति, मुखकति आवति जाति ॥—पचावरण-१६४

मान और खण्डिता के प्रवरण रीतिविधियों के प्रिय विषय रहे हैं। घूरादि वृत्त भक्ता तथा रमस्वान आदि भक्ति शृंगार के बवियों ने इनके अनेक उल्लेख किए हैं। खण्डिता प्रसंग में वृत्त का दक्षिण नायक रूप प्रबल हुआ है। दूती की प्रबल भूमिका में यह विषय रीतिकाल में खूब निरतरा है। वेते कृष्ण इतने चतुर हैं कि अपने लीला चापल्य से ही मान के पापाण को टार कर बामिनी के बाम का पान कर लेते हैं।

बाहू पे चलाइ चर प्रथम सिभावे फेरि,

बाँसुरी बजाइ वी रिझाद लेत गधा को ।—जगद्विनोद

कृष्ण ने ललित का नाम लेकर वशी बजाई। राधा रुठ गयी। कृष्ण ने वशी वजाकर रिझा तो लिया कि तु सखी अविष्य के लिए ताड़न देती जाती है—

आजु की घरी तें लै सुभूतिहु भलै ही म्याम

ललिता को लै नाम बांसुरी बजैयो जिन ॥—जगविनोद—६३३

प्रवास वियोग—रीतिकवियों के अपने मानस में कृष्ण प्रवासत्रय वियोग की गभीर अतदशा स्थान न पा सती। इसीलिए अधिकांश कवियों ने देव की तरह 'सपने में स्पष्ट विदेश चले' कह कर छुट्टी पा ली है। इससे उनके कृष्ण लीला वचन के इस मार्मिक पक्ष के प्रति कृत्रिम दृष्टिकोण का पता चल जाता है। कवियों ने तो कृत्रिम प्रवास की कल्पना से प्रिया प्रिय के आलिंगन पाश को दृढ़तर बनाने का बहाना ही ढूँढ़ निकाला है। यद्यपि यह है कि इनके 'ताप' का राधिका से वास्तविक वियोग कभी हुआ ही नहीं। अतः कृष्ण लीला के इस सर्वाधिक मार्मिक पक्ष की ओर इनकी दृष्टि न होना स्वाभाविक ही है। वस्तुतः इन कवियों का कामाचार अष्टयाम कोटिक ही है, प्रवास कोटिक नहीं। इसीलिए रस वचन के आग्रह से जहाँ इ होने वियोग का चित्रण भी किया है वहाँ अधिकांश में, नायिका का शिशिरोपचार ऊहा आदि कामदशा या अधिक से अधिक पथिक सवाद की काल्पनिक योजनाओं में ही इसे निरस्त कर दिया। फलतः कृष्णचरित्र का पक्ष दब गया है। कृष्ण प्रवास के अनन्तर कुंजा प्रसंग, उदय मन्दार, भ्रमरगीत, द्वारकावास और व्रज मुधि तथा कुलक्षेत्र मिलन के प्रसंग कृष्ण के आवात्मक स्वरूप के अनाविल स्रोत हैं जो रीति की लक्ष्मणरेखा में सूख गये हैं। जैसे, सेनापति मतिराम, देव और पद्माकर जैसे रसमिद्ध कवियों की कृतियों में ये प्रसंग अछूते नहीं हैं किन्तु इनमें सेनापति का विगलित स्वर सबसे अगूठा है। इनकी कृतियों में कृष्ण प्रेम के मार्मिक प्रसंगों का यत्न स्पष्ट है। अपने ऊहात्मक उपचार वचन में भी उनकी घीर मोरा की घीर के सन्निकट है जहाँ वह कहते हैं—सेनापति जदुवीर मिलें ही मिटगी घीर—(क० २० २।३६)। विरह की वरमात उमड़ कर माती है और 'प्रोत्तम की धतिपाँ' 'मुहामिन की छोहमरी छतिपाँ' को घबकाने लगती हैं। ऐसे में कवि कर्चाटकर कहता है—

‘बीती मोघ भावन की लाल मनभावन की

इस भई वावन की भावन की रतियाँ ॥—क० २०—२/२८

यह उपमा रूपक का चमत्कार नहीं, हृदय की घबकनी का प्रसाद है। विरह व्यथा के चित्रण में कवि ने वितक और विपाद की उही लेखनी और मसी का प्रयोग किया है जिनसे मध्ययुग में मीरा और आधुनिक कविता में 'कनुप्रिया काज' में हुआ। वह कहता है—

कौने विरमाए कित छाग भजहैं न आए कैसे मुधि पाई घीरे मदन गुपाल की।

भोजन जुगल मेरे ता दिन सफल हँहैं, आ दिन वदन छवि देखों नदलाल की ॥

'सेनापति जीवन अघार गिरिधर विन' में तो वियोगिनी मीरा का विगलित कठ स्वर ही फूट पड़ा है। इसमें का प्रेम और केवल प्रेम ही यहाँ काम्य है जिसके जाने जाने में विरहिणी व्रजांगनाओं का सम्पूर्ण अस्तित्व कल्पित हुआ। इस प्रेम के प्रति घनानन्द में भी वही तडप है—'पाळें वहाँ हरि हाय तुम्हें, घरनों में धँनों कि अफासाँह चोरों' किन्तु, यह इतरफा चीख-पुकार नहीं है। ऊपर कृष्ण भी रूप बेचन नहीं है—द्वारकापुरी के ऐश्वर्य-भोग में धिरे रहकर भी ब्रज-कुञ्ज की सेज उनके कलेजे में दिनरात भटकती रहती है—

सोस हैं बसोरा पारावार के अपार तऊ,

जमुना सहारि मेरे हिय रों हरति है।

कचन भटा पर जराऊ परजब तऊ, कुञ्ज की सेजे के करेजे सरपति है।

उक्त कवित्त में कृष्ण चरित्र का भावामय स्वरूप पूरी तरह व्यक्त हुआ है। इसपर रसखान के एक कवित्त की छाप स्पष्ट है—

हो की गज मोती भास चारों गुन मासन पै,

कुञ्ज सुधि माये हाय प्राय परवत है ॥

मन्दर से ऊँचे बहा मन्दिर है द्वारिका के,

बज के सरन मेरे हिये परवत है ॥ १६

सेनापति रसखान से प्रभावित हो सकते हैं किन्तु जहाँ तक राधा-मुधि का प्रश्न है वह मूर के निकट पहुँच जाते हैं। सेनापति भावा के ही घनी गद्दी, विभावो के भी बरता है। भ्रमर-गीत के इस प्रसंग में यह कुञ्ज प्रेमी कृष्ण के प्रेम का बच्चा चिटठा सोस कर रख देते हैं—

कूबरी यों कल पैहें हम इहाँ बल पहें, सेनापति स्याम समझ्यों परबनी हैं ॥

हम के समान ऊँधो बहो कौन नारन त, उन मुख माने हम दुख मानि सीने हैं ॥

—क० २०, १/६६

अतः सेनापति रीतिकाल में उन प्रेममग्न कवियों के सिरमौर हैं जिन्होंने कृष्ण के भावामय पक्ष को भाव और विभाव दोनों ही दृष्टियों से निसारकर कृष्ण सीता की रीतिबद्ध शृङ्गार-वर्णन से मुक्ति दिलाई है। इस दिशा में हम से मतिराम, पचाकर और देवचरित्र के रचयिता देव भी बन्दना के पात्र हैं।

शृङ्गार और भक्ति को तान्त्रिक परीक्षा—रीतिकाल के कवियों ने राधा कृष्ण शृङ्गार वर्णन के साथ साथ कुछ कृष्ण भक्ति-परक रचनाएँ भी की हैं। जिस युग के कवियों को भक्तिभावित कृष्णचरित्र की प्रायः दो शताब्दियों की स्वर्णिम काव्य परम्परा उत्तराधिकार के रूप में मिली हो, उनके लिए यह अस्वाभाविक नहीं है। विद्वानों ने भक्ति को इस युग की 'मनोवैज्ञानिक आवश्यकता' करार देते हुए यह स्पष्ट घोषणा की है कि—^१

'रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो ही नहीं सकता था। इस मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की प्रतिपत्ति के लिए जिन दो कारणों का उल्लेख किया गया है उनमें एक आत्मनिष्ठ और दूसरा वस्तुनिष्ठ हैं। अर्थात्, एक कवि की व्यक्तिगत मनोभूमि से सम्बद्ध है और दूसरा उस युग की सामाजिक चेतना से। जहाँ तक कवि की व्यक्तिगत मनोभूमि का सम्बन्ध है इस विषय में सन्देह की शृङ्गाइस नहीं कि जीवनपथ पर शृङ्गार वासना के पनाले में डूबकी लगाने वाले इन रसिकों के मन में अतन्त उसके प्रति निगति और विपाद के लक्षण उभर आये थे जो स्वाभाविक ही है।

बिहारी—या भव पारावार को उल्लेख पार का जाय।

तिय छवि छायाप्राहिनी गहै बीच ही भाय ॥ ५५२

देव—ऐसो जो हों जानतो कि जँहे तू बिपै के संग,
एरे मन मेरे हाथ, पाव तेरे तोरतो।
भारो प्रेम पाथर नगारो दे परे ते बाँधि,
राधाकर विरद के भारिधि मे घोरतो।

—देव और उनकी कविता (पृ० १११) डॉ० नगेन्द्र

क्रिया के अनन्तर प्रतिक्रिया, चरम विकास के अनन्तर निगति, यह मनोविज्ञान का एक नित्य सिद्धांत है जो मानव चेतना से सम्बद्ध अथ कला शास्त्रों पर भी लागू होता है। रीति काल के प्राय सभी कवियों में अतन्त भौतिकता के प्रति विद्रोह और अवसाद की छाया मिलती है। जीवन वय के डलान पर अपने राधा कृष्ण के शृङ्गारी हाव भाव पर सेनापति और मतिराम की छोड़ प्रत्येक कवि को पछतावा हुआ है और उसने सीला पुरुष कृष्ण से करबद्ध समा मागी है।

बिहारी—तौ लगु या मन मदन मे हरि भावँ बिहि बाट।

बिफट जटे जी लगु निपट खुलै न कपट कपाट ॥ २६४

श्याल—श्री राधापद पदुम को प्रनमि प्रनमि कवि श्याल।

छमवत है अपराध कौं, बियो जु कयन रसाल ॥

यह तथाकथित भक्त्यात्मक उद्गार उनके स्वस्थ मन की आत्म स्फूर्ति और व दना न होकर विगत के अपने किये पर आत्म परिताप की प्रतिध्वनि है।

बिहारी—हरि कीजति तुम सों यही बिनती बार हजार।

जिहि तिहि भाँति डरघी रह्यो परघी रह्यो दरबार ॥ ६९९

ऐसी कृतियों में कृष्णचरित्र के भावात्मक स्वरूप का उ मीलन असंभव था। इन्होंने कृष्ण चरित्र की सांख्यिक सम्पत्ति के रूप में ग्रहण किया और सबसेसामान्य के ढंग पर उसका काय में प्रयोग कर छुट्टी पा ली है। इसीलिए कृष्ण का लोकरजनकारी स्वरूप चित्रित होते होते रह गया। अन्त जीवन के दाव हारे हुआ मैं भक्ति का अनिवार्य आभास मात्र इस आधार पर मान लेना कि इन्होंने नायक और नायिका के लिए बार बार 'हरि और 'राधिका' शब्दों का प्रयोग किया, बहुत तर्क संगत नहीं। वह तो भक्ति का मुलम्माभर है। जिसकी और दाम ने बिस्वुत स्पष्ट भाव से सकेत कर दिया था—

रोमिहँ सुकवि जाँतो जानो कविताई,

तु राधिका - कहाई सुमिरन को वहानो है।

रीतिकाल के कवि अपने युग की सामाजिक चेतना के कितने कायल थे, यह जग जाहिर है। रीतिकवि पर निम्नमध्यवर्ति परिवार का सस्कार तो था कि तु वह दरबारी विलासिता के प्रगाढ़ रङ्गों में रँग चुका था। उसका समाज बहुत कुछ यह विलासी सामन्त-समाज ही था। और उसने लिए इन्हें राधा कृष्ण भक्ति कवच की कोई आवश्यकता न थी। अतः भक्ति-विषयक ग्लानि भी उनके बयोवृद्ध मन को हुई है, सामाजिक व्यक्तित्व का नहीं। राधा

कृष्ण के स्मरण की यह शृङ्गारिण परम्परा सब भक्त कवियों के अनुकरण पर ही नहीं चली बल्कि यह बहुत कुछ विद्यापति, जयदेव आदि के पहले से ही चली आयी है। पूर्वी प्रदेश के जन कवियों के शृङ्गारी भीतों में जिस समय शिव पावती के स्थान पर राधा कृष्ण गृहीत हो रहे थे उसी समय से परम्परा का अनुमान लिया जा सकता है। शिव पावती की अपेक्षा राधा कृष्ण भक्ति में शृङ्गार पूरा प्रवणता देखकर कविगण कृष्ण चरित्र की ओर झुके। और कुछ काल तक उन्होंने शिव-कृष्ण की समवेत स्तुति की। यहाँ तक तो भक्ति और शृङ्गार की सृष्टि रही। किन्तु तदनन्तर विविध दृष्टियाँ से कृष्णचरित्र में ही पूर्णता की प्राप्ति हुई।^१ जयदेव के गीतगोविन्द में 'हरि स्मरण' और 'विज्ञातकला', विद्यापति की पदावली में 'हरि और बालक', रूपगोस्वामी के भ० २० सि० 'जग-मगल और सुहृदा प्रमोद', मीरा के गीतों में 'गिरिपर नागर' आदि उत्तरोत्तर उत्तरपक्ष प्रधान पद ही रसखान में आकर 'प्रेमदेव', बल्लभरसिक में आकर 'विशोर विशोरी', धनानन्द में आकर 'श्याम मुजान' और केशवदास में आकर 'नायक नायिका बन गये हैं। अतः इनके 'सुमिरन' को नवधाभक्ति का 'स्मरण' भी नहीं कह सकते। दास की इस छक्ति में 'भक्ति और 'रीति' का समभाव भी नहीं है, जसा कि कुछ विद्वानों को अभिमत प्रतीत हुआ है।^२ 'न तु मे जो अयथा भाव है उसे नजर अन्दाज कर ही ऐसी प्रतीति हुई है। भक्ति और रीति भाव सम नहीं हैं। 'कविताई का आग्रह और तर्जय 'रीति का व्यामोह यहाँ प्राथमिक महत्त्व रखता है। और इसकी विषयता में ही 'सुमिरन' की दूसरी 'प्रिफरेंस' है। 'रीति प्रागे और 'भक्ति' का बहाना पीछे है। रीति कवियों का कृष्ण ध्यान 'प्रकृत जन गुन गान ही था। नायक और नायिका की जगह 'कृष्ण और राधिका के वल्लेख के चक्रमे में आना ठीक नहीं, यह अपनी ही स्थापनाओं में अन्तर्विरोध का कारण बन सकता है।

निष्कर्ष—रीति काल के चौखटे में कृष्ण प्रेम का मार्मिक और सागोपाग चित्रण जो सेनापति और कुछ कुछ मतिराम ने किया है वह सूर के वस्तुवर्णन और मीरा रसखान के ध्यान के बिस्कुल पास है।

सेनापति—सेनापति, चाहत हैं सकल जनम भरि, वृ दाबनसीमा त न बाहिर निकसिबो ॥

राधा मन रंजन की सोभा नन कजन की, माला गये गु जन की ॥ जन को बसिबो ॥

—क० २० (५/२१)

मतिराम—होत रहै मन यो मतिराम कहूँ, बन जाय बड़ो तप कीज ।

हूँ बनमाल हिए लगिए भर, हूँ मुरली अधरारस पीजे ॥ —रघुराज-६०

और कवित्तरत्नाकर में उसके राधा कृष्ण प्रेम निरूपण की यह हृदयहारी निरक्षलता कुछ लोगों की भक्ति शृङ्गार के वैष्णव कवियों के ससगर्जय जो लगे किन्तु है वह उच्चकोटि की कवित्वशक्ति का ही प्रतिफल। उधर देव के देवचरित्र के मन्त्र घ में भी यही कहा जा सकता है कि जैसे उनका अप्रियाम केवल उनका ही नहीं वरन् समस्त रीतिकविता

१ डॉ० श० भू० दा० गुप्ता-श्री रा० ब्र० वि, (पृ० १३६)

२ डॉ० म० ला० गीट—'घ० स्व० बा० धा०' (पृ० २३०)

की जवानी की प्रतिनिधि दिनचर्या है वैसे ही उनका 'देवचरित्र भी उनके साथ साथ सम्पूर्ण शृङ्गार काल के वैराग्य-ग्रहण का प्रामाणिक चरित्र है। डॉ० नगे ॥ के शब्दा में— 'भाव विलास' से लेकर 'शब्द रसायन' तक कृष्ण को शुद्ध शृङ्गार प्रतीक रूप में चित्रित करते रहने के उपरांत देव ने इस ग्रंथ में उनके विभिन्न चरित्रों का वर्णन करते हुए 'रसिक राय' के लोकपावन रूप की भी यत्किंचित् मूर्त्ति दी है।' किंतु, कृष्ण भक्ति और कृष्ण-लीला में निर्विकल्प मन से तल्लीन न हो सकने के ('कवि पर्य' के) कारण ही यहाँ कृष्णचरित्र से वेमेल वातें लिख गयी हैं। जैसे—'यशोदा के गम से कृष्ण का जन्म, कालिय दमन के पूर्व ही 'कालयवन वध' आदि पुराण विरोधी वृत्तांत। फिर भी सम्पूर्ण रीतिकाल में कृष्णचरित्र के सभी पक्षों का ऐसा शृङ्खलाबद्ध निरूपण विरल है। यद्यपि रीतिकाल में रोति सम्प्रदाय के अतिरिक्त भक्ति सम्प्रदाय का महत्त्व ही क्या था ? फिर भी पद्माकर रामभक्त कवि जान पड़ते हैं। और इस दृष्टि से वह केशव और सेनापति के ही समान हैं। केशव और सेनापति दोनों ने भाराध्यदेव और शृङ्गार देव का अंतर बनाये रखा। अतः यह कहना कि 'भवेले पद्माकर ऐसे कवि हैं जिन्होंने शृङ्गार वर्णन के लिए राधा-कृष्ण को ग्रहण किया और भक्तिपरक रचनाएँ सीताराम के नाम पर लिखी—ठीक नहीं। वैसे ही बिहारो और ग्वाल राधा-सम्प्रदाय के भक्त समझे जाते हैं किंतु जहाँ वह नागरी राधा और नागर कृष्ण की 'तनयुति' से ही अपने दग मल को पोछ कर रह जाते हैं वहाँ ग्वाल कुमारी राधा के पाद पद्मा में अपनी भक्ति गद्गद कृतिमा (धनुनालहरी, कृष्णाष्टक, राधाष्टक, कृष्णचन्द्र चू को मलशिला आदि) समर्पित करते हैं। इन कवियों में भी कृष्ण भक्ति का साम्प्रदायिक आग्रह न होकर सामान्य विश्वास भर है। किंतु, यह साम्प्रदायिक भक्त कवियों का प्रभाव नहीं है, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं।^१ भक्त कवियों में साम्प्रदायिक कटुता है। किंतु इन कवियों की भक्ति विषयक यह उदारता इनकी भक्ति को शृङ्गाराश्रित सिद्ध करने का ही एक और प्रमाण उपस्थित करती है। और, रीति-शृङ्गार के चौखटे में व्यक्त होने वाले इनके दुर्बल भक्त्यात्मक उद्गार अपवाद रूप में नियम को ही सत्य करते हैं। ऐसे ही उद्गारों में से एक यह भी है—

राधा मोहन लाल को, जिहें न भावत नेह,

परमो मुठी हजार दस, तिनकी आखिन खेह।

—मतिराम

इसकी तारीफ करते हुए डॉ० द्विवेदी ने कहा था कि 'इनके भक्तिपरक उद्गारों की सचाई में किसी प्रकार का सन्देह नहीं। लेकिन काव्य में व्यक्त इनकी यह सचाई स्थायी नहीं है, न ही यह कवि के स्वरूप का नित्य धर्म है। पर क्षण विशेष में निवृत्त इन

१ देव और उनकी कविता—पृ० ६१

२ डॉ० रा० प्र० चतुर्वेदी—'रीतिवालीन कविता और शृङ्गार रस का विश्लेषण (पृ० ५०८)

३ हस्तलिखित—ना० प्र० सभा (काशी)—संग्रहालय

४ डॉ० बचन सिंह—'री० क० प्र० व्य०—पृ० ४३७

५ हि० सा० भू०—पृ० १२८

उद्गारों को प्रेरणा देने वाली कोई ऐसी मनोदशा अवश्य है जो रह रह कर इन कवियों को अपने प्रकृत माय से विचलित करती रहती है।^१ अधिकांश विद्वानों का यही मत है।^२

कृष्ण के शृङ्गारिक स्वरूप ने प्रति रीति-कवियों में कोई द्वन्द्व नहीं था, यह निर्विवाद है। किंतु, कृष्ण भक्ति के सम्बन्ध में यही बात नहीं कही जा सकती। यह वस्तुतः उनका प्रकृत दोन ही नहीं था। इसीलिये उनके काव्य में ही नहीं परन्तु उनके सदाओं में भी न तो भक्ति रस का विरोध ही किया गया और न उनको पुष्टि ही। यह कुछ ठा पस्तुन उनके काव्य में वर्णित कृष्ण के शृङ्गारिक स्वरूप ही के कारण थी जो भक्ति रस में प्रत्यक्ष विरोधी का कारण बनता। किंतु, प्रश्न है कि यही अन्तर्विरोध वैष्णवाचार्यों के भावे क्यों नहीं आता? तो, इसका सीधा उत्तर यह है कि वैष्णवाचार्यों का कृष्ण चरित्र मत्त कवियों का बच्चा भाल था किंतु रीति कवियों की कृष्ण सीता शृङ्गारिक कवियों की सम्पत्ति थी। इसमें शास्त्रीयता की अपेक्षा लोक मानस की प्रतिक्रिया थी। अतः इन्होंने भक्ति रस का जो विरोध अविरोध कुछ नहीं किया, इसके पीछे उक्त शास्त्रीय बाधा ही थी। इसमें 'नतिक' बल का प्रश्न नहीं उठता। इस भक्ति रस के विरोध अविरोध के अभाव को कुछ लोगों ने भक्ति मान पर कुठाराघात समझ लिया और फलतः वह उसके नतिक समर्थन के लिए कटिबद्ध हो गये हैं।^३ किन्तु, वस्तुतः उक्त आलाचना^४ का लक्ष्य 'भक्ति रस के शास्त्रीय पक्ष से ही है जिसका इन आचार्य कवियों ने न तो सैद्धांतिक समर्थन ही किया और न युक्तिपूर्ण निषेध ही।

१ डॉ० बचन सिंह—री० क० प्र० व्य० पृ०-४३४

२ डा० नगेन्द्र—देव और उनकी कविता पृ०-६१

३ डॉ० रा० प्र० चतुर्वेदी—री० क० मृ० २० वि०-पृ० ३१७

४ डॉ० नगेन्द्र—रीतिकान्त की भूमिका-पृ० १६५

दशम अध्याय

आधुनिक काल की भूमिका में कृष्ण

अनुच्छेद-१

★युग सन्धि के कवि (भारतेन्दु) और कृष्ण

अनुच्छेद-२

★पुनरुत्थान के कवि (हरिऔध, गुप्त) और कृष्ण

अनुच्छेद-३

★रोमान्ती भावना के कवि (भारती) और कृष्ण

प्रथम अनुच्छेद

युग-सन्धि के कवि (भारतेन्दु) और कृष्ण

युग सन्धि के कवि—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म स० १६०७ (सन् १८५०) में हुआ था जिसे साहित्य के इतिहासकारों ने सर्वसम्मति से वर्तमान काल का भारभक्त माना है। रीति या शृङ्गारकाल की उत्तर सीमा भी यही है। अतः हिन्दी काव्य में भारतेन्दु का उदय रीति और आधुनिक काल की सन्धि रेखा पर मानना ऐतिहासिक दृष्टि से समीचीन है।

भारतेन्दु बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे। प्रतिभा, वक्ता सत्कार, स्वाध्याय, जाति और जातीय भाषाओं के प्रति सहजात प्रेम ने मिलकर उनके जिस साहित्यिक व्यक्तित्व का निर्माण किया था उसमें सहज ही अतीत की सांस्कृतिक परम्पराओं और वर्तमान जीवन की बौद्धिक प्रेरणाओं का मणि काचन योग सघटित हुआ। भारतेन्दु जी ने अपने पूर्व की प्रायः समस्त साहित्यिक प्रवृत्तियों को जिस सदायता से आत्मसात् किया, तुलसी की छोड़ दूसरे किसी कवि ने नहीं किया था। उनकी कृतियों में चारण कवियों की जातीय भावना, वैष्णव कवियों की कृष्ण भक्ति और रीति कवियों की शृङ्गारिकता की समवेत प्रतिध्वनि है। वह दूसरी और न्यूनतर भाषा साहित्य के प्रयोक्ता और राष्ट्रीय जागरण के पैताली होने के कारण आधुनिक युग के पुरोधा भी हैं। उनकी कृतियों के सर्वेक्षण से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में सामंतवादी सत्कारों की भयानिक भूमिका पर ही आधुनिक प्रवृत्तियों का बीजारोपण किया था। इसलिए आगत के स्रष्टा के मन में विगत सामंतवादी सत्कारों और जीवन मूल्यों के प्रति विद्रोह का भाव नहीं बरन् आग्रह का भाव है। इस सत्कार के प्रति आग्रह का उदात्त रूप उसकी कृष्ण भक्ति और अवदात रूप उसकी शृङ्गारिक रसिकता है। एक भक्ति भावित होन के कारण भक्त कवियों की पद परम्परा में साम्प्रदायिक रचनाओं की स्फूर्ति प्रदान करता है तो दूसरा कवि के कृष्ण को कुलीन विलासिता व रंग में अनुरजित कर प्रस्तुत करता है। किन्तु ये द्विविध कृतियाँ अतन्त उसके अन्तरगत की अभिव्यक्ति नहीं हैं। उनकी अनुकरणमूलक रचनाएँ और कुलीन विलासिता इसके प्रमाण हैं। फिर भी भक्ति और रीति की परम्पराओं का स्वायत्तीकरण स्वाधनीय है। इसके अतिरिक्त, कवि की नवी भयानिकता प्रतिभा ने कृष्ण भावना के निदशन में अनन्त जीवन प्रयोगों की उन्मादता की है। इस तरह, आधुनिक युग में भारतेन्दु का कृष्ण प्रेमी व्यक्तित्व रसवान की ही तरह परम्परा और प्रयोग, प्राचीन और नवीन, युगांत और युगांतरकारी महिमा से मण्डित है। उनके कृष्ण वल्लभ सम्प्रदाय के भक्तों के भगवान्, रस सिद्ध वष्णुवा के रसधर, भक्ति शृङ्गारी रसिका के रसिया, स्वच्छन्द प्रेमियों के महभूव, रीतिबद्ध कवियों के कामनायक और आधुनिक युग के राष्ट्रोद्धारक राम भी हैं। अतः

कृष्ण भावना के प्रति यह प्राचीन नवीन दृष्टिकोण भी उसकी युग-सचि जात प्रवृत्ति का पोषक है।

रचनाएँ—भारतेन्दु जी की, काल क्रम से रचित, कृष्ण प्रेम सम्बन्धी प्राय २५ छोटी-बड़ी काव्य कृतियाँ और प्राय ३० के लगभग स्फुट पद हैं जिन्हें कृष्ण भावना के निदर्शनार्थ छाँट कर निकाला जा सकता है। इनके अतिरिक्त उनकी चन्द्रावली नाटिका भी अपने पद्य प्रधान स्वरूप में इस विषय की सुंदर संस्थापिका है। अतः गीति प्रवच, स्फुट पद और नाट्य कृति ये ही आलोच्य कृतियाँ हैं जिनके आलोचन से भारतेन्दु के प्राचीन नवीन कृष्ण के भावार्थमय स्वरूप का दिग्दर्शन किया कराया जा सकता है।

कृष्ण सीला की दृष्टि से वर्गीकरण करने पर उनकी काव्य रचना के निम्न प्रकार-भेद हो सकते हैं—

(१) पूरा कृष्ण सीला—यहाँ वृंदावन सीला से ही तात्पर्य है। इस वर्ग के अन्तर्गत उनकी प्रेम मालिका (स० १९२८), प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, राग सप्रह (स० १९३७) के पद तथा स्फुट कविताएँ आदि हैं। (२) स्फुट शृङ्गार-सीला—इसमें गोपी कृष्ण या विशेषतः राधा कृष्ण की शृङ्गार केलि ही वर्णित है। इस वर्ग के अन्तर्गत प्रेमाश्रु वषण (स० १९३०), प्रेम कुलवारी, कृष्णचरित्र (१९४०) आदि हैं। (३) श्रुत-रसक सीला इसमें विभिन्न श्रुतियों में होने वाले उत्सवों और पर्वमाहारा के परिदेश में कृष्ण-सीला चित्रित हुई है। इसके अन्तर्गत कृष्ण चरित्र वखान में लोक-सत्कार का भाव भीना स्पर्श भी है और सामंतीय ऐश्वर्य की चमक भी। कार्तिक स्नान (स० १९२९) श्री पंचमी, होली, मधुमुकुल, वर्षा विनोद (स० १९३७) आदि इस वर्ग के अन्तर्गत हैं। (४) सैद्धांतिक रचनाएँ—प्रेम-मरोवर (सन् १९३०), विनय प्रेम पचासा (१९३८) आदि। प्रेम-मरोवर के प्रेमविषयक दोहों पर रसखान की 'प्रेम वाटिका' का प्रभाव है। (५) साम्प्रदायिक रचनाएँ—मक्ति सवस्व (स० १९२७), श्रीनाथ स्तुति (१९३४)। (६) अनुकरण मूलक रचनाएँ उत्तराद्र भक्तमाल (स० १९३४), गीत गोविन्दानन्द, सतसई सिंगार (स० १९३५) आदि। (७) फारसी प्रेम और राष्ट्र प्रेम समन्वित कृष्ण काव्य-कृतियों का गुच्छा (स० १९३६) आदि। इसके अन्तर्गत महबूब कृष्ण और राष्ट्रोद्धारक कृष्ण का रूप यत्न हुआ है।

कवि ने कृष्ण काव्य की विशाल परम्परा का अवगाहन किया था। इसलिए उनके द्वारा कृष्ण चरित्र के विभिन्न स्वरूपों का एक रसिक भक्त कवि की दृष्टि से सुंदर भाव लन हो गया है। इनमें ब्रजेतर कृष्ण का प्रायः प्रभाव है। कवि ने अपनी प्रेयोमग और शृङ्गारी रचि के अनुकूल ब्रजेश कृष्ण को किशोर-सीलाओं का सुविस्तृत भवन किया। हाँ, ब्रजम भक्ति-संवेदन के परिमाण-स्वरूप बाल-कृष्ण का सुमधुर छवि भवन भी नहीं छूट गया। अतः इन पूरे कृष्ण-सीलाओं में बाल से लेकर किशोर और यौवनकालीन प्रायः सभी केलि श्रृंखलाओं का घात प्रतिघात चित्रित है। इस प्रेम चित्रण में कहीं तो भक्त-हृदय की तमयता है तो वहीं शृङ्गारिक कवि की काम विदग्धता, वही फारसी प्रेम की तटप है तो

वही लोक जीवन की निरुत्थता, वही राजसी प्रेम की चमक है तो वही राष्ट्रीय प्रेम की प्रसरता। किंतु, अधिकांश में रसिक शिरोमणि कृष्ण और काम विदग्ध कृष्ण के राग रंगों का ही व्यापक वितान तन गया है और, इसके भीतर महानूब कृष्ण और राष्ट्रीय कृष्ण का भीना रूप बिल्कुल छिप गया है। उक्त दो प्रबल रूपों पर भी मूर, रसज्ञान आदि रससिद्ध भक्त कवियों और देव, भतिराम, घनानंद, पद्माकर आदि रीतिकवियों की कृतियों की छाप है, इसे हम यथास्थान ध्वनित करते चलेंगे। सम्प्रति, इन कृष्ण-भीनाओं के कुछ स्वरूप-वृत्त प्रस्तुत हैं—

कृष्णलीला का क्रमिक चित्रण

(१) बाल वर्णन—कृष्ण ज म बल्लभ ('वर्षा विनोद'—१००, १०३, १०४) के अतिरिक्त भारतेन्दु की विशेषता बाल भीड़ा के साथ साथ प्रौढ़लीला ('प्रेम मालिका'—२६) के चित्रण में है। यह भारतेन्दु की मौलिकता नहीं, उनकी रसिकता और सुसज्जित शालिता का परिचायक है। कृष्ण की भावात्मकता का यह एक ज्वलंत प्रमाण है कि वह एक ही समय भिन्न भिन्न सम्बन्ध दृष्टि से भिन्न भिन्न पहलुओं में भावित होते हैं। हाल की गाथा सतसई में उनकी इसी भावात्मकता की झलक मिलती है। सूर की भी गोपियाँ कृष्ण की असामयिक चंचलता पर मोठी झिड़की देती हुई कहती हैं—'तरुनाई तन भावन दीज कत जिय होत बिहाल।' भारतेन्दु ने भी कृष्ण के इसी बाल चापल्य का वर्णन निम्न पद में किया है—

नंद के हृदय आनंद धधिन करन भरनि जसुदा मनसि मोद भारी।

बाल भीड़ा करन नंद मंदिर सदा कुञ्ज में प्रौढ़ लीला बिहारी ॥ २६ ॥

यह परम्परा गुप्त जी के 'द्वापर तक बनाविल रूप में घावित हुई है। द्वापर की गोपी उद्धव से कहती है—'भोवन सा दोशक था उसका, योवन का क्या कहना।

भारतेन्दु ने, इसके अतिरिक्त, कृष्ण जन्म की आनंद यथाई (पद सं० ५८), पालना झूलना (११४, ११५), भेंवरा चकई लिये खेलना (३०), उनके लिए एक छोटी दुल्हन खोजना आदि विषय परम्परीय पद भी रचे हैं जिनका सूर, तुलसी आदि से साम्य है। मत्त उनका पुन उल्लेख अनावश्यक है। असुर ब्रह्म और गोवधन धारण विषयक पदों का भी यही हाल है।

(२) यौवन लीला—कृष्ण का रूप-सम्मोहन यौवन लीला का प्रस्थान बिन्दु है। इसके अन्तर्गत ४ कोटि की रूप-ध्वनियाँ आती हैं—(क) किशोर-ध्रुवि, (ख) युगल ध्रुवि (राधा-कृष्ण, चन्द्रावती कृष्ण), (ग) दूल्हा-ध्रुवि, और (घ) कुञ्ज ध्रुवि। इनमें से प्रथम को पूर्वराग जनित एका ध्रुवि के अन्तर्गत समझना चाहिए। यहाँ मनहर कृष्ण अपनी कम नीयता और सुदुमारता के चरम पर प्रतिष्ठित गोपियों, गोपी शिरोमणि राधा अथवा चन्द्रावती के चितचोर रूप में चित्रित हैं। अथ २ स्वरूपों में वह उत्तरोत्तर राधा नाथ या चन्द्रा-ब्रह्ममणि की सरस भूमिका ग्रहण करते हुए कुञ्ज बिहारी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गये हैं। किशोर ध्रुवि से युगल प्रेम की परिणति के मध्य कृष्ण की रसिकता और भीना विचित्रता अन्तर्गत प्रेम-भीड़ामा में फूट पड़ी है। यहाँ कृष्ण रति-सम्पद, लगर, धूल,

खिलार और ढीठ सब हैं। इनमें पौराणिक और लौकिक दोनों प्रकार की क्रीड़ाएँ सन्निविष्ट हैं। चौरहरण, दान, रास आदि पौराणिक लीलाएँ विशेष विवरण से अभिप्रेषा नहीं रखती। वैसे ही, निशोर, युगल कुञ्ज आदि रूप छवियों का भी मौलिक महत्त्व नहीं है। उनके नटवर और त्रिमयी रूप वर्णन पर मोरा का प्रभाव है। अथ रूपों पर रसज्ञान, सूर आदि रसिक भक्तों की छाया है। हाँ, युगल छवि में चन्द्रावली प्रेम और दूल्हा छवि में लोक सुलभ नृत्यनता और आधुनिकता का मौलिक योगदान निश्चय ही कवि के लिए श्रेय बढ़क है। अस्तु, इन नूतन प्रसंगों का उल्लेख ही यहाँ अभीष्ट है।

‘प्रेम मालिका के एक पद में राधा-नाथ और चन्द्रावली कृष्ण की कुंज छवि का समवेत चित्रण मिलता है—

प्राञ्च नन्दलाल पिय कुञ्ज ठाढ़े भए, सबत सुभ सीस प कसित कुसुमावली ।

मनहुँ निज नाथ ससि भूमि मत देखिबै, लसित आकाम तैं तरल तारावली ॥

बहत सौरभ मिलित सुभग त्रैविधि पवन, गुजरत महारम भक्त मधुपावली ।

दान ‘हरिचन्द प्रजचन्द ठाढ़े मध्य राधिका बाम दक्षिण सुचन्द्रावली ॥१३

वह नन्दलाल किशोर के साथ ‘पिय भी हैं जो उनकी कुंज केलि का पूव संबोधन है। प्राणामी चित्रण इसी नेत्रि की उद्दीपनात्मक पृष्ठभूमि है और अन्तिम भगिनात्मक पंक्ति में तो राधा और चन्द्रावली का त्रिमयी कृष्ण के बाम और दक्षिण पार्श्व में खड़ा कर उनके स्वीय और पर अर्थात् पति और उपपतिभाव का सूदन संकेत भी कर दिया गया है। अतः उक्त पद में कृष्ण की उपयुक्त सभी रूप छवियों की कलात्मक व्यञ्जना हो गयी है। चन्द्रावली कवि की लोक प्रवण प्रणयानुसूति का ही लीला-संस्करण है। इसके आश्रय से कृष्ण की नित नूतन केलियों का सम्प्रसार हुआ है। उनकी ‘चन्द्रावली एक महत्त्वपूर्ण कृति है लोक भावना के पूजक कवि ने कृष्ण की पुराण प्रेयसी राधा के केवलरव के स्थान पर चन्द्रावली की प्रेम महिमा को प्रतिष्ठित करके भावार्थक चरित्र का रस-स्निग्धता ही प्रदान की है। ‘चन्द्रावली के प्रसंग में उनके इस स्वरूप पर विस्तार से विचार किया जायगा। यहाँ भारतेंदु जी की अति प्रीता कृष्ण की दूल्हा-छवि के बहुवर्णी चित्र प्रस्तुत किये जात हैं। इनमें अनेकानेक विवाह पद्धतियों की झलक है। एक में अग्रवाल पृथ्वी की पद्धति, दूसरे में मुसलमानी रिवाज, तीसरे में लौकिक रीति और चौथे में कुञ्ज-परिणाम के प्रयोग रास परिणय के ढङ्ग पर किये गये मिलते हैं। अग्रवालपद्धति में रंगे कृष्ण के नवदूल्हा रूप को देखिये—

नीली घोड़ी चढ़ि बना मेरा धन भाया ।

भोले भुस भखट सुन्दर लगत सुहाया ॥

जामा चीरा जरकसी धमक मन भाया ।

सूहा पटुका पटि कसे भला छवि छाया ॥

हाथो महुदी मन हाया हाय चुराव ।

मधुरी मूरत लखि भँखियाँ आज सिरावें ॥

लावनी छन्द में रचित उक्त पद में ‘जामा, ‘सूहा, ‘पटुका आदि की देख मुसलमानी ढङ्ग

का दूल्हा वेश वणन नहीं समझना चाहिए। भ्रम निवारण के लिए दुलहिन राधा के 'सिर सँदुर मुख में पान अधिक छवि वाले रूप को सामने रखा जा सकता है। मुसन्मानी रग ढङ्ग में लैस कृष्ण को नीचे देख सकते हैं—

बना के नैना बाँके वे । बने दोनो मद छाँके वे ।

बना की भौंह बमाने वे । बनी का हिमरा छाँवे वे ॥

बर सुरस मेहदी पग महावर सपट अंतर अपार की ।

जिय बस गई सूरत निबानी दूल्हे दितदार की ॥

बिधि मदन मानी छवि गुमानी नवल नेही नामरा ।

निधि रसिक की 'हरिचंद सरबस नद बस उजागरा ॥५३ प्रे० प्र०

कृष्ण का उक्त परिवेश में दूल्हा चित्रण निश्चय ही अतिशय रसिकता और सदा सुलभ निर्मीकता का परिचायक है। भारते दु मूलतः समन्वय के बधि हैं। इन विवाह प्रसंगों में उनकी समन्वय कारिणी प्रतिभा का परिचय मिलता है। साथ ही कृष्ण की मनोरम रूप-छवि का दर्शन भी होता है। इन्होंने लौकिक विवाह-रीति में भी कृष्ण को सजाने का उपक्रम किया है—

'दोउ जन गाँठि जोरि बँधारे ।

दूल्हा दुलहिन को भ्रानद लसि बन्धो भनद अपार ।

'हरिचंद को पनरि नचावत गारि देव ब्रज नार ॥५२ (रा० स०)

किन्तु, लोक रीति का पूरा निर्वाह कुज-परिणय में कराया गया है जहाँ कुज केलि की पौराणिक पद्धति पर लोक जीवन का परिणय सत्कार छाया हुआ है—

'कु जन मगलचार सखी री ।

पाये दीने फलस बघाये तोरन बाषी द्वार ॥

गावत सबे सोहाग छबीली मिलि सब बृज की बाम ।

ब-भा बनि आयो नंद मदन मोहन कोटिक काम ॥

यहाँ कुज विवाह मंडप बन गया है। कृष्ण कुञ्ज बिहारी कृष्ण नहीं, साक्षपावन दूल्हा हैं। सूर ने रास प्रसंग में राधा कृष्ण विवाह कराया था। भारते-दु ने कुञ्ज परिणय कराया है। कुज-परिवेश में यह दूल्हा वेश कल्पना कवि के लोक सत्कार का द्योतक है।

कुञ्ज कल्पना—कवि की कुञ्ज मन्बन्धी धारणा भी व्यापक, मध्य और आधुनिक है। यह कुञ्ज मध्यकाल की लीला कुटी या रीतिकाल के सहेट स्थल के अतिरिक्त महल, मन्दिर या भवन है जिसके भीतर कृष्ण का गोपियों के साथ झूला झूलने और दीपोत्सव मनाने से लेकर विवाहोत्सव तक के दृश्य प्रकट हैं।

कुज-झूला—का एक रमणीय दृश्य नीचे प्रकट किया जाता है।

दोऊ मिलि झूलत कुज वितान ।

चढ़े ओर एकन एक सो सगे सघन विटप कतार ।

इक सबस लखि कै डार डारयो तहाँ लसित हिडोल ।

तहँ भ्रमकि झूलत हाड बदि बदि उमगि करहि झूलोल ।

कुञ्ज मन्दिर का एक चित्र देखिये—

भाजु कुञ्ज मन्दिर में छके रंग दोऊ बैठ,
बेलि करे ताज छोड़ि रंग सो जहाँकि जहँकि ।

इससे भी वही स्पष्ट और आधुनिकता सम्पन्न कुञ्ज महल की वल्पना है जो रीति कविधर्मों के ऐश्वर्य चित्रण को मात देती है । कवि ने इस रत्न खचित और दीप मालिकाओं से सुसज्जित कुञ्ज-महल में राधा कृष्ण की जगमग छवि का वैभवपूर्ण अंकन किया है—

कुञ्ज दीपावली—कुञ्ज महल रतन खचित जगमग प्रतिबिम्बन अति

मोहित ब्रज बाल रचित दीप मालिका ।
सोरह भिगार किये प्रीतम को ध्यान हिण,
हाथ लिए मगलमय कनक मालिका ।
गावत मिलि सरन गीत झलकत मुख परम प्रीत,
आई मिलि पूजन प्रिय गोप बालिका ॥
राधा हरि सग ससत प्रमुदित मन हेरि हँसत,
जुग मुख ढ़बि छट परत गोख जालिका ।

कुञ्ज महल अत पुर—कुञ्ज महल में राधा कृष्ण विहार का अत्यन्त कामो मद चित्रण रीति वालीन परिपाटी पर ही हुआ है । कुञ्ज के आलिंगन परिभन से सत्तोप होता न देख विलासी कवि ने उससे सटे एक ऐसे अत प्रकोष्ठ का निर्माण किया जिसमें उनके माननायक की शेष अभिलाषाएँ पूरी हो सकें । नीचे एक पद में कृष्ण की इसी काम देखनी को दूर करने के लिए कुञ्ज के साथ साथ महल की संयुक्त वल्पना (अत पुर के रूप में) की गयी है—

प्यारी के कुञ्ज पिय प्यारो आवत हरिहि घाय भुजन भरि लीनो ।

समग मिले छतियन सो लपटे दोऊ चलत न मारग दियो रँग भीनो ॥

जित की तित रहि बरी सखियाँ सब छूत भुजन आलिंगन दीनो ।

‘हरीचंद’ जब बहुत समरामे तन बयो हूँ गगन महलन में कीनो ॥ ६१—राग सप्रह

इनके अतिरिक्त, कुञ्ज परिणय का दृष्टांत ऊपर दिया जा चुका है ।

कुञ्ज महल की केलि की आधुनिक पद्धति के साथ साथ नागर कृष्ण की आस मिचीनी के लिए झरोखों और झटारियों का प्रबंध भी संगत ही था । अत वृंदावन के रम्य कुञ्जों कालि दी के सरस पुलिना के अतिरिक्त भारतेन्दु के ‘धौवनचोर’ कृष्ण ने अपनी भवगरी के लिए घाट जट के साथ साथ झरोखा और झटारी का भी सदुपयोग किया है । यह नागर प्रवृत्ति है और इसका मकेत सूर, रसखान तथा रीतिकाल के कवियों ने किया है । भारतेन्दु ने इन परिपाटी का भरपूर उपयोग किया है । और मला करते भी बयो नहीं । उनके जादूगर बहैया ने तो ब्रज के गाँव ठाँव को तीन कदम मूजे ‘शहर’ को ही प्रेम की डोर में नाथ लिया था—

एक बेर तो भरि देग जाहि माहै सोन

माख्यो बज गाय ठाँव ठाँव में बहर है ।

‘हरिचन्द’ जहाँ मुगो तहाँ पचाई है मरी

इस प्रेम डोर नाथ्या समरा बहर है ।

यामें न सदेह बस दिया हों पुकारे मर्तों

भैया की सों मैया री बहैया जादूगर है ॥ ८२—प्रेममाधुरी
भारतेन्दु जी भी ‘बायो बे बहैया’ प्रसिद्ध होये । रीतिवालीन परम्परा और नागर कृति
का प्रक्षेप कृष्ण चरित में भी होना स्वाभाविक ही था । राधा-कृष्ण के लीला विहार का
एक विश्व स्थानीय प्रभाव का चोतक है । बायो में नगा पर लीला विहार की मनोरम
परम्परा रही है । यहाँ उनकी परोक्ष स्फूर्ति हो गइती है—

नाथ चडि दोऊ दत उत डोलै ।

छिरवत बर सों जल जप्रित बरि गायत हंगत ज्मोलै ॥

बरनपार सलिला भलि सुन्दर गरि साथ सेवत मायै ।

नाथ हलनि में पिमा बाहु में प्यारी बरि सपटाय ॥

जेहि दिति बरि परिहास झुकावहि सबही मिली जल मानै ।

तेहि दिति जुगुल सिमिट झुकि परही सो छवि बोन बसानै ॥ रा० स०

अत घाट घाट के साथ कृष्ण द्वारा छजो, छतों, झरोखों और झटारियों पर की गयी झाल
मिचीनी और झटखेलिया का भी उद्गम चित्रण मिलता है—

रायिका पीढ़ी ऊँची झटारी ।

पूरन चन्द लयो नभ मण्डल पैली भदन उजारी ॥

दोऊ जोति मिलि एक भई है भूमि गगन सों भारी । ७१ (प्रे० मा०)

यहाँ प्रस्तुत में तो मात्र प्रेमाश्रय का चित्रण है किन्तु ‘भूमिगगन’ का उपमा से ‘दोऊ जोति’
के रूप में गोरी राधा और साँवरे कृष्ण दोनों के मिलकर एकाकार हो जाने की व्यञ्जना
हुए बिना नहीं रहती । और, यह सब कुञ्जा में नहीं, ‘ऊँची झटारी’ पर हो रहा है ।
उपयुक्त पद में नायिका के बैठे पर जाते ही, उसक प्रफुल्लित आनन से सम्पूर्ण अतिरिक्त में
पूरा चन्द्र की व्योम्हना के फैल जाने का जो आलम्बारीक चित्रण हुआ है उसपर विहारी
के एक प्रसिद्ध दोहे की छाप सुस्पष्ट है । भारतेन्दु जी ने झटारी के इस पारम्परिक उल्लेख
के अतिरिक्त कृष्ण के रमण स्थल के रूप में इसे मौलिक भूमिका भी प्रदान की है—

आजु मैं देखे री आली री दोऊ मिलि पीढ़े ऊँची झटारी ।

मुख सो मुख मिलाइ बीरी खान रगभरि नवल प्रिया प्रानप्यारी ॥

चाँदनी प्रकाश चार ओर छिरकाव भयो सीतल चहुँदिसि चलत धवारी ।

‘हरोचन्द’ सबीजन करत बिजना जानि सुरति थम भारी ॥ ५४ (प्रे० मा०)

यहाँ राधा कृष्ण के रति विहार का स्थल ऊँची झटारी है । वातावरण केवल कुञ्ज केति
का ही है । केवल अन्तर ‘कुञ्ज’ और झटारी’ शब्दों का है । जो भारतेन्दु जी कविता में
लगभग समानार्थी से हो गये हैं । भारतेन्दु ने, जिनकी प्रतिभा पर रीतिवालीन नागरकता

और भक्ति कालीन रसिकता की द्विविध स्थाप पढी थी, 'घटारी' को कृष्ण लीला के एक विशिष्ट अंग 'कुञ्ज' को स्थानापन्नता प्रदान की है।

रथ चालन—शृंगार और विलास की वय विभूतियों के स्थान पर जब नागर मन्मता में शहरू स्थापत्य का समावेश हुआ तो मनहर कृष्ण की रीति लीलाओं में भी इस आधुनिक भावना का सन्निवेश हुआ। वृन्दावन के कुञ्जों के स्थान पर छत छज्जे, चौवार, घटारी और भरोसे इसी परवर्ती मनोवृत्ति के परिणाम हैं। अतः कृष्ण का इन इन स्थानों पर गमन और विहार भी यदि रथों आदि पर उठकर होने लगा हो तो यह आश्चर्य की बात नहीं। इसे परिस्थिति का अनुरोध समझना चाहिए। परिस्थिति के इसी अनुरोध के परिणामस्वरूप भारतेन्दु के कृष्ण 'कुञ्ज कुञ्ज रथ डोलै' फिरते हैं। जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया, भारतेन्दु जी समय-वय के कवि हैं और समय-वयकारी कवि अनुकरण प्रिय हुए बिना नहीं रहता। अनुकरण प्रियता कवि की समय-वयकारी प्रतिभा का नाना भाव भूमियाँ से परिचय कराती है। यों तो भारतेन्दु ने भारत के प्रायः सभी प्रमुख वैष्णव तीर्थों में भ्रमण किया था कि तु पूर्वोक्त प्रदेश के प्रति उनके मन में एक विशिष्ट अनुराग का भाव था जो काल पाकर उनकी कृतियों में व्यक्त हुआ। इसी अनुराग का एक रूप कृष्ण के कुञ्ज विहार के अंतर्गत रथ चालन भी है जिस पर दश और उत्कल देश की रथ यात्रा का परोक्ष प्रभाव माना जा सकता है। रथयात्रा प्राचीन आध्यात्मिक उत्सव है। इसका दण्ड कुम्भनवास और गोविन्दस्वामी आदि ने किया था।^१ वर्षाकालीन जगभूमि की परम आनन्दमय प्रकृति की ध्वनिच्छटाओं ने जहाँ कवि का 'वर्षाविनोद' जैसा ऋतुप्रधान लीला काव्य लिखने की प्रेरणा दी है वहाँ कृष्णमेघतनु धारी के वन वन रथ लेकर डोलने में उपयुक्त अनुमान प्रतीक मनावनापूर्ण प्रतीत होता है। नीचे रथवाहक कृष्ण का परिचय दिया जाता है—

लाल नहिं नेकौ रथहि चलावे ।

गली साँकरी घटकि रह्यो रथ नहिं कहूँ इत उत जावे ॥

उत बुभानु कुमारि घटा पै ठाढ़ी दृष्टि न टारे ।

रीकें रसिक परस्पर होऊ 'हरीचंद मन माही ।

ये इत अपनी रथ न चलावत वे न घटा हो जाही ॥ १०८ (१० स०)

निम्नपद पर रसज्ञान की 'इहै भूनि यह मैयाँ उहैं गागर उठाइको' इस पंक्ति की नैसर्गिक छाया है। यह तो साँकरी गली में रथ चलाने का वृत्तांत हुआ। आगे कुञ्ज कुञ्ज में रथ लेकर विहार करने वाले वेशव को देखिए—

कुन कुन रथ डोलै मदनमोहन जू को रवन घ्यजा तामें उडि उडि सोहै ।

द्रुम द्रुम कुन कुन वन वन तीर तीर घूमत रथ फिरि आवै । ११ (व० वि०)

श्वेत ध्वज कामदेव के श्वेतनेत्र का ही प्रतीक है। और यह पूणतः सामिप्राय है। क्योंकि 'द्रुम द्रुम कुञ्ज कुञ्ज वन वन तीर तीर' रथ लेकर डोलने वाले इस नायक का स्वरूप माहन ही नहीं 'मदनमोहन' का है। कृष्ण की इस काम छवि पर कौन है जो तन मन धन से

म्योछावर न हो जाय । भारते-दु जी ने रसकारी कृष्ण का पौराणिक रूप के साथ साथ भक्त्याधुनिक चित्र भी खींचा है । इस प्रकार, इनके अंतर्गत पौराणिक नाम-तवादी और भक्त्याधुनिक कृष्ण स्वरूप ही व्यक्त हो जाते हैं । पौराणिक कृत के अंतर्गत वही ता दयामगु-दर कृष्ण 'बेनु बजावत बसंत पिरावत हंसत गरे बन दाम' किंगी विशेष रतिप्रोठा शालिन के दरवाजे पर रस रोक कर उमके द्वारा समर्पित भारती-यजन का पान करते हैं या किसी गोपी के कामनानुसार—'भोजत उत्तरि भरे घर ऐहें जने गुन को गव साज ॥ —भक्तवर्धनी पैगा ही घर उमके गोरखों का सुपन करते हैं ।

आधुनिक कृत के अंतर्गत रसचार का वह रूप लिया जा सकता है जिसमें युगल छवि की पौराणिक भूमिका का यत्किंचित् निर्वह करते हुए भी कवि ने राधा के हाथ में रस की बागडोर समा दी है । यहाँ प्रज की वह निश्छल विशोरी यन्त्र युग की कामलागियों की भाँति गाड़ी में बैठ कलक की भार भागनेवाली नागरिका जैसी बन गयी है । और लीलानादक कृष्ण उन स्त्रीय धनपतियों के प्रतीक बन गये हैं जिनके नाजुब दिला पर फेशनपरशती और सुन्दरियों के रूप गव का शासनचक्र दिन रात चला करता है । कृष्णने रस चार का एक पैगा ही युगल रूप प्रस्तुत है—

रस चडि न दलाल पीस करत हैं यन फेरा ।

प्राजु सखी लालन संग बिहरिये की बेरा ॥

और जोउ सग नाहि हरि भइ प्रज नारी ।

हंजत रस अपने हाथ राधा मुकुमारी ॥

कुन कुञ्ज केलि करत डोलत हरि राई ।

'हरीचन्द' जुगल रूप ललि के बलि जाई ॥ १२२-वर्षा विनोद

प्रणय चैष्ट कृष्ण—भारते-दु के काव्य में सभ प्रेम और उनके कृष्ण में तुल्यानुराग की सक्रियता भी मिलती है । कवि ने कृष्ण न तुल्यानुराग के प्रसंग में नायक पक्ष की सक्रियता को प्रदर्शित करने के लिए उनके पूर्वानुराग, उनकी विवश प्रतीक्षा, मान, मानभग की विभिन्न पद्धतियों, प्रिया शृंगार और छछलीलाभा का अनेकश चित्रण किया है । कि तु वहाँ यह अनुभूत नायक न होकर दक्षिण नायक बन जाते हैं वहाँ उनका स दर कठोरता और धृष्टता भी आ जाती है । इस धृष्टता का रम्य रूप वहाँ देखने का मिलता है जहाँ वह रात्रि भर प्रतीक्षा करा वाली राखिड़ता के समक्ष पलन पीक, अजन अंधर, लसत महावर भाल लिये पहुँच जाते हैं । और, दम्भ नायिका न जानें क्या क्या सुनाने लग जाती है । सूक्ष्मता से देखने पर ये सारे चित्र परम्परा से प्रभावित हैं । पूर्वानुराग सूर रमलान, सुन्दर, बिहारो आदि से प्रभावित है । कृष्ण की विवश प्रतीक्षा मुख्यतः जयदेव, विद्यापति आदि कवियों से अनुप्राणित है । मानभग की पद्धतियाँ, प्रिया शृंगार या छछलीलाएं रीति शृंगार और भक्ति-शृंगार के कवियों की देन हैं । खण्डितामो के दक्षिण नायक कृष्ण भी जयदेव, विद्यापति देव आदि के प्रतिरूप हैं । उदाहरण के लिए प्रतीक्षातुर कृष्ण की मिलनोरकठा का एक चित्र नायिका प्रति दूती वचन में चित्रित है—

तुम विनु ब्याकुल मिलपत वन बन बनमाती । मति कर बिलब उठि चलु वेगहि सुनु धाती ॥
 तुव ध्यान धारि धरि बसी अघर बजावै । भरि विरह नाम लै राधा राधा गाव ॥
 तुव आगम सुमिरत छन छन सेज सजावै । भग लखत द्वार पर बार बार उठि धावै ॥
 मुरछात देखि तुव बिना सेज नहै खाली । मति कर बिलम्ब उठि चलु वेगहि सुनु धाती ॥
 अपने अपराधन कहहै वेठि बिचारै । तुव मिलन मनोरथ अल बल बैन सचारै ॥
 बचहै सगम सुख सुमिरत हियरो हारै । बचहै तेर गुन कहि कहि घोरज धारै ॥
 भई रात ऊजरी दुख विमोग सौ काली । मति कर बिलम्ब उठि चलु वेगहि सुनु धाती ॥
 सुमिरत तोहि दग भरि रहत श्याम मुखदाई । गदगद गल वचनहु बोलिन सकत कह्यै ॥५६॥
 यहाँ प्रतीक्षातुर कृष्ण म वासकमज्जा नायिका की समस्त मानसिक दशाओं और काम
 दशाओं का केन्द्रीकरण हो गया है । चिन्ता, स्मृति, गुणवचन उद्बेग, मूर्च्छा, प्रलाप आदि
 मानसिक अनुभाव हैं तथा स्वर भग, अश्रु पात आदि धारीरिक अनुभाव हैं जिनके प्रकटन से
 मन की गभीर प्रेम वृत्तियों का परिचय मिलता है । फिर, विमोग दशा में प्रकृति का वैधम्य
 भी यहाँ वर्णित है । इस प्रकार भारतेन्दुजी ने नायिकाओं की काम और विमोगदशाओं का
 सम्पूर्ण समावेश कृष्ण चरित्र में कर दिया है । इससे नायक की चेष्टाओं और विरहानुभूति
 का भावार्थक स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है । उक्त प्रथम चेष्टा कृष्ण की प्रेरक पृष्ठभूमि
 के रूप में कविकृत गीतगोविन्द के भाषानुवाद 'गीतगोविन्दानन्द' को देखा जा सकता है ।
 प्राकृतिक भय से इन्हें छोड़ते हुए हम कुछ उन तत्त्वों की प्रथम बार प्रकाश में लाना चाहते
 हैं जिनके मौलिक योगदान में भावार्थक कृष्ण को मूलतः रूप प्रदान किया है । किन्तु, यहाँ
 भी किसी ऐसी आकास्मिक भावानुभूति की कल्पना निरर्थक है जिसकी जड़ हिन्दी साहित्य
 के समृद्ध अतीत में बिल्कुल न हो । सप्रति, इसी पृष्ठभूमि पर ऋतुपति कृष्ण की स्वरूप
 समीक्षा प्रस्तुत की जाती है ।

ऋतुपति कृष्ण—भारतवर्ष प्राचीनकाल से ही ऋतुभा का देश रहा है । पङ् ऋतुओं
 में वर्ष चर्या भोगने वाली जनता ने प्रकृति के उल्लास और विमोग, सौन्दर्य और गादकता,
 शान्ति और प्रगल्भता में अपने हृदय के विलास और विषाद का प्रतिबिम्बित कर दिया ।
 फलतः ऋतूसत्ता की सृष्टि हुई । और, हमारे धर्मग्रन्थ मस्कारों ने दश और काल के अनु-
 सार विभिन्न ऋतुभा के साथ दशा दशाओं की भी भाव मधुर वरूपनाएँ की । प्राचीनकाल
 में आभीरा के वनदेवता इसी वरूपना का प्रतिफल थे । धीरे धीरे ये धार्यों द्वारा भी गृहीत
 हुए और 'गोपवेश में विष्णु' अर्थात् बंशुगोपाल इसी के स्थिर स्वरूप हैं । इस प्रकार,
 श्रीकृष्ण का पौराणिक स्वरूप भी किसी न किसी रूप और अर्थ में इस ऋतुभायना की मूल
 वरूपना से सम्बद्ध रहा है । हिन्दी काव्य में मुरादि कृष्ण भवता । इस ऋतूसत्ता की विशाल
 प्राकृतिक पृष्ठभूमि पर ही कृष्णचरित्र का भावार्थक स्वरूप अंकित किया है । वस्तुतः कृष्ण
 की प्रज लीला मानव और प्रकृति के भावार्थक स्वरूप की ही कमनीय अभिव्यक्ति है ।
 दमका उग्र रूप असुरवधो में और सुन्दर रूप वृन्दावन की विभिन्न लीलाओं में व्यक्त हुआ
 है । गाचारण, वंश-वादन, शिशुपुच्छ धारण, गोवर्धन धारण, दान रास, पाग और मूला-
 ये सारी लीलाएँ प्रकृति के प्रति हमारे उगी सुखद माहवष में प्राप्त होती हैं । यहाँ तक कि
 इनमें सहयोग करने वाले पात्रों के वणों, वस्त्र रीति नीति और सम्पूर्ण सस्कारों में बड़ी

रमी है। अतः कहा जा सकता है कि कृष्ण लीला के गायक कवि और वैशिष्ट्य चित्रों के विवेका कलाकार को पृथक् से प्रकृति चित्रण करने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि इनके वस्तु चित्रों में ही प्रकृति के भाव चित्र स्वयमेव धुल्लेमिले हैं। इसलिए वाक्य बोध के रूप में कृष्ण चरित्र का भावात्मक स्वरूप जितना उबर और भाव बहुल रहा है, उतना और कोई तरह नहीं। अपने पंचतन्मात्रा रूप में यह पंचललित कलाओं से लेकर भक्ति की पंच-भावोपासनाओं तक में अंतर्गता है। वस्तुतः कृष्ण लीला पर प्राकृतिक प्रतिबिम्ब या वलात्मक प्रतिबिम्ब का अध्ययन अपने आप में ही स्वतंत्र गवेषणा का सुंदर विषय है।

सौंदर्य हृदय कवि भारतेन्दु ने कृष्ण की नाना श्रुतियाँ के चित्रण में जहाँ परम्परा और प्रकृति के प्रति अपनी सहृदयता का परिचय दिया है वहीं उन्होंने रति पति की श्रुतिपति से भिन्न रत्नवर मौलिक भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने युग जीवन के सात पर श्रुतियों के परिवर्तित नव्य रूपों में इन पौराणिक पात्रों को भी सम्मिलित किया है। इन सभी रूपों और कल्पनाओं से सहमत होना आवश्यक नहीं। इससे इनमें आधुनिकता के सहज ही दर्शन होते हैं।

कवि की एतद्विषयक प्रथम श्रुति 'कातिक स्नान' है। दीपोत्सव 'कातिक' मास का प्रमुख पर्व है। कवि ने कृष्ण द्वारा किये गये सकेत दीपों के प्रयोग और दिवाली के त्योहार मनाने की मूलन विधि का परिचय दिया है—

सकेत-दीप—आजु सकेतन दीपक धारे ।

निकट जानि गोवद्धन पटियाँ अपने हाथ सँवारे ॥

मिए प्रकाशित गह्वर गिरि बल कुज पुञ्ज अज सारे ॥

'हरीचन्द' अपनी प्यारी की बाट निहारत प्यारे ॥ १६

कृष्ण या दीपोत्सव—कृष्ण दीपोत्सव की तैयारी धनपतियों की भाँति ऐश्वर्यपूर्ण ढंग से करते हैं। इतम आयायुक्तिक धनधार-सामग्री का प्रयोग मिलता है। साथ ही 'मतर पान' मतरज, कमाल और 'पीकदान' में महकिली ठाट बाट की वृत्ति भी आती है। और इस वृत्ति के साथ लिपटी हुई वह विषदन्ती भी कि भारतेन्दु जी के सिरहाने कभी इन के विराग जला करते थे। निश्चय ही यहाँ प्रकृति का नैमगिक स्वरूप रीतिकालीन आलंकारिता की पंचाक्षर्य में घमिल पड़ गया है।

हाली + हिंडोल—होली के साथ साथ हिंडोला चित्रण भारतेन्दु की मौलिकता है। मा तो यह गीत मूलतः श्रुति विरोध का सूचक है किन्तु बगला में 'डोल' का अर्थ गमभी मिलता है जिससे पूर्वी प्रदेश में इस परिपाटी का अस्तित्व की सुभाषा भी की जा सकती है। प्रा० सुकुमार सेन का निम्न वक्तव्य से 'डाल' (हाला) और 'मूलन' (हिंडोल) के सम्मिश्रण के बाल और कवि पर पयाप्त प्रकाश पड़ता है।¹ पंचपुराण, उत्तर लघु, ६

1 'The' Dola lila or 'Holri' or 'Hoi' (spring festival) was introduced by Rupa-Goswamin (vide Gitavali) This as well as the Jhulana lila (Swing festival during the rainy season) was introduced in the 16th Century Songs relating to these festivals were quite abundant in contemporary Hindi Literature also.—Prof, S Sen (H B L, P 479)

अध्याय—८५ में चैत्र शुक्ल एकादशी को दोस्तोत्सव का रोचक विवरण दिया गया है ।^१
होली का विवरण इस प्रकार है—

मूलतः पिय नदलाल मूलवत् सव व्रज की बाल
बु दावन नवल बुज लोल दोलिका ।
सग राधिका सुजान गावत सारग तान
वजत बांसुरी मृदग बोन होलिका ॥
रूपम भनि होत जात घूँघट में नहि लसात
छूटत बहुरंग उडत अबिर भोलिका ।
'हरीचद' है असोस कहत जियो लख बरीस
दिन दिन यह भावै तेहवार होलिका ॥७

'दोलिका' के साथ यह 'होलिका' देखने योग्य है । 'मधुमुकुल' के अन्तर्गत राधा कृष्ण वसन्तोत्सव चित्रित है । इसमें गोपियों के मूष का भी उल्लेख समावेश है । गान नृत्य, गेंद-क्रीड़ा और धातुमिश्रणी के धातावरण में ऐसी मादक झलकता भा जाती है कि अन्तर्गत गरबा कृष्ण इनकी प्रेम फाँस में घुरी तरह बँदी बन जाते हैं और होली के रङ्ग गुलाल से इसकी परिममाप्ति हो जाती है । इसी का एक दूसरा रूप मदन महोत्सव भी है । सलिया कहती हैं—

मदन महोत्सव आजु बली पिय मदन मोहन सो भेट ।
बोभा च दन अरगजा पिय के अग सवेटै ॥
बहुत दिनन की साथ पुजाने मुख की रास समेटै ॥
'हरीचद' हिय लाइ प्रानप्रिय काम कसक सब भेटै ॥ ७६

जाड़े में रजाई के भीतर राधा-कृष्ण की रति तथा कृष्ण का बिचरी भोग लगाना आधुनिकता का उपहास करना है । 'वर्षाविनोद' में भोगते और मूँचते हुए केलि क्रीड़ा करना भी वैसा ही है । हाँ, पद सं० ८६ में कृष्ण और मेष का सश्लिष्ट चित्रण आश्चर्यक भांना जा सकता है । इसके साथ ही 'श्री पंचमी०' में राधा का कृष्ण से खेल आरम्भ करत हुए उनके सर पर आभ्र और धरना विशेष रूप से द्रष्टु योग्य है किन्तु आभ्र मजरी का इससे सुन्दर उपयोग 'कनुप्रिया' के कृष्ण करते हैं । उसे हम यथा स्थान देखेंगे ।

भाव रूप कृष्ण—सैद्धांतिक पदों में 'विनय प्रेम पचासा' के अन्तर्गत कृष्ण का भाव रूप तथा पंचतन्मात्रा रूप चित्रित हुए हैं जो कृष्ण के भावात्मक स्वरूप की दृष्टि से उत्तेजनीय हैं—

मन में वृत्ति बासना हूँ कं प्यारे करी निवास ।
समि सूरज हूँ रैन दिना सुम हिय रस करहु प्रकाश ॥
नम हूँ पुरी मम भागा में पवन होइ तन लागी ।
हूँ सुगंध मो धरहि बसावहु रस हूँ के मन पागी ॥
थयनन पुरी होइ मधुर सुर अजन हूँ रोउ नैन ।
होइ कामना जागहु हिय में वरु नहि धनि रैन ॥ ३

उसी प्रकार 'प्रेममालिका' पद स० ६८, ७० में दयाम रस, उत्तराद्र भक्तमाल', पद स० ६३ में हरिरस, 'प्रेम फुलवारी', पद स० १९, २० में हरिरस तथा ७०, ७१ में प्रमथ आनन्द रस और कुञ्ज रस, 'कृष्ण चरित्र', पद स० १० में हरिरस, 'स्फुट बबिताएँ' पद स० १७ में हरिरस—भादि भावात्मक कृष्ण के ही विविध व्यञ्जक रूप हैं। वैसे ही 'कार्तिक स्नान' पद स० ३ में राधा कृष्ण के जल-संस्पर्श और दीप प्रकाश आदि रूपा में रसवादी वैष्णवों की द्वैताद्वैत स्वरूप कल्पना मिलती है।

राष्ट्रोद्धारक कृष्ण—राष्ट्रीय भाव-धारा के पुरोधा भारतेन्दु ने पौराणिक कृष्ण के लीलात्मक चरित्र में राष्ट्रोद्धारक रूप का भी आरोप किया है। इसके लिए मुख्यतः 'प्रबोधिनी' पद स० १६, १७, २२ और २५ द्रष्टव्य हैं। कृष्ण के इसी रूप का आह्वान आगे चलकर पुनरुत्थानवाद के कवि हरिप्रोष ने अपने 'प्रिय प्रवास' में किया है।

अतः म, भारतेन्दु जी की 'चंद्रावली' में वर्णित नायक कृष्ण के भावात्मक स्वरूप का दिग्दर्शन कर इस विषय को समाप्त किया जायगा।

ये तो चंद्रावली कृष्ण की पुराण प्रेयसी रही है^१, जिसका उल्लेख सूरदास कृष्ण भक्ता ने भी किया है कि तु भारतेन्दु जी की इस रचना में कृष्ण प्रेम की चंद्रावती भावना के रूप में राधा के स्थान पर चंद्रावली ही पतिष्ठित है। इसका बहुत कुछ श्रेय गोडीय वैष्णवों का दिया जाना चाहिए। कि तु चंद्रावली को कृष्ण की कनिष्ठा प्रेयसी बना कर उपस्थित करना भारतेन्दु जी की अपनी विशेषता है। अथ धार्मिक स्तरों में उसका स्वीया रूप परिस्फुट न हो सका है। अतः इसी आधार पर कृष्ण चरित्र की परीक्षा की जा सकती है।

कवि ने क्या निर्माण में ही अपनी कल्पना का भरपूर उपयोग किया है। उन्होंने चंद्रा कृष्ण की स्फुट प्रेम भावना को अपने तदीय तामाकित वैष्णव संस्कारों में डाल कर दाम्पत्य रति का स्वरूप स्थिर किया है। नायक कृष्ण स्थूलतः वही है जैसा कि उन्हें पूर्व यती प्रेम लक्षणा भक्ति में ग्रहण किया गया। कि तु, कनिष्ठा नायिका चंद्रावली के सम्बन्ध से उनके स्वरूप में भी सूक्ष्म रूपांतरण हुआ है और वह है उनके पतिमों के बीच पति रूप में गूँथत सिमट जाना। किंतु चंद्रावली को बस राधा रानी के ज्येष्ठ प्रेम का ही भय नहीं है, कृष्ण की अमर वृत्ति का भी भय है। इस दृष्टि से इसे वैष्णव भक्ति और सामन्तवादी संस्कारों का साक्ष्य कहा जा सकता है।

नाट्य गुण की सीमा में नायक कृष्ण घोर ललित हैं। वह परम विदग्ध, विनादी, विलासी, मृदु सगीतादि में निपुण तथा अयाय्य कलाओं के पाता हैं। वह राजवंश से उत्पन्न हैं। इतनी सामंतीय विशेषताओं से सम्पन्न नायक का किमी अनुरागवती नायिका पर आसक्त होना स्वाभाविक ही है। और यह अनुराग प्रणय केलि में परिणत हो, इसके लिए परिणय की कोई बाधयता नहीं है। किंतु, लोक भावना और भक्ति-भावना के प्रति

१ द्रष्टव्य—पद्मपुराण, पाताल खण्ड—३६/९

२ द्रष्टव्य—'मध्यकालीन धर्मसाधना' (पृ० १५४)—आचार्य ह० प्र० द्विवेदी

नैसर्गिक प्रेम के कारण ही कृष्ण को चन्द्रावली रनिवास की भ्रमूयपदया नायिका न बनकर उनको प्रेम सुहागिन बन गई है। अतः कृष्ण का प्रेम यहाँ रीतिकासीन वासना के स्थान पर दाम्पत्य की गरिमा से मण्डित है।

इसी दाम्पत्य की गरिमा का पक्ष राधा ठकुरानी का गभीर प्रेम और मान है। इसकी अवहेलना का दुस्साहस प्रणयभोर कृष्ण में भी नहीं है। वह तो स्वामिनी की भाषा से ही चन्द्रावली के कुञ्ज में पधारने का माहस करते हैं। और चन्द्रावली का प्रेम ही ज्येष्ठा सीत की धूलि बचाकर पल्लवित ही होता है। किन्तु ज्येष्ठाप्रवृत्ति की इस गमित परिपाटी में जहाँ रनिवास की कनिष्ठा-वेदना मुखरित हुई है, वहीं नायक की स्त्रीण भावना ने मिसकर कृष्ण से 'व्याह की शपथ दिलाई है। भारतेन्दु के लीला-पुरुषोत्तम यहाँ सामन्त-वादी परम्पराओं में आवृत्त होकर प्रकट हुए हैं। अतः योगिनी वेशधारी कृष्ण से चन्द्रावली को 'तू तौ मेरी स्वरूप ही है। यह सब प्रेम की लीला वरिषे की मेरी लीला है।— यह कहला कर भी पुन विनाशा द्वारा स्वामिनी स्वीकृति की सूचना दिवाना अभिप्राय शून्य नहीं है।

कुल मिलाकर भारतेन्दु का प्रेम उनवी काव्य साधना का मन्त्र बीज था जो उनके सत्तर जीवन बाल में लोक से छठकर गोलोक तक छा गया है। अतः उनके कृष्ण ईश्वर तो हैं किन्तु उनके प्रति कवि के मन में जो महज सत्य की भावना है—'सत्ता प्यारे कृष्ण के—उसके कारण इन्हें कृष्ण को युग जीवन के दायरो में व्यक्त करने की छूट-सी मिल गयी है। इनके पूर्ववर्ती कवि रसखान के कृष्ण-प्रेम का भी यही रहस्य है। यह काल की गति का प्रभाव है जिसके कारण हरिऔध जी के 'प्रिय प्रवास में यही कृष्ण युग-पुरुष के रूप में चित्रित हुए।

द्वितीय अनुच्छेद

पुनरुत्थान के कवि (हरिऔध, गुप्त) और कृष्ण

पृष्ठभूमि—भारते-हु ने अपने भाषा साहित्य के अन्तरंग और बहिरंग में आधुनिकता का प्रयत्न किया था । अन्तरंग दृष्टि से 'बन्नि बचन मुया' के मुख पृष्ठ पर अंकित 'तजि ग्राम्य कविता' आदि पद आधुनिक साहित्य के घापणा पत्र हैं । उसी तरह बहिरंग दृष्टि से उनकी नाट्य कृतियाँ खड़ी बोली साहित्य की आधार शिला हैं ।

भारत की घममावना और बिश्वास प्रधान सृष्टि में यूरोपीय ज्ञान विज्ञान के आदान से उत्तरोत्तर बुद्धिवाद का प्रभाव विस्तार होता गया । वैसे ही वैसे हमारे गद्यात्मक एवं जीवन की वाणी प्रदान करने वाले साहित्यिक माध्यमों का भी विकास हुआ । अतः राजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली मूर्ढान्निपिक्त हुई । किन्तु सच पूछा जाय तो यह हमारे परिवर्तित जीवन-मूल्यों की ही साहित्यिक प्रतिध्वनि थी ।

भाषा का आन्दोलन अपने आप में कोई जीवित आन्दोलन नहीं होता । बल्कि, प्रत्येक प्राचीन भाषा की अतः प्रकृति में लिपटा हुआ जो जातीय स्वरूप होता है उसी के अन्तर्गत आन्दोलन से उस सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के माध्यमों में भी सन्नति उत्पन्न होती है । और, सभी उन आन्दोलनों में जीव तत्वा दिखाई पड़ती है ।

आधुनिक बुद्धिवाद ने भारतीय 'जन गण मन' को कितना आशा त किया इसकी प्रथम शक्तिशाली अभिव्यक्ति हरिऔध जी का 'प्रिय प्रवास' (सन् १९१४) है । यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है । इसका वर्य विषय प्रेम, भाव और रस की दिव्य भूमि ब्रज का छोड़ महाराम कृष्ण का मथुरा के कमलोक में भागमन है । जो कृष्ण अपने भावार्मक स्वरूप में हजारों वर्षों से हजारों कवियों ने काव्यात्मक मूल्य के शाश्वत प्रतीक बन कर जन-वाणी का शृङ्गार कर रहे थे, उनके चरित्र में कवि ने बुद्धिवाद के आग्रह से मानवीय मूल्यों का समन्वय कर भावार्मक पक्ष का प्रायः निरसन ही कर दिया । प्रिय प्रवास के रचयिता ने रजन, प्रेम और लीला के देवता कृष्ण के प्रवास के रूप में एक प्रकार से सौन्दर्य माधुर्य की सवाहिनी ब्रजभाषा और उसके काव्य मूल्य के रूप में प्रेम सवेदन को ही प्रवर्णित कर दिया है । अतः काव्य के ममस्त मूल्य पर पड़ी युग की बुद्धिवादी प्रतिक्रिया को इस प्रतिनिधि काव्य का शोषक (प्रिय प्रवास) मायकता ही प्रदान करता है ।

भारतीय सृष्टि के आधुनिक अध्येता इस प्रभाव और प्रतिक्रिया से वैसे ही उत्तमिष्ठ हैं जैसे वे रीतिकालीन कवियों के पारसी प्रेम के प्रति थे । रीतियुग के स्वच्छंद कवियों के कृष्ण प्रेम पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, उसे हम यथास्थान दिखा चुके हैं । बाहरी प्रभाव के अध्ये और बुरे दोनों ही परिणाम हो सकते हैं । अतः इनके प्रति सवया उत्पन्नित मुद्रातटस्थ समीक्षा में बाधक हो सकती है । यहाँ भी कुछ वैसी ही बातें बही

गयी है-^१ 'पोराणिक कथाओं' पर इस आन्दोलन (यूरोपीय बुद्धिवाद) ने नयी आभा बिखेरी है एवं इसके आलोक में हमारे इतिहास की अनेक घटनाएँ और अनेक नायक नयी ज्योति से जगमगाने लगे हैं ।^१

किन्तु प्रिय प्रवास (और द्वापर) आदि काव्यों में आये कृष्णचरित का देखने पर तो यही लगता है कि इस 'नयी ज्योति' में जगमगाहट कम, घुमासा अधिक छाया है । सूर तुलसी के राम कृष्ण में ज्योति क्या कम थी ! हाँ, हरिऔध और गुप्त जी ने इन्हें मटमैला अधिक कर दिया है । द्वापर के कृष्ण पर रामचरित्र की मर्यादा और कत्तव्य निष्ठा का दबाव है । और यह पोराणिक होने के नाते स्वाभाविक भी है । तुलसी के राम पर भी तो कृष्ण का प्रभाव है ही । किन्तु, प्रिय प्रवास के कृष्ण पर तो दयानन्द सरस्वती जैसे आधुनिक पुनरुत्थान के नेताओं और बकिमचन्द्र जैसे साहित्य वि तकों की पुराण विरोधी व्याख्याओं ('कृष्ण चरित्र') की छाया है । इस मवीन चिन्तन और तक कारी से काव्य में ब्रज सीला का जो अनावरण हुआ है उसे देखते हुए सूर तुलसी की अंधविश्वास पूर्ण पोराणिक भावुकता और रसखान की रसिकता ही काव्य दृष्टि से अधिक ध्येयस्कर प्रतीत होती है । अस्तु, इसी पृष्ठभूमि पर प्रियप्रवास और द्वापर के कृष्ण चरित की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है ।

(क) प्रिय-प्रवास के कृष्ण

पुस्तक की भूमिका में ही कवि ने कृष्ण चरित के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिख दिया है कि- 'मैंने श्रीकृष्णचन्द्र को इस ग्रन्थ में एक महापुरुष की भाँति अंकित किया है, ब्रह्म बरखे नहीं ।' बुद्धिवाद एक ओर तो व्यक्ति के धातर अस्तित्व के रूप में उसके प्रेम, विश्वास आदि को नहीं मानता दूसरी ओर विश्व के भौतिक द्रव्यों के पार वह नहीं साँकता । इसलिए वह आस्तिकता और ईश्वर प्रेम का नायब भी नहीं होता । भारत के तत्कालीन मनीषी ने जब अपने हाथ में पान की मशाल उठायी तो हमारे मन से शास्त्रीय धर्म रुद्धि और अंध विश्वास तो बिदा हो ही गये साथ ही हमारी पुराण-कल्पना भी पिघल गयी । कृष्ण-सीला और ब्रज चरित्र को सन्देह की दृष्टि से देखा जाने लगा । और, कृष्ण के पुराण-प्रणीत ईश्वर रूप के स्थान पर उनका ऐतिहासिक मानव रूप ही घेप रह गया । इस प्रकार, आधुनिक युग के कृष्ण महाभारत की भूमिका में सौटा दिये गये । लोकमान्य तिलक के गीता रहस्य की भूमिका और बकिमचन्द्र के कृष्ण चरित्र की हिन्दी काव्य को यही देन है । पान की रोशनी के प्रति लालायित हरिऔध जी ने कृष्ण काव्य की रसवर्ती परम्परा को साफ कर अपने काय में उक्त तक का अनुधावन किया है ।

इसके अतिरिक्त, प्रिय प्रवास के कवि ने सटी 'वोली के साथ-साथ कृष्ण' को भी चुनौती के रूप में ही अंगीकार किया था । और, यह चुनौती मूलतः भारतेन्दु और पुनः पूर्यपाद पंडित जी^२ (पृ० २० द्विवेदी) की ओर से भाषा के सम्बन्ध में दी गयी थी । स्वभावतः इहाने कृष्ण चरित के लिए सूर, रसखान या भारतेन्दु के विशाल काव्य साहित्य की न देख कर 'आधुनिक विचारों के लोगो को' (जो असहिष्णु रूप में स्वामी दयानन्द,

तिलक या चकिम च द्र ही हूँ) थड़ा भरी चट्टि से देखा । फिर, वह द्विवेदी मुगीन मर्षदा वाद के प्रतिनिधि सबाहक भी हैं । इन्हीं बारण से कृष्ण तोला के गृहकारिण प्रसंगों का इ ह कोई बौद्धिक औचित्य नहीं मिलता । इन्हीं के शब्दों में—‘माधुनिक विचारों के लोगों को यह प्रिय नहीं है कि आप पत्ति पत्ति में तो भगवान् श्रीकृष्ण को ब्रह्म लिखते बलें और चरित्र लिखने के समय ‘वर्तुमर्तुमयथा वर्तुं समर्थं प्रभु’ के रंग भर रंग कर ऐसे वाचों का कर्ता उन्हें बनावें कि जिनके करने में एक साधारण विचार के मनुष्य को भी पूरा होवे । अतः प्रिय प्रवास के महापुरुष कृष्ण माधुनिक पुनरुत्थानवाद के बौद्धिक सस्वरूप हैं । और, उनमें पुनरुत्थान की प्रायः सभी प्रवृत्तियाँ—बुद्धिवाद, अनास्थावाद, मर्यादावाद मानवतावाद, नारी जागरण, राष्ट्रीय जागरण आदि की झलक है । इनमें अंतिम दो-तीन तत्त्व स्वातंत्र्य आंदोलन के सदर्भ में अत्यंत प्रभावशाली हैं और इनका सुंदर विचार गुप्त जी के काव्य में हुआ ।

कथावरतु—प्रिय प्रवास के प्रारम्भिक ५ सर्गों में प्रिय का प्रवास गमन, आगामी ३ सर्गों में गोपी, राधा और यशोदा का कृष्ण विरह है । इनमें माधुर्य पर वास्तव्य का प्रभुत्व स्पष्ट है । नवम सर्ग में उद्धव ब्रजागमन वर्णित है । शुरू से अंत तक बुद्धि कवच में बसे हुए कृष्ण भावुकता में बहकर उद्धव से कहते हैं—

मेरे जीवन का प्रवाह पहले अत्यंत उमुक्त था ।
पाता हूँ अब मैं नितान्त उसकी आबद्ध कक्षस्थ मे ॥ ३
गोभा भद्रभुत शालिनी ब्रजधरा प्यारी बनी गोपिका ।
माता प्रीतिमयी सनेह प्रतिमा, वास्तव्य दाता पिता ॥
प्यारे गोपकुमार प्रेममणि के पायोधि तू गोप मे ।
भूले हैं न, सदैव याद उनकी देती ध्यया है महा ॥ ४ ॥
जो मैं बार-बार कहता यह भी मेरे उठी, मैं चलो ।
प्यारी भावमयी सुभूमि ब्रज मे दो ही दिनों के लिए
धीरे भास कई परंतु अब लो इच्छा न पूरी हुई ।
नाना बाग बगाल की जटिलता होती गई बाधिका ॥ ५

दशम सर्ग में पुनः वास्तव्य की ही प्रस्तावना है । आगामी ३ सर्गों में गोप विरह और जंगली जानवरों का विनाश तथा उसके बाद के २ सर्ग गोपी विरह के हेतु हैं । अंतिम सर्ग में गतिशील कथानक है । उद्धव प्रत्यागमन, कृष्ण का द्वारिका वास और राधा के कौमार अंत तीनों ही के उल्लेख से पुस्तक समाप्त हुई है ।

सारासत पुस्तक का विषय कृष्ण का मथुरा प्रवास है । कवि ने जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कृष्ण चरित का यह पक्ष चुना, उसने माग्य तो वस्तुतः मथुरा या द्वारिका वासी कृष्ण ही थे । किंतु कथावस्तु के सर्वेक्षण से ऐसा लगता है कि वह ब्रज जीवन कृष्ण के भावपूर्ण से मुक्त नहीं है । साथ ही उस प्रेममय जीवन में भी वह यथावसर बुद्धि बलों का भरने का प्रयत्न करता है । बुद्धिवादी मूल्यों के प्रसार की यह निषेधात्मक पद्धति है । इसीलिए कवि कृष्ण को मथुरा पहुँचा कर स्वयं गोकुल लौट पड़ा है । इससे उसे कृष्ण

की ब्रज लीला की मानवीय व्याख्या और मनहर कृष्ण के दिव्य गुणों के बौद्धिक विरलेपण का पूरा भवसर मिला गया है। यद्यपि कवि ने इसका कारण कथासूत्र की शृङ्खला में ताल-मेल बैठाना धतलाया है किन्तु मूल प्रयोजन वही है जिसका संकेत ऊपर किया गया। यानी, मथुरा प्रवास की कथा तो प्रस्तुत में वसित है ही, ब्रज की अथवा बाल और यौवन लीलाएँ भी नाप गोपियों के स्मृत रूप में अवस्था होता उदय की प्रस्तावना में सुना दी गई हैं।

प्रिय-प्रवास के उदय लगभग मौन हैं। उनके मौन से ही कवि ने बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा बचायी है। अथवा एक ओर तो गोपियों के भाव-तरल उच्छ्वास से उनका पान गव सदा की भाँति ढल जाता, दूसरी ओर उनके निर्मूल ब्रह्म मन्व की प्रवचनों से हरिऔध जी के मानव कृष्ण ही नाराज हो जाते। भक्त कवि ने मौन की ही श्रेयस्कर माना है।

काव्य दृष्टि से विचार करने पर कृष्ण की न तो बाल लीला ही सफल है और न माधुय लीला ही। उनकी बाल लीला में ईश्वर की असीम शक्ति और दिव्य गुणों के अभाव में उस विस्मय विवर्धक आनंद का आभास तक नहीं मिलता जो सूर के वास्तव्य-चित्रण का प्राण है। ब्रजभाषा के बाल बचन में दियता और बाल सुलभ सुकुमारता का प्रेममय द्वंद्व है। इसी से गोपियों के मन में कृष्ण की अनिष्ट आशंका भी सहसा उनके अप्रत्याशित शोभ का सबल पाकर अनुकूल वेदनीयता का कारण बन जाती है। किन्तु, यहाँ उक्त आशंका का आमूल उच्छेद कभी नहीं होता और प्रतिकूलता कभी रहती है। इसके अतिरिक्त भारतीय आत्मिक जन मन पर उस घटना का कोई विस्मयकारी प्रभाव भी क्या पड़ता जब कृष्ण वशी बजाकर या डके से पीट कर या साहस और स्फूर्ति का परिचय देकर अथवा अपनी अदभुत चातुरी का प्रदर्शन कर वयं जंतुओं का वध करते, जंगल की भाग से गायों और खालों का शीघ्र लाते या वर्षाकाल में गोवधन की गुफा में छिप कर गोप मण्डली को बचा लेते। वयं जीवों के नाश से उनके तन से विभिन्न असुरों का प्रवट होना और भगवान् कृष्ण से मोक्ष प्राप्त कर स्वर्ग विदा होना आदि मध्ययुगीन अंधविश्वासों का साधक और आधुनिक विचारों के बाधक भले ही हों, लोक चित्त से उनके नित्य प्रभाव का निर्वृत्ति नहीं किया जा सकता। सदाचार मात्र की वाक्य का स्थायीभाव बना देना अनन्योद्देशात्मिक है। इसके चलते कृष्ण यशोदा के सबेदनशील मातृ हृदय में सबेदनसमक आत्मस्मरण बन कर नहीं डल पाते। इससे रसोद्रेक में बाधा पड़ती है। माता मध्ययुगीन और पुत्र आधुनिक-प्रिय प्रवास के वास्तव्य वर्णन की प्रत्यक्ष बाधा यही है। और इससे यदि यशोदा का हृदमोहान जिनमें कल्पना की नयारियाँ और भावना के अनेक कुसुम थे—ध्वस्त हो गया तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। यशोदा को कृष्ण की बाल छवि के दर्शन का भवसर ही कहाँ दिया गया है? यदि कुछ अवसर भी मिला तो उनके कैशोर दर्शन का। भक्त जहाँ सूर की यशोदा कृष्ण सुधि में यह कहती है—

मूल होत नवनीत देखि भरे, मोहन के मुख जोग।

निशि बासर छतिया ले लाऊँ, बालक लीला गाऊँ ॥ (३१६८)

हाँ हरिऔध की यशोदा बहती है—

कालिंदी के पुलिन पर की मध्य वृद्धावस्था की ।
 फूलो वाले विटप ढिग की कुंज की आलस्य की ॥
 प्यारी लीला सकल जब हैं लाल की याद आती ।
 तो कैसा है हृदय भलता में बसा क्यों उसे दू ॥ ६१

मातृ हृदय में भी गोपियों के मधुर रास विलास की याद वात्सल्य में माधुर्य की घुसपैठ और तज्जय रस-दोष का कारण है । वैसे ही, नन्द को कृष्ण लीला में अप्रतिम तेज के स्थान पर गहन बुद्धिमत्ता की झलक मिलती है—

जसी मैंने गहन उनमें बुद्धिमत्ता बिलोकी
 जो लीलाएँ कुँवर लखता, था वही मुग्ध होता ॥ ६३ (दशम सर्ग)

बुद्धि से व्यक्ति चकित हो सकता है किंतु उससे मुग्ध नहीं हो सकता । मुग्ध तो वह प्रिय की विस्मयकारिणी लीलाओं से ही हो सकता है । अतः कृष्ण के बौद्धिक स्वल्प के निर्धारण के अनन्तर उनमें ही भावात्मकता और अलौकिकता का यह सनिवेश चारित्रिक अन्तर्विरोध का कारण बन गया है—

चरित्र ऐसा उनका विचित्र है । प्रविष्ट होती जिसमें न बुद्धि है ।

सदा बनाती मन को विमुग्ध है । अलौकिकालोकमयी गुणावली ॥ २३

यहाँ पौराणिक कृष्ण से इस आधुनिक कृष्ण का प्रत्यक्ष मेल बैठना कठिन है । उनके आदर्श आचरणों के बीलते में गोपी कृष्ण के पार भाव का मेल तो और भी नहीं बैठता । अतः इस प्रबल मर्यादावादी मूल्य के प्रति प्रिय प्रवास के 'मधुर कृष्ण' को भी समर्पित ही समझना चाहिए ।

युवक कृष्ण मथुरा के राज्याधिकारी हैं । वह लोकपोषक में दिन रात डूबे रहते हैं । मथुरा कम लाक है । इसीलिए, कवि ने कुब्जा प्रसंग को पूरी तरह गायब कर दिया है जिससे गापियों को भी कृष्ण पर उँगली उठाने का मौका नहीं मिलता ।

इन सारी बातों के वावजूद भावात्मक कृष्ण की सत्ता यहाँ निरस्त नहीं होती । प्रेमविभोरी राधा के शब्दों में कवि अतः इस ओर संकेत करते हुए कहता है—

मैं ही जो है अवनिनम म दिव्य प्यारा उह मैं ।

जा छूती हूँ शरण करती देखती सूँघती हूँ ।

तो होती हूँ मुदित उनमें भावत श्याम को पा ।

—प्यारी शोभा, सुगुण गरिमा, साम्यता अगजाला ॥ १०३

(ख) द्वापर के कृष्ण

मैथिलीशरण गुप्त पुनरुत्थान के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं । उनकी समस्त कृतियों में पुनरुत्थान की प्रवृत्तियों का सुन्दर बियास हुआ है । किंतु, उन्होंने काव्य में उन प्रवृत्तियों का विनिर्माण ऐसे कलात्मक ढंग से किया है कि आधुनिक बुद्धिवाद विदेशी आयात का नहीं लगता । गुप्त जी हरिमोक्ष जी से इसी अर्थ में भिन्न हैं । गुप्त जी का बुद्धिवाद माहित्य के स्थायी भावों से स्वायत्त है । वह पुरातन संस्कारों से महित होकर प्रकट हुआ है । वरिष्ठ यह कहना ज्यादा श्रेयस्कर है कि आधुनिकता में छनकर पौराणिक संस्कार ही

गुप्त जी के काव्य में चमक उठा है। आधुनिकता उनके काव्य की स्वाभाविक परिणति है—लगभग वैसी ही जैसे मध्ययुगीन संस्कार तुलसी के मानस में। अतः उनके पौराणिक पात्र राम या कृष्ण के चरित्र में भी कोई ऐसा अस्वाभाविक परिवर्तन नहीं हुआ है जो हमारे सनातन विद्वानों के प्रतिवृत्त हो। साकेत के राम भी तुलसी के भगवान की ही भाँति ईश्वर हैं। और जहाँ तक व्यक्तिगत संस्कार का प्रश्न है तुलसी की तरह गुप्त जी भी परम भक्त वैष्णव कवि हैं। किन्तु, आधुनिकता की स्वाभाविक प्रेरणा से गुप्त जी के भगवान राम भी अपनी नर सीला के सोपानों पर उत्तरोत्तर चढ़कर ईश्वरीय ऐश्वर्य को प्राप्त करते सील पड़ते हैं। मानवीय महिमा यहाँ ईश्वरत्व के विलुप्त पास पहुँच गयी है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि कवि ईश्वर के ऐश्वर्य में कोई विद्वान ही नहीं रखता। कम-से कम गुप्त जी के राम या कृष्ण चरित्र के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती। उन्होंने नवीन के साथ प्राचीन के सामंजस्य में प्राचीनता का यथेष्ट ध्यान रखा है। इनीलिए उनकी कृतियों में भावना और बुद्धि का एक सुखद सन्तुलन है। इसी सन्तुलन की कसौटी पर उनका द्वापर काव्य खड़ा है। उनका द्वापर कृष्ण काव्य है। और, यही वह काव्य है जिसमें कवि ने इस सन्तुलन के आग्रह से व बातें भी कही हैं जो पुनरुत्थान के आध्यात्मिक मूल्यों के भाँडे भाँती हैं—जैसे, भवतारवाद, पुराणकल्पना, पानकांड और कमवाड का विरोध, उद्धव गोपी सवाद में कृष्ण का सगुण प्रेम, कुब्जा प्रेम आदि आदि। वैसे ही, सन्तुलन के आग्रह से ही उन्होंने अपने कृष्ण काव्य में उन पात्रों और सवादों की योजना की है जिनसे नारी-जागरण और राष्ट्रीय आन्दोलन को परोक्ष प्रेरणा मिलती है। जैसे—विधुता चरित्र का समावेश तथा कृष्ण-वशी के स्थान पर शलध्वनि आदि। किन्तु, इस कृत्य के चेतना के लिए कृष्ण को प्रियप्रवास का स्वयंसेवक बनना नहीं पड़ता बल्कि वह अपने भवतार-बन्धु राम के तेजस्वी रूप से ही उसका आहरण कर लेते हैं—‘राम भजन कर पावजय । तू, वेणु बजा लूँ आज घर ।’ किन्तु वर्तमान चेतना उनके निजी स्वरूप का भी एक अंग है। अतः कृष्ण कहते हैं—

कोई हो, सब धम छोड़ तू आ, बस मेरे शरण घरे,

हर भक्त, कौन पाप बह, जिससे मेरे हाथी तू न तरे ?

कृष्ण में राम का आरोप—द्वापर के कृष्ण पर रामचरित्र का आरोप है। राम-भक्त कवि गुप्त जी ने कृष्ण चरित्र की प्रस्तावना में भी रामचरित्र के संस्कारों का जो सन्निवेश किया, उसे उपर्युक्त पंक्तियों में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त पुस्तक के मंगलाचरण में उनका यह आग्रह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है।^१ इसी आग्रह के परिणाम स्वरूप बुद्धावत की राधा भी कुरुनेत्र के गोठावाचक कृष्ण की दास्यनिक उत्क्रिया से आसक्त होवो दिखायी गयी। रामभक्ति में दास्य भाव का अग्रतम महत्व है। राधा की इस उक्ति में—‘शरण एक तेरे में आई घरे रहूँ सब धम हरे ।’—उसी भावना की परछाई है।^२

१ धनुर्वाण का वेणु तो श्याम रूप के सग, मुग्धभर चढ़ने से रहा राम । दूसरा रग ।

२ धनुप्रिया—(धमवीर भारती)

क्या तुमने उस बेला भुके बुलाया था कनु ? तो मैं सब छोड़ छाड़ कर आ गयी ।

प्रेम सीदय के आश्रय और विषम राधा और कृष्ण के अनुराग की माला गुनने के लिए गीता वाचक कृष्ण का उक्त वचन ही क्यों चुना गया, इनके पीछे भी एक रहस्य है।

द्वापर की भूमिका से स्पष्ट है कि पुस्तक का धारम्भ जिस भावना से हुआ, उस पर द्वारकाधीश कृष्ण के महिमायुग्यतिरत्व की धार थी। किन्तु योजना बदल जाने से 'द्वारकाधीश' और 'यागिराज' सदा के बजाय धारम्भिक 'गोपाल' राट तैयार हो गया। प्रस्तुत द्वापर गोपाल-राज्य का ही प्रत्यक्ष रूप है। स्वभावतः इस गोपाल पर द्वारकाधीश कृष्ण की धार पड़ गयी है।

इसके अतिरिक्त गुप्त जी के धन पात्रों ने भी कृष्ण स्वयं न राम के आरोप का स्मरण रखा है। यशोदा, विधुता, कृष्णा उद्धव सब राम भक्ति के रंग में सराबोर हैं। कृष्ण के मधुरा आने पर कृष्णा को रावणपुरी में आये राम की याद आती है—'इयाम रूप, हो न हो राम ही पुन आप आया वह।' अनन्तर उसने द्वारा इयाम की सलोनी भगवन्ति के बिज्रण में पचवटी के राम भवतरित हो गये हैं। उदाहरणार्थ—

द्वापर के कृष्ण—काम रूप घारी वह जलघर जगमग ज्योतिभय था,
धन होकर भी सहृदय था वह, निभय किन्तु सदय था।

पचवटी के राम—किंवा उतर पड़ा भवनी पर काम रूप कोई धन था,
एक अपूर्व ज्योति थी जिसमें, जीवन का गहरावन था।

द्वापर के उद्धव तो प्रेम विमोरी गोपियों से साफ कह देते हैं—'सच कहता हूँ, मैंने अपना राम तुम्हीं ने पाया।' उद्धव की प्रस्तुतोक्ति वस्तुतः राम भक्त कवि की स्वगतोक्ति है। उधर राधा पर भी सीता चरित्र का आदर्श हावी हो गया है, जिससे वह विश्व मंगल की भावना में तल्लीन हो गयी है।

अतः द्वापर के कृष्ण पर रामचरित्र का स्पष्ट आरोप है। यह आरोप जहाँ कवि के निजी सत्कार का ध्येय है, वहाँ यह निष्प्रयोजन है और जहाँ भावात्मक कृष्ण के कमनीय रूप को प्रखरता प्रदान करता है, वहाँ अभिनन्दनीय है।

'कवि धन' कृष्ण — द्वापर का दूसरा महत् प्रयोजन 'विधुता'—चरित्र का उद्धार है। विधुता प्रसंग में नारी की अधिकार रक्षा के साथ साथ कम काण्डियों पर भावात्मक कृष्ण की प्रेम महिमा की विजय दिखलायी गयी है। पुस्तक के 'निवेदन' में विधुता प्रसंग के आधार रूप में श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध, २३ अध्याय की एक कथा का उल्लेख किया गया है जिसके अंतर्गत मुनि पत्नियों द्वारा धन में सखा सहित कृष्ण को भोजन कराना वर्णित है। यन पत्नीनुग्रह की यह कथा तनिक हेरफेर से ग्रहणैवत, श्रीकृष्ण जन्म खण्ड अध्याय-१८ और सूरसागर, दशम स्कन्ध (पूर्वाद्ध पद स० ८००-८०८) में भी सविस्तर वर्णित है। इसी कथा में उस विधुता नारी का उल्लेख है जिसे उसके पति ने कृष्ण के पास जाने से रोक तो रखा किन्तु वह शरीर छोड़ वहाँ सबसे आगे पहुँच गयी। सूर के शब्दों में—

धन धन वै परम सभागी। मिली जाइ सखिनि ते आगी ॥ ८००

श्रीमद्भागवत और भूरमागर दोनों में यमपत्नी की यह कथा 'वीरहरण और 'गोवधन-धारण' की मध्यवर्ती है। इसके अनन्तर रास की भूमिका प्रारम्भ होती है। अतः सस्कृति के प्राच्यनिक अध्येताओं ने अमरवश 'यमपत्नी लीला और 'रास-लीला' के भिन्न प्रसंगों को एक मानते हुए जो यह लिखा है कि—'विधृता कृष्ण के रास में सम्मिलित होना चाहती थी—यह ठीक नहीं। वह आगे कहती है—'क्या है कि (?) विधृता इस अपमान को न सह सकती और तत्क्षण उसका देहात हो गया एवं उसकी आत्मा राम में जा सम्मिलित हुई। कहाँ है यह कथा? प्रश्न है कि राम उस समय कहाँ हो रहा था? विधृता कृष्ण की रास-लीला में सम्मिलित होने के लिए ऐतन नहीं थी। न ही उसकी आत्मा राम में जा सम्मिलित हुई। वह तो वस्तुतः लुघास कृष्ण का मन में व्यजन भोग लगाने आ रही थी। और पति द्वारा रोक लिये जाने पर उसकी आत्मा भगवान् कृष्ण में सम्मिलित हो गयी।

विधृता प्रसंग से कृष्ण के भावात्मक स्वरूप को यथेष्ट बल मिल गया है। पति को तन छोड़ प्रियतम कृष्ण की अपना सब कुछ समर्पण करने वाली यह नारी प्रेम के परमोच्च आदर्श का परिचय देती है जिसके समक्ष भुद तन को कोई महत्त्व नहीं होता। प्रेम प्राणी के विशुद्ध अन्तर का भाव स्रोत है जो कूल किनारों की परवाह किये बिना भग जग को रस प्लावित करता है। इसके आश्रय और विषय समान और निर्वच्य होते हैं। जैसा कृष्ण चरित्र निर्वच्य है, वैसा ही विधृता चरित्र भी। अतः पग पग पर सासारिक बन्धनों को तोड़ने वाले भाव के सूखे कृष्ण के समक्ष सासारिक बन्धनों का तिलाजलि देकर पहुँच जाने वाली विधृता प्रेम के आश्रय और विषय दोनों ही पक्षों में हम भाव सम्बन्ध को चरिताय करती है। गुप्त जी के निम्न कथन में इसी तथ्य की प्रतिध्वनि है—

दूर मधुप को भी पराग निज पहुँचा दिया कुसुम ने,

हूँ वेदन, खेद, इतना भी भेद न जाना तुमने।

गुप्त जी प्राच्यनिक युग में सगुण भाग के अग्रतम कवि हैं। उन्होंने यानिक ब्राह्मण और विधृता के व्याज से निवृत्ति पर प्रवृत्ति की, कमकाण्ड पर अस्तिवाद की, पानवाद पर पुराणवाद की और बौद्धिकता पर भावुकता की सिद्धि कर दी है। विधृता की निम्न उक्ति इसका प्रमाण है—

कृष्ण भवैदिक? और राम भी? ठहरो धीरज धारो

और 'यून वात्मीकि व्यास किस श्रुति रचयिता श्रुति से?

युग-युग भी परिवृत्त रहेंगे जिनकी अमय कृपि से।

राम कृष्ण का रूप कहाँ से देखे दृष्टि तुम्हारी

नीरस छादस, उस कवि धन को जान सको तो जानो।

इस 'कवि धन' कृष्ण के भावात्मक स्वरूप को कमकाण्डो योगी नहीं जान सकते, बल्कि यह जानते हैं जिनका तन मन कृष्ण प्रेम में रँग हुआ है जिनके मन में वितर्कों की आँधी नहीं उठती वरन् विश्राम का पारावार सहस्रता है—

१ 'पन्त, प्रसाद और मैथिलीशरण (पृ० ३१)—दिनकर

२ यही।

कमकाण्ड के इन भाण्डो में वह रस कहाँ घरा है

अविद्यास ज्व हाय ! तुम्हारे घर में भाप भरा है ।

इसलिए, ससार भर के योगी जिसे न जान सके, उसे कृष्ण प्रेम में सराबोर भावसाधन ने राधा के पाँव पलोटते और छाँछपा भर छाँछ पर नाचते देन लिया । भाव गायकों या यह भाव, कवियों का वह धन भावार्थमय कृष्ण ही तो है ।

अतः विपृता की उद्भावना से आधुनिक काव्य विरोधी धारणाया का 'मिमीलन' और कृष्ण के भावात्मक स्वरूप का 'मिमीलन' हुआ है । विपृता के प्रियतम कृष्ण दिव्य प्रेम के जाग्रत प्रतीक हैं ।

कृष्ण लीला का स्वरूप गुप्त जी सत्कार से प्राचीन किन्तु सत्त्व से नवीन है । कृष्ण लीला के चित्रण में इसी से पौराणिकता और आधुनिकता का प्रेमिल द्वन्द्व मिलता है । पौराणिकता का प्रसरद है—'दिव्यता और आधुनिकता का आदान है—'बौद्धिकता' । कृष्ण की बाल लीलाओं में वही तो दिव्यता का और वही बौद्धिकता का समावेश है । माँ यशोदा की दृष्टि में कृष्ण दिव्य पुरुष हैं । और, जहाँ वह यह कहती है—

'जिसे बाल गोपाग हमारा, वह कोई भवतारी,

नित्य मये उसके चरित्र हैं, निमय विस्मयकारी ।'

वहाँ वह सूर की यशोदा की छायाभूति बन जाती है । किन्तु, गुप्त जी ने जहाँ उनकी लीलाओं का यशोदा द्वारा अकन पराया वहाँ उनके कृष्ण में प्रियप्रवास के बुद्धिमान कृष्ण की झलक मिल गई है । वह कहती है—'बड़ी कौन सी बात न उसने सूझ बुद्धि पर तोली ?

उलझ नाग से, सुलझ बाग से, विजय भाग लाता है ।

मध्ययुगीन सत्कार कृष्णचरित की किसी भी विस्मयकारिणी घटना को झेलें झेल कर देखना नहीं चाहता । उसकी दृष्टि झिलमिलाने लगती है । अतः वह इसे दिव्यता के हवाले कर देता है । किन्तु, आधुनिकता का आग्रह ही यह है कि वह ऐसी हर बात को बुद्धि की तुला पर रख कर तोले । इसीलिए प्रियप्रवास के कृष्ण गायधन धारण न कर उसकी कदर में से जाकर ब्रजवासियों को बसा देत हैं । किन्तु द्वापर में ऐसा नहीं होता । वहाँ तो—'उठा लिया सबमुच पहाड़ ही गौरवमय गोविन्द ने ।

'गोवधन की दरिया थी या पुरिया के पाताल की ?

अतः गुप्तजी की कृष्ण लीला को देखते हुए उनके कृष्ण नर और नारायण में से किसी एक पक्ष की आत्यंतिक उद्बुद्धि नहीं लगते बल्कि नर के स्वरूप में नारायण की ही लीला के सवाहक प्रतीत होते हैं । गुप्त जी ने शील निरूपण की यह प्रतिनिधि विशेषता है । कुब्जा के शब्दा में—

हृदय सशक हुआ पर आहा ! धक भृकुटियाँ तीखी,

निज विलास में विश्व नचाती, बशीधर की दीखी ।

खेल रहा था नारायण ही नर के ढाँचे में वह । (पृ० १४४)

अतः राम और कृष्ण में कोई तात्त्विक अंतर न होने पर भी स्वरूप भूत अन्तर यह है कि राम जिसे धनुष बाण चढ़ा कर पूरा करते हैं, कृष्ण उसे अपनी विभगी मुद्रा, मोठो की मुस्कान और बशी की तान से पूरा कर देते हैं ।

तृतीय अनुच्छेद

रोमानी भावना के कवि (भारतीय) और कृष्ण

'कनुप्रिया' डॉ० घमवीर भारती की प्रतिनिधि काव्य कृति है। यह आधुनिक छन्द शिल्प में रचित छोटा-सा कृष्ण-काव्य है जिसमें राधा के कृष्ण प्रेम की तमयतापूर्ण अनुभूतियों का भाव विदग्ध अंकन है।

कवि आधुनिक युग का परम प्रतिभाशाली लेखक है इसलिए उसके इस काव्य में कृष्ण लीला का स्फूर्त अंकन ढूँढना व्यर्थ है। सच तो यह है कि स्फूर्त कथाओं के मूल नायक कृष्ण स्वतः यहाँ अनुपस्थित हैं। हाँ, राधा की भाव कथा में उसके लीला बन्धु कनु (कृष्ण) अवश्य ही भाव रूप में अवतरित हो अपने चरित्र के त्रिविध भ्रज वल्लभ, द्वारिकाधीश और योगिराज रूपों में लीला प्रसार कर उसी के क्षुब्ध मानस में तल्लीन हो जाते हैं। राधा के आकुल अन्तर से छन कर व्यक्त होने के कारण यद्यपि कृष्ण चरित्र के उक्त तीनों ही चरण अत्यन्त सवेदनशील हैं किन्तु वे बेमेल ही नहीं हैं जैसा कि उन्हें भ्रजभाषा के भावुक भक्तों ने गाया है।^१ सूर से लेकर भारतेन्दु तक सभी कवियों का लीला गान भागवत के मर्म पर बँधा है। बीच बीच में मीरा, रसखान या चम्पान द आदि कुछ ऐसे कवि अवश्य हुए जिन्होंने कृष्ण-चरित्र के साथ साथ आत्म चरित्र को भी अन्तरंग व्यञ्जना कर ली है। किन्तु इतने सगो में भागवत के ही आधार पर भागवत वृत्तियों का प्रतिफलन हुआ। अकेली कनुप्रिया ही ऐसी है जिसमें राधा की भावगत वृत्तियों के आधार पर कृष्ण की भागवत वृत्तियों का समुष्पन्न हुआ है। यह शिल्प के चातुर्य का ही परिणाम है कि लगभग (खड़ी रेखा वाले शब्दों के) ७५ पृष्ठों में ही कवि ने अत्यन्त बारीकी से—प्रेमी कृष्ण, पुरुषोत्तम कृष्ण, साम ॥ कृष्ण तथा योगी कृष्ण का समवेत अंकन कर दिया है।

कथा द्वय—कृष्ण की प्रारम्भिक प्रेम लीला और मजरी परिणय, प्रकृति-पुरुष के उ मीलन निमीलन में राधा-कृष्ण का समीप वियोग तथा राधा विच्छिन्न कृष्ण की राज नीति और दशन की व्यास तथा पुनः राधा का आह्वान—यही इसकी सम्पूर्ण कथा वस्तु है। यह वस्तुतः कृष्णचरित्र के सभी पक्षों का भावात्मक बिम्ब है जिसे कवि ने राधा के हृदय दण्ड के समान रख दिया है।

कृष्ण चरित्र के सभी कल्पित रूपों का एकत्र आकलन ही एक ऐसा काम है जिसे सामान्य कोटि की प्रतिभा कुशलता से नहीं कर सकती। फिर, उन बहु विचित्र रूपों का सक्षिप्त और शृङ्खलाबद्ध विव्यास, उनमें आदर्श प्रेरित योग भूष और बहु आदर्श भी बोद्धि युग के प्रतिबल, कनुप्रिया की ये कुछ ऐसी विनम्रताएँ हैं जो आधुनिक युग के बुद्धिसकुल

१ प्रथम संस्करण—१९५९ भारतीय ज्ञानपीठ, काशी।

२ डॉ० रामदत्त मिश्र—'हिंदी कविता प्रवचकाय'—'भालोचना का स्वातन्त्र्योत्तर हिंदी साहित्य विवेकांक—जून, १९६५।

अन्तरिक्ष में भी कृष्ण चरित की दृश्यश्रुती काया विभेदनी है और अद्वैत इसके द्वारा स्वयं स्वयं के घात प्रतिघात से उन्मत्त प्रतीत होता है ।

कनुप्रिया में कानम बिजोर से भड़क आता-कृष्ण कृष्ण तक चरित है । इन पृष्ठ कथा के संकाय में कवि ने अपनी समृद्ध काव्य परम्परा का सारा सङ्ग्रह अपनी विवेक से किया है । उसी दृष्टि से सम्बन्ध में वे सब बातें नहीं जो दोहों में कही गयी हैं वे भी नहीं जो दोहों में नहीं कही थीं । मगर जैसे ही एक भी बात कही गयी दोहों में कही गयी । 'मृष्टि तत्त्व' में सुदृढोत्तम कथा का पद्योक्ति का सारा सङ्ग्रह है किन्तु कहीं भी काव्य के विचार का भार नहीं है । 'गूरुगण' और 'मजरी गिरिजा' में राधा-प्रेम का सुनिश्चित प्रकाश है किन्तु उसका प्रेम विचार पर न तो भाग्य और गुरुराज का साम्राज्य है और न केवल सा भारती दुःखी अंगियों का दाग । 'उमे' में कथा कथा का सारा भी कर दिया जाय तो सपत्नी गीतिमत्ता में वह समस्त सारा है, 'तुम मेरे हीर है' में अन्तर ही एक एका विश्व मितता है त्रिगुण ब्रह्म-का, गीत गोविन्द और गुरुराज का मन्त्र प्रभाव माना जा सकता है । राधा कृष्ण के साथ सभी विभिन्न सम्बन्धों में गीतु मादृश्य के अन्तर की याद करती हुई कहती है— 'पर दुःखे ही घात जब बापार बापा उमड़ पाय है और दिवला तटपने लगा है और भी बर्बा हो गयी है और मारे बाप धुपना कर छिप गय है तो भी सभी धर्मों में मुझे दुःख सिखा है 'मुष्ट सदाश द देकर सभी बाँहा से घेर कर गौव का सीमा तक मुझ लायी है और गधगध बगाऊ मुझे कृष्ण माना कि उम गमय मैं बिनुस भ्रम गयी है कि मैं चित्ती छोटी है और तुम वही बाँहा हो' जो सार कृष्ण का जग प्रलय स बचाने की सामर्थ्य रखते हैं । 'तो 'ब्रह्मदेव' और 'गीत गोविन्द' से मिलती जुलती 'गूरु गानर' की मद्द वरि याद पायी है—

गगन पहराह जुरी पटा भारी ।

पया भान्नीर, पपना पमन पट्टे और, सुपन तन विी नद डरत भारी ॥

गग वन घन भार, नवल उदरिओर, नवल राधा, नए कुञ्ज भारी ॥

भग पुलकित भए, भगति तन ता जये, गूरु प्रभु स्वाम स्वामा बिहारी ॥ ६८४

किन्तु, दोनों में जो गीतिमत्ता का अन्तर है उसे भली प्रकार लक्षित किया जा सकता है । गूरु का पद युक्तात योग्य है जब कि भारती की वक्तियों पूर्ण प्रेम निभर । किन्तु इन अन्तर के पीछे हट कर युगों की गिरि योजना का अन्तर भी है । भेदे ही, दापर की इन वक्तियों का—

१ भारते-दुष्ट 'मधुसूत' में 'यगतोत्तम तथा 'श्री पद्मा' में राधा कृष्ण प्रेम ब्रह्मा के अन्तर्गत राधा द्वारा कृष्ण के गिर पर साध गौर भरात दृष्ट्य है । किन्तु कनुप्रिया में साध मजरी का अधिक मनहर उपयोग हुआ है ।

२ कनुप्रिया-पृ० ३७

३ ब्रह्मवैवर्तपुराण-श्रीकृष्ण जन्म खण्ड, अध्याय-१५, श्लोक-४

४ गीतगोविन्द-संग-१, श्लोक-१

५ दापर (पृ० २००)—गुप्त

धुरली तो बज चुकी बहुत सब,

शख फुँकेंगे सीधे,

दूर मयूर पलेंगे रख मे,

गोध गुणो के गीधे—कनुप्रिया के निम्नोक्त अश पर अमित प्रभाव देखा जा सकता है—

‘चारो दिशाओं से उत्तर का उड़ उड़ कर जाते हुए भुड़ो को क्या धुम बुलाते हो (जैसे बुलाते थे भटकी हुई गाधो को) ।^१ या, फिर कनुप्रिया के इस कथन में— ‘तुमने असफल इतिहास को जोख वसन की भाति त्याग दिया है और इस क्षण केवल अपने मे डूबे हुए दर्द से पके हुए तुम्हें बहुत दिन बाद मेरी याद आयी है ।^२— द्वापर^३ की गोपिया के इस वक्तव्य की ध्वनि मिलती है—

मधुरा क्या, आसिधु घरा की धूल छान डालें वे,

राधा सा जन रत्न कही भी, जब जानें, पा लें वे ।

सौ चकर काटेंगे आकर, उतरेगी तब तपोरी

प्रभाव चाहे जो भी हो पर कनुप्रिया की आत्मा अपनी है और उसमें पुरातन भी नये संस्कारों से जगमगा उठा है ।

कृष्ण सीलाएँ—बगी, रूप सम्मोहन, चौरहरण, रास, दावानल शमन, गोवधन धारण, कालिय दमन, मधुरागमन, महाभारत युद्ध, गीता ध्यान और स यास आदि वही हैं किन्तु उन सब मे घिर कर व्यक्त होने वाला कनु और उसका प्यार निराला है । ‘मजरी परिणय’ उसके इसी अभिनव प्रेम का प्रतीक है ।

काव्य का स्थायी भाव—कवि इन सारी विलक्षणताओं का समाधान अपनी भूमिका में ही कर देता है । वह कृष्ण चरित का साधारणीकरण करते हुए उसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है । वह मानव मन के बाह्य उद्वेगों की अपेक्षा उसके अन्दर साक्षात्कृत प्रेम-समयता के क्षणों की कही अधिक तरजीह देता है । इस दृष्टि से कृष्ण का पहला स्वरूप इतिहास के अपेक्षी स विपुल मानव का है जिसकी अपेक्षा राधा के साथ उनके प्रेम क्षणों का प्रसेप महत्व है । एक बौद्धिक पक्ष और दूसरा भावात्मक पक्ष है । इन दोनों मे परस्पर भेद है—जैसे अजबलम से द्वारिकाधीश भिन्न हैं । किन्तु भिन्नताओं के दो ध्रुवों पर खड़े होकर एक दूसरे को घटिया बताना ठीक नहीं । उसी प्रकार यह प्रश्न भी निस्सार है कि कृष्ण अपने जीवन की इही विविधताओं के कारण महान् हैं ।

कनुप्रिया के कृष्ण—कनुप्रिया का आग्रह भावात्मक कृष्ण को ही सत्य-सनातन मानने का है । उसके इस आग्रह की सपट म शागक, कूटनीतिग व्याख्याकार, इतिहास-निर्माता कृष्ण—सब एक साथ हो गये हैं । सबों पर उा प्रिय भावों की ही मोहिनी डाल दी गयी है ।

१ कनुप्रिया—पृ० ७४

२ वही—पृ० ८३

३ द्वापर—पृ० २०१

शाश्वत काव्य बोध—भारती जी ने बुद्धिवादी कृष्ण द्वारा अपने 'म घायुग' का बौद्धिक विश्लेषण किया था।^१ वनुप्रिया में उन्होंने भावात्मक कृष्ण का विश्लेषण किया है। वह कहते हैं—'वनुप्रिया उसी प्रक्रिया को दूसरे भाव स्तर से देखती है। उसकी मूल वृत्ति सशय या जिज्ञासा नहीं, भावानुसृत मयता है। वनुप्रिया की सारी प्रति क्रियाएँ उसी समयता की विभिन्न स्थितियाँ हैं।'^२

भावना की यह प्रतिक्रिया 'प्रिय प्रवास' के बौद्धिक कृष्ण में ही फूट पड़ी है। इसलिए म यह विद्वद्द पौराणिक स्तर पर प्रतिष्ठित है। किन्तु वनुप्रिया में यह काव्य स्तर पर प्रतिष्ठित है। काव्य बोध की दृष्टि से प्रिय प्रवास के कृष्ण ज्ञान बोध हैं, इसलिए म पुराण योग और वनुप्रिया में विशुद्ध भाव बोध। इन भाव धारा में कृष्ण सीला के स्थूल उपकरण निनके की भाँति बह गये हैं। केवल शाश्वत स्थायीभाव के रूप में बह गये हैं राधा प्रिय वनु। यही कारण है कि कृष्ण स्थूलतः अनुपस्थित होकर भी काव्य बोध के रूप में सम्पूर्ण काव्य के कव्य में अन्तर्भात हैं।

पुस्तक में एक शाश्वत प्रश्न (शका नहीं) भी है और वह है—काव्य और पुराण का, इतिहास और दर्शन के नाम। यह प्रश्न कवि की भावुकता से सम्बद्ध है। कवि की भावना से प्यार है और बुद्धि से डर। इसलिए काव्य में वनुप्रिया के प्रति पक्षपात है और कृष्ण के प्रति उपेक्षा। इसी उपेक्षा की स्वाभाविक भूलक राजनीतिज्ञ और दार्शनिक कृष्ण के पराजय में मिलती है। किन्तु यह कोई पूर्वग्रह नहीं, सत्य है। ऐतिहासिक और दार्शनिक कृष्ण को कुरक्षेत्र और जरा ने पीछे कर दिया किन्तु भावात्मक कृष्ण पुराण और काव्य में चिर विजय है।

वस्तुतः भावना की तन्वी राधा के हृदय का कारण क्या है? जब हम इस कारण की खोज करने चलते हैं तो कृष्ण चरित के उस मोड़ पर पहुँचते हैं जहाँ से कृष्ण अकेले ही मथुरा और द्वारिका के श्रेयशिक्षकों की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ उनकी अन्तरंग सखी उनसे विच्छिन्न हो जाती है। उधर कृष्ण के ऐश्वर्यों का कोई ओर सत नहीं है तो इधर केवल अन्तः प्रतीक्षा। दूसरे मोड़ कृष्ण में प्रेमिका राधा अपना अन्न दान भी क्या कर सकती। इसीलिए, राधा ने अपनी राह बदल ली। अन्ततः प्रतापी कृष्ण की सम्पूर्ण उपलब्धियाँ प्रेम के उच्छ्वास में विघटन कर बह गयीं। सामंती कृष्ण के जयनाद और योगी कृष्ण की समाधि, दोनों में ही उनके हृदय की अतृप्त्यति नहीं हबी। यही अतृप्त्यति राधा है। अन्ततः (अथवा राधेतर) कृष्ण का इतिवृत्त जैसे सम्पूर्ण कृष्ण कथा में एक

१ रचनाकाल—मिस्मर—१९५४

२ डॉ० कृष्णनन्दन 'पीपुष' (अब स्वर्गीय) रचित काव्य 'योगनिद्रा' (फरवरी १९६७) के कव्य में 'म घायुग' की छाया ग्रहण करते हुए बौद्धिक कृष्ण का ही विश्लेषण किया गया है। गरचे उसमें वनुप्रिया की भावुकता की भी समेटने का एक उपक्रम है।

३ वनुप्रिया की भूमिका—पृ० ॥

४ प्रियप्रवास—नवम संग पद स० १ से ११ तक द्रष्टव्य—हरिप्रोध

निमग्न जुड़ावा बन गया । अतः कृष्णचरित को जीवन्तता प्रदान करने के लिए यह राधा-वयी ब्रज-कथा नितांत आवश्यक है । कनुप्रिया के कथ्य की यही रुझान है ।

समासतः कनुप्रिया में कृष्ण चरित के कामल और बठार दोनों ही रूप हैं । कठोरता पर कोमलता, बौद्धिकता पर भावुकता की जीत दर्शाना ही कवि का लक्ष्य है । इसीके लिए इस काव्य का ध्व-मात्मक इतिवृत्त शब्द बिम्बों की स्फुट रेखाओं में कृष्ण चरित के सभी पहलुओं का समेट लेता है । कथा ध्वनन में कृष्ण के प्रेमी, मामत और दाशानिक ये जो तीनों वृत्त समाहित होकर सायक हो गये हैं, वह कुछ इसी कारण । इनमें सामन्त कृष्ण निमग्न और योगेश्वर कृष्ण सद्भात हैं । प्रेमी कृष्ण ही अपने आप में पूरे हैं ।

इनके भी दो रूप हैं—प्रेमी और पुरुषोत्तम के । प्रेमी कृष्ण अपनी नर लीला में राधा प्रेमी हैं । और, राधा के साथ उनके प्रणय की सारी चेष्टाएँ मानवीय भक्तियों से भापूर्ण हैं । पुरुषोत्तम रूप में वह प्रकृति स्वरूपा ह्लादिनी शक्ति से परिचालित हो नूतन सृष्टि का सविधान करते हैं । किंतु वह मानवीय और विराट् अपन द्विविध स्वरूपों में अतत प्रेमी ही हैं । अतः प्रेम उनके चरित्र की सर्वोपरि शक्ति है । वहीं उनका अन्तरंग परिचालन करती है । ऐसे में वह प्रेम शक्ति की प्रतिरूपा वाग्य शक्ति के भी अन्तरंग तरंग सिद्ध होते हैं ।

कनुप्रिया कृष्ण चरित के भावात्मक स्वरूप की सीधी सारी विकास कथा नहीं, कृष्ण के विराट् व्यक्तित्व के समस्त फैलाव को राधा प्रेम में गुँथ देने का एक सफल उपक्रम है ।

उपसंहार—यही है कृष्ण का भावात्मक स्वरूप । इस स्वरूप के सन्धान से ही उनके काव्य पुराण प्रथित भावात्मक स्वरूप और इतिहास-दर्शनादि से समर्थित बौद्धिक व्यक्तित्व में व्याप्त अन्तर्विरोध का शमन किया जा सकता है । साथ ही हिन्दी काव्य की सहस्राधिक वर्ष व्यापी परम्परा में व्याप्त उनके भावात्मक महत्त्व को निरला और परला जा सकता है ।

अस्तु, कृष्ण चरित का निर्णायक क्षेत्र इतिहास और दर्शन नहीं, प्रत्युत अनन्त कल्पनाओं से भास्फूर्त भावों और विस्वामा का रस कोश काव्य ही है । यह बात जिन समाधिभाषा में कही जा सकती थी, उसके तीन समय प्रयोक्ता प्राचीन काव्य में श्रीमद्भागवत के प्रणेत्या व्यास, मध्ययुगीन ब्रजभाषा काव्य में सूरसागर के रचयिता सूर और आधुनिक हिन्दी काव्य में कनुप्रिय के रचयिता भारती ही हैं ।

परिशिष्ट-१

मक्ति-शृङ्गार के कवि और कृष्ण

(क) चैतन्य मत के कवि ^१	काल	काव्य	त्रिपय	कृष्ण
वल्लभ रसिक	सं० १७२५	'मार्क'	श्रुतुपरक	नटनागर
प्रियादास	१७३०-१८००	रसिक मोहिनी नखशिल वरणन- ^२	}	राधा-नृपण रति रस
बृ-दावनचन्द्र	१७४०-१८१०	अष्टयाम		- प्रेमरसकद
मनोहर राय	१७५७	श्रीराधारमण रस सागर-श्रुतुपरक-रसराजकृष्ण		
बृ-दावनदास-	१७७५-१८४०	प्रेममक्ति चन्द्रिका (मनूदित) विलासकुसुमाञ्जलि ()	}	- श्यामाश्याम रसधाम
राम हरि-	१७६०-१८४०	सतहृषी भालकारिक प्रेमपत्रो शृङ्गारिक रसपचीसी नायिकाभेद परक		- अद्भुत लला
हरिदेव-	१८६२ १६१६	रसचन्द्रिका- छन्दपयोनिधि	}	- राधिकारमण
नन्दकिशोर-	१८७० १६१२-स्फुट पद युगल केलि			- राधामाधव
गुणमजरी दास-	१८८४-१९४७-	राधारमण पदमजरी ^३ युगल छन्द रहस्य पद उराहनी सीमा	}	- राधारमण
(गङ्गुजी)				
रसिक मोहन राय-	१७वीं शती (पूर्वाद्ध)	-रसिक सेवक वाणी-		- राधारमण
किशोरीदास-	१८वीं शती (मध्य)	-किशोरीदान की बानी		- ब्रज चन्द
छोटे ब्रह्मगोपाल-	१६वीं शती	-बृ-दावन विलास		-रसिक किशोर

(ख) राधा वल्लभ सम्प्रदाय के कवि-

श्री चन्द्र सखी-	सं० १७०० १७९०	पदावली
हित रूप लाल-	१७३८ १८०१	'हितहरिवंश गोस्वामी सम्प्रदाय और साहित्य में उद्भूत (लेखक ललिताचरण) सौन्दर्य लता-राधा कृष्ण नखशिल वरणन अद्भुत लता-वल्गुम विलास रस सार, (सिद्धांत रत्नावर) वाणी-'राधा वल्लभ सम्प्रदाय मिद्वान्त और साहित्य में उद्भूत (लेखक डॉ० विजयेन्द्र स्नातक)
रसिक दास-	१७४३-१८५३	
अनन्य प्रली-	१७५६ १७६०	आशाष्टक- वाणी- नखशिल वरणन- राधवल्लभ सम्प्रदाय सिद्धांत और साहित्य में उद्भूत
बाबा हित बृ-दावन दाम-	१६५-१७८४-अष्टयाम-	}
	छन्दलीला-	

१ विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य-चैतन्यमत और ब्रज साहित्य-श्रीप्रभुदयाल भीतन

२ हस्तलिखित पाण्डु लिपि-चैतन्य पुस्तकालय, पटना सिटी ।

३ वही ।

हठी जी- स० १८३७

साहिबो दाग- १८४२

राधा गुप्ता भाग

‘हित हरिद्वय गास्वामी गुप्ताय श्रीर
गास्विय में उद्गुत (निम्बाक-श्री सतिता-
परण)

ब्रजनीयन दाग-

बही

राहपरि गुत-

बही

(ग) सखी सम्प्रदाय के कवि-

रूप गली- स० १७२५

- ‘रूप गली जी की बानी

सलित बिगोरी- १७३१ १८२३

- ‘भगवत रगिब की बानी म उद्गुत

पीताम्बर देव- १७३५

- ‘निम्बाक मापुरी ॥ उद्गुत-गम्पादक-
विहारीनारण, मपुरा

सलित मोहिनी- १७८० १८५८

- ‘मृदावाक्य वाली

महत्तबिगोर दास-१७६१

- ‘श्री मुदावाक्य, मुदावाक्य ब्रजवल्लभनारण

भगवत रगिब- १७३५ १८५०

- ‘भगवत रगिब की बानी’

राहपरि शरण- १८०० १८६५

- ‘निम्बाक मापुरी में उद्गुत

सलित बिगोरी कु दासाल } १९१५

मृदुत रस बलिबा } ‘ब्रज मापुरी शार

सलित मापुरी (कु दासाल) }

समु रस बलिबा } म उद्गुत

मुटकर पद

(घ) अर्थाय सम्प्रदाय के कवि-

पनानद-स० १७३०-१८१७

निम्बाक हित सम्प्रदाय गुजानहित,
कृपाक-द आदि पनानद प्रपावली (५०
वि० प्र० मिश्र) में उद्गुत

मुदावन देव- १७५४ १७६४

निम्बाक-श्री मुदावनाक, मुदावन

नागरीदास- १७५६ १८१२

वत्सव सम्प्रदाय नागर समुच्चय

मलबेली भलि-१८वीं शती (मध्य)

विष्णुस्वामी-समय प्रबन्ध पदावली

बशी भली- १७६४ १८२२

‘विष्णुस्वामी श्रीर उनका सम्प्रदाय -

(सिख गोविन्ददास वैष्णव) म उद्गुत

गोविन्द देव- १८०० १८१४

निम्बाक-श्री मुदावनाक, मुदावन

गोविन्दशरण- १८१४ १८८१

स्वतन्त्र ब्रजनिधि-श्रीवाली हरि नारायण

ब्रजनिधि- १८२१ १८६०

, राधा कृष्ण विलास

माकुलनाथ- १८४०-१८७०

निम्बाक श्री मुदावनाक, मुदावन

सर्वेश्वर शरण- १८४१ १८७०

, रसिब गोविन्दानन्द पा } निम्बाक

रसिक गोविन्द १८५० १८६०

रसिक गोविन्द } मापुरी तपा

समय प्रबन्ध } पोद्दार, भगि-

मुगल रस मापुरी } नदन प्रय

, माधुयसहरी- (स० वैशव देव)

दानलीला-हस्तलिखित

स्वतन्त्र ब्रजविहार

मुष्णदास- १८५३-

नारायण स्वामी-१८८५ १९९७-

स्वतन्त्र ब्रजविहार

परिशिष्ट-२

सहायक ग्रंथ-सूची

संस्कृत—

ऋग्वेद

शतपथ ब्राह्मण

ऐतरेय ब्राह्मण

तैत्तिरीय आरण्यक

छांदोग्य उपनिषद्

महाभारत गीता

हरिवंश पुराण

विष्णु पुराण

भागवत पुराण

पद्म पुराण

ब्रह्मवैवर्त पुराण

देवी भागवत

पुराण-संहिता

दश श्लोकी निम्बार्क

वेदान्त रत्न मञ्जूषा पुरुषोत्तमाश्रय

ब्रह्मसूत्र भणुभाष्य, बल्लभाचार्य

सुबोधिनी (भागवत की) टीका—

भक्ति रसामृत सिन्धु रूप गोस्वामी

उज्ज्वल नील मणि ”

सधु भागवतामृत ”

पद्म सद्भक्त-जीव गोस्वामी

मात्स्व शास्त्र भाचार्य भरत

महाकवि सूरदास—भाचार्य रा० च० शुक्ल

हिन्दी साहित्य का इतिहास— ”

सुलसी प्रयावली— ”

भागवत सम्प्रदाय—प० नन्ददेव उपाध्याय

भारतीय वाङ्मय मे श्री राधा ”

पुराण विमल ”

संस्कृत साहित्य का इतिहास ”

गाथा सप्तशती—हाल सातवाहन

काव्यालंकार वामन

ध्वन्यालोक भानुदत्त

काव्यानुशासन हेमचन्द्र

कवीन्द्र वचन समुच्चय

समुक्ति कर्णामृत-श्रीधर दास

पद्यावली रूपगोस्वामी

कृष्ण कर्णामृत बिल्बमगल ठाकुर

गीतगोविन्द जयदेव

राधा सुधानिधि हितहरिवंश

भारद भक्ति सूत्र

अपभ्रंश—

उत्तर पुराण पुष्पदन्त

प्राकृत पगलम्

कीर्तिपताका विद्यापति

हिन्दी—

सूर साहित्य भाचार्य ह० प्र० द्विवेदी

मध्यकालीन धर्म साधना— ”

हिन्दी साहित्य की भूमिका ”

हिन्दी साहित्य का आदिकाल ”

हिन्दी साहित्य उद्भव और विकास ”

सूरदास-डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा

सूर भीमासा ”

हिंदी साहित्य योग ” (सह सम्पादक)

भारतीय साधना और सूर साहित्य-डॉ० मुशीराम शर्मा

सूर-मोरम-

चैतन्य मत और ब्रज साहित्य-श्री प्रमुदयाल भीतल

ब्रजभाषा साहित्य का नायिका भेद- ”

सूर निणय , (सह-लेखक)

महाकवि सूरदास -प० नन्ददुलार बाजपयी

सूर सागर-(सभा संस्करण) ”

मोरा की प्रेम-साधना-डा० भुवनेश्वर मिश्र 'माधव'

राम भक्ति साहित्य में मधुर उपासना ”

मृष्ट्याप और वल्लभ सम्प्रदाय-डॉ० दीनदयालु गुप्त

सूर और उनकी साहित्य-डॉ० हरिवंश ज्ञान शर्मा

भागवत-दशन-

श्री राधा का जन्म विकास-डॉ० आशिभूषण दास गुप्ता

हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास-डा० रामकुमार वर्मा

बिहारी-प० विद्यानाथ प्र० मिश्र

पनाम-द-प्रभावसी-

हिंदी साहित्य का अनीत-

हिंदी साहित्य में कृष्ण-डॉ० सराजिनी कुलशेठ

ब्रज के धर्म-सम्प्रदायों का इतिहास-श्री प्रमुदयाल भीतल

रीति काव्य की भूमिका-डॉ० नगेन्द्र

देव और उनकी कविता ”

रस सिद्धांत-

भारतीय काव्य शास्त्र की परम्परा ”

राधावल्लभ-सम्प्रदाय सिद्धांत और साहित्य-डॉ० विजयानंद स्नातक

हिंदी भक्ति रत्नामृत सिंधु-स०

गुजराती और ब्रजभाषा कृष्ण काव्य का तुलनात्मक अध्ययन-डॉ० जगदीश गुप्त

रीति-काव्य समूह-

सूर-भूषण भाषा और उनकी साहित्य-डॉ० शिव प्र० मिश्र

विद्यापति-

मध्यदेश-डॉ० धीरेन्द्र वर्मा

मृष्ट्याप-

मराठी हिंदी कृष्ण-काव्य का तुलनात्मक अध्ययन-डॉ० र० श० केलकर

हिन्दी और कन्नड में भक्ति-आन्दोलन का तुलनात्मक अध्ययन-डॉ० हिरण्मय
 हिन्दी और मलयालम में कृष्णभक्ति काव्य-डॉ० के० भास्करन नायर
 हिन्दी कृष्ण भक्ति काव्य पर पुराणों का प्रभाव-डॉ० शशि अग्रवाल
 आलवार भक्तों का तमिल प्रवचन और हिन्दी कृष्ण-काव्य-डॉ० मलिक मुहम्मद
 हिन्दी की मराठी सन्तों की देन-प० विजयमोहन शर्मा
 मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद-डॉ० कपिलदेव पाण्डेय
 हिन्दी भक्ति शृङ्गार का स्वरूप-डॉ० मिथिलेश शर्मा
 राम और रासावली काव्य-डॉ० दशरथ शर्मा
 हिन्दी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका-डॉ० रामनरेश वर्मा
 राम सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण-डॉ० ज्ञान-दप्रकाश दीक्षित
 सूर का शृङ्गार ब्रह्म-डॉ० रमाशंकर तिवारी
 मध्यकालीन प्रेम साधना-परशुराम चतुर्वेदी
 हिन्दी काव्य धारा में प्रेम प्रवाह ,,
 वैष्णवधर्म-परशुराम चतुर्वेदी
 हिन्दुत्व-रामदास गौड़
 हिन्दी कृष्ण काव्य में माधुर्योपासना-डॉ० श्यामनारायण पाण्डेय
 कृष्ण भक्तिकालीन साहित्य में संगीत-डॉ० ज्ञानाशुभ
 कृष्ण काव्य में भ्रमरगीत-डॉ० श्यामसुंदर लाल दीक्षित
 १६वीं शती के हिन्दी और बंगाली वैष्णव कवि-डॉ० रत्नाकुमारी
 मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ-डॉ० माधवी सिन्हा
 ब्रजभाषा के कृष्ण भक्ति काव्य में अभिव्यञ्जना शिल्प-,,
 हिन्दी काव्य में प्रेम और सौंदर्य-डॉ० रामेश्वर लाल खड्गेवाल
 ऐतिहासिक कवियों की प्रेम व्यञ्जना-डॉ० वचन सिंह
 ऐतिहासिक कविता और शृङ्गार रस का विवेचन-डॉ० राजेश्वर प्र० चतुर्वेदी
 घनानन्द और स्वच्छन्द काव्य धारा-डॉ० मनोहर लाल गौड़
 सत्सुति के चार अध्याय-डॉ० रामधारी सिंह "दिनकर"
 पत, प्रसाद और मैथिलीशरण-,,
 कृष्ण-काव्य की परम्परा-प्र० सत्यनारायण पाण्डेय
 हिन्दी साहित्य पर वैष्णव प्रभाव-प० कृष्ण विहारी मिश्र
 शकुन्ती दरबार के हिन्दी कवि-डॉ० सरयू प्र० अग्रवाल
 हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवियों का प्रेम-काव्य-श्री गुरुदेव प्र० वर्मा
 संगीत कवियों की हिन्दी रचनाएँ-स० नमदेश्वर चतुर्वेदी
 हिन्दू धार्मिक कथाओं के भौतिक अर्थ-श्री टी० पी० सिंह
 हिन्दी काव्य में शृङ्गार-परम्परा और महाकवि विहारी-डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त
 रासचर्या तथा भ्रमर गीत-डॉ० सुधीन्द्र
 कृष्ण-काव्य की रूप रेखा-वेदमित्र शर्मा

कृष्ण चरित्र-चकिमचन्द्र

गीता रहस्य-सावमाय तिलक

वैदिक देव शास्त्र-डॉ० सूर्यकांत

ब्रज लोच साहित्य का अध्ययन-डॉ० सत्येन्द्र

श्री राधा माधव चिन्तन-श्री हनुमान प्र० पोद्दार

विद्यापति पदावली-रामबृज बेनीपुरी

”

बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना

महाकवि विद्यापति ठाकुर-श्री शिवनन्दन ठाकुर

विद्यापति ठाकुर-डॉ० जमेश मिश्र

मीराबाई का पदावली-प० परशुराम चतुर्वेदी

मीरा-स्मृति-मध-वर्णीय साहित्य परिषद्

मीराबाई-डॉ० श्री कृष्ण साह

मीरा एवं अध्ययन-पद्मावती शबनम

मनमाल-नाभा दास

चोरासी वैष्णवन की वार्ता

दो मीरावन वैष्णवन की वार्ता-

ब्रज माधुरी छार-श्री विद्योती हरि

बिहार माधुरी-बिहारी शरण, मधुरा

पादर भक्तिनन्दन मध-ब्रज साहित्य मण्डल, मधुरा

राग कपदूम-श्री कृष्णानन्द व्यास

राग रत्नावली-श्री भक्त राम

रगस्तन धीर घनानन्द-श्याम भमीर सिंह

रगस्तन-प० विद्यानाथ प्र० मिश्र

घनानन्द धीर घनानन्द ॥

परमानन्द गागर-ग० डॉ० गान्धनाराय शुक्ल

मदनम घनानन्द-ना० प्र० ममा वासी

स्वर्ण मङ्गल-ग० नरनरनाथन शर्मा

श्री द्वि तनुनाथ

श्री विजय स्वर्णजी शी-ग० घनानन्द प्र० शींगन

भारत-दशरथ-नाथरी प्रचारिणी ममा, काया

श्री मदनम मे भक्तगीत-परम्परा-डॉ० मरणा शुक्ल

श्री मदनम मे भक्तगीत-परम्परा-डॉ० स्नेहना श्रीशान्त

मदनम-देव

श्री मदनम-देव

भारत-दशरथ शुक्ल

कृष्णायन-५० द्वारिका प्र० मिथ
 राधा कृष्ण-राजेश्वर प्र० नारायण सिंह
 कनुप्रिया-डॉ० धर्मवीर भारती
 म-पायुग- "

तमिल-

द्विष्य प्रबन्धम्-स० अण्णुगरावाय, काचीपुरम् (मद्रास)
 शिल्पदिकारम् हलगो दी इसस्ट्रूटेड बीकली ऑफ इंडिया-१९९३-९४
 (अग्नेजी सस्करण)

पाण्डुलिपि-

बाल चरित्र-श्री चतुर्थ पुस्तकालय, पटना सिटी
 श्री कृष्ण लीला- "
 राधा कृष्णोपटक- "
 कृष्ण रत्नावली-रामकिशोर गोस्वामी- "
 मलशिक्ष बालन-प्रियादाम- "
 स्वरूप-बालन-कृष्णदास बबिराज "
 कृष्ण लीला इयाम लाल गोस्वामी- "
 राधारमण पदमजरी गुण मजरी दास- "
 कृष्ण चरित्र गोपालदास स्वर्णकार नागरी प्रचारिणी सभा-सप्रह
 कृष्ण चरित्र (अपूर्ण) चित्पावन दास- "
 भागवत या श्रीकृष्ण गुण कर्मस्त-देवकवि "
 कृष्ण लीला-प्रेमदास "
 हरि चरित्र (भाषा भागवत) सलचदास- "
 कृष्णायन शिवदास- "
 रामचन्द्र चरित कृष्ण चरित्र हरि विलास- "
 कृष्ण विलास- "
 कृष्णचन्द्र वृ को नखशिक्ष ग्वाल कवि-ना० प्र० स० सप्रह
 गोपीकृष्ण चरित्र-सत्त दास- "
 दामोदर लीला-उदय राम- "
 कृष्ण चरित्र भगवान पुस्तकालय, भागलपुर ।

पत्र पत्रिकाएँ-

कल्याण-श्री कृष्णाक, भागवतांक, ब्रह्मवैवत पुराणांक, श्रीकृष्णवचनामृताक आदि
 भारती-कृष्ण लीला-विशेषांक आदि
 हिन्दुस्तानी-जनवरी-१९३७ आदि
 हिंदी अनुशीलन-धीरेन्द्र वर्मा विशेषांक आदि
 मालाचना स्वातन्त्र्योत्तर हिंदी साहित्य-विशेषांक आदि
 विश्वभारती पत्रिका-अक्टूबर-१९४४ आदि

कृष्ण खरित्र-चक्रिचन्द्र

गीता रङ्गमय-सावमाय तितक

पेदिन देव शास्त्र-डों० सूयकात

ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन-डों० शत्येन्द्र

श्री राधा माधव चिन्तन-श्री हनुमान प्र० पोद्दार

विद्यापति पदावली-रामकृष्ण बेनीपुरी

"

बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना

महाकवि विद्यापति ठाकुर-श्री तिवनन्दन ठाकुर

विद्यापति ठाकुर-डों० उमेश मिश्र

मीराबाई का पदावली-पं० परशुराम चतुर्वेदी

मीरा-स्मृति-अथ-अंगीय साहित्य परिषद्

मीराबाई-डों० श्री कृष्ण सात

मीरा एक अध्ययन-पदावली चबनम

मनजमात-नाभा दास

शोरानी पेप्पुवन की वार्ता

श्री श्री बावन पेप्पुवन की वार्ता-

ब्रज मापुरी छार-श्री विमोहि हरि

विष्णु मापुरी-बिहारी शरण, मथुरा

वाहार अभिमान अथ-ब्रज साहित्य मण्डल, मथुरा

राग कपदम-श्री कृष्णानन्द व्यास

कृष्णायन-५० द्वारिका प्र० मिश्र
 राधा कृष्ण-राजेश्वर प्र० नारायण सिंह
 कनुप्रिया-३०० धमवीर भारती
 ध-पायुग- "

तमिल-

दिव्य प्रबन्धम्-स० अण्णगराचार्य, काचीपुरम् (मद्रास)
 शिल्पदिकारम् दत्तगो-दी इलस्ट्रेटेड बीकली ऑफ इडिया-१९६३-६४
 (मद्रासी संस्करण)

पाण्डुलिपि-

बाल-चरित्र-श्री चतुर्थ पुस्तकालय, पटना सिटी
 श्री कृष्ण लीला- "
 राधा कृष्णष्टक- "
 कृष्ण रत्नावली-रामकिशोर गोस्वामी- "
 नक्षत्रिण वरुण-प्रियादास- "
 स्वरूप-वरुण-कृष्णदास कविराज- "
 कृष्ण लीला इयाम लाल गोस्वामी- "
 राधारमण पदमजरी-गुण मजरी दास- "
 कृष्ण चरित्र गोपालदास स्वर्णकार नागरी प्रचारिणी सभा-संग्रह
 कृष्ण चरित्र (अपूर्ण) विद्यावन दास- "
 मागवत या श्रीकृष्ण गुण कमस्त-देवकवि- "
 कृष्ण लीला-प्रेमदास- "
 हरि चरित्र (भाषा मागवत) लालचदास- "
 कृष्णायन शिवदास- "
 रामचन्द्र चरित्र कृष्ण चरित्र हरि विलास- "
 कृष्ण विलास- "
 कृष्णचन्द्र जू को नक्षत्रिण-वाल कवि-ना० प्र० स० संग्रह
 गोपीकृष्ण चरित्र-सत दास- "
 दामोदर लीला-इदय राज- "
 कृष्ण चरित्र भगवान पुस्तकालय, भागलपुर ।

पत्र पत्रिकाएँ-

कल्याण-श्री कृष्णक, मागवती, ब्रह्मवैवत पुराणक, श्रीकृष्णवचनामृताक आदि
 भारती-कृष्ण लीला-विशेषांक आदि
 हिन्दुस्तानी-जनवरी-१९३७ आदि
 हिंदी अनुशीलन-बीरेन्द्र वर्मा विशेषांक आदि
 आलोचना स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य-विशेषांक आदि
 विश्वभारती पत्रिका-अक्टूबर-१९४४ आदि

नागरी प्रचारिणी पत्रिका-वर्ष-१८, क्रम-१, वर्ष-७०, क्रम-१ आदि
 सरस्वती-दिसम्बर-५६, जुलाई-६५ आदि
 भवन्तिका-काव्यालोचना-जनवरी १९५४ मई १९५४ आदि
 साहित्यकार-जुलाई १९५५
 साहित्य-जुलाई १९५२
 माध्यम-फरवरी १९६६
 ब्रज भारती-ब्रज साहित्य मण्डल, मथुरा
 तुलसीदल-तुलसी-स्मृति विशेषांक, सितम्बर-१९६२
 जनल भौक बिहार एण्ड उडीसा रिसच सोसाइटी-१९१७
 धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान आदि ।

English

The loves of Krishna-W G Archer
 Who is Krishna-Prof Khetra Lal Saha
 The Krishna Problem-S N Tada Patrikar
 Vaishnavism, Shaivism and other Minor Religions Sects—
 Dr R G Bhandarkar
 Early History of the Vaishnava Sects Prof-Roy Choudhary
 Early History of Vaishnavism in South India-Dr K S Aiyangar
 A History of Sanskrit Literature-Prof A B Keith
 A History of Indian Literature-Winternitz
 A History of Braj Boli Literature-Dr S Sen
 A History of Maithili Literature-Dr J K Mishra
 Maithili Christomathy-Dr Grierson
 The songs of Vidyapati-Dr Subhadra Jaha
 Krishna-Dr Bhagwan Das
 The Bhakti cult in Ancient India-Dr B K Goswami
 The Philosophy of Vaishnava Religion-Prof D N Mallick
 Treatment of love in Sanskrit Literature-Dr S K De
 Encyclopaedia of Religion & Ethics-Vol-7
 The cultural Heritage of India Series (Vol 3 & 4)
 Idea of God-Dr Vardachari
 Shree Chaitanya Charitramit-Edited by Nihar Ranjan Benerjee
 The Life of shree Gaurang-D N Ganguli
 Obscure Religious Sects of Bengal-Dr S B Gupta

